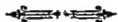

જગત્પૂજ્યશ્રીવિજયધર્મસૂરિભ્યો નમઃ ।

તત્ત્વાખ્યાન

(ઉત્તરાર્ધ)

લેખક

ન્યાયવિશારદ—ન્યાયતીર્થ ઉપાધ્યાયજી
શ્રીમગલવિજયજી મહારાજ

પ્રકાશક—

શેઠ કુલચ દજી લક્ષ્મીચ દજી વેદ
ઓ. સેક્રેટરી શ્રીયશોવિજય-જૈનઅયમાલા,
ભાવનગર

વીર સ ૨૪૫૧ વિ સ ૧૮૮૧ ધર્મ સ ૩

પ્રથમા આવૃત્તિ ૫૦૦]

[મુલ્ય ૪-૦-૦

વડોદરા-લુહાણામિત્ર સ્ટીમ પ્રિ. પ્રેસમાં અંબાલાલ વિહલભાઈ ઠક્કર
પ્રકાશક મારે છાપી પ્રસિદ્ધ કર્યું. તા. ૧-૩-૨૫

शास्त्रविशारद-जैनाचार्य श्रीविजयधर्मसूरि.

ए. एम. ए. एस. बी.

ઉત્સર્ગ

જેમની અતુલિત કૃપાથી જૈનદર્શનમા જ નહિ, કિન્તુ

અ યા ય દર્શનોમા પણ ચત્કિચિત્ અશે પ્રવેશ

કરી તત્સબધી આ હુદ્ર પ્રયત્ન કરવા

સમર્થ થઈ શક્યો છું, તે જગત્પૂજ્ય

સ્વર્ગસ્થ ગુરુદેવ

શાસ્ત્રવિશારદ—

જૈનાચાર્ય શ્રીવિજયધર્મસૂરિ મહારાજ

ના

કગ-કમલમા આ ગ્રંથ

ભક્તિ પૂર્વક

અમરપણ

કરે છું

૯૪

તત્ત્વાખ્યાન (ઉત્તરાર્ધ) ના પ્રકાશનમા
 દ્રવ્યસહાયક સદ્ગૃહસ્થાની
 શુભ નામાવલી

રૂ. ૫૦૦) શ્રીમાન્ શેઠ વરણવનદાસ મૂળચ દના ધર્મપત્ની
 કેસરબાઈ મુખઈ હસ્તે દયાળશાઈ ગગાધર
 પોલોઠ સ્ટ્રીટ, કલકત્તા

રૂ. ૧૦૦) આગરા નિવાસી શેઠીઆતેજકૃષ્ણસુહૃદ શેઠીમેલણ

રૂ. ૨૦૦) દાનવીર શેઠ ગૃહસ્થ

કુલ રૂ. ૮૦૦)

વિષય--સૂચી.

પ્રસ્તાવના		૧- ૩૨
કિંચિદ્ વક્તાવ્ય		૩૩- ૪૦
પ્રમાણ્યથ સૂચી		૪૧- ૪૨
મીમાસક દર્શનની વિષયાનુક્રમણિકા		૪૩- ૪૫
જૈનદર્શનની	”	૪૬- ૫૨
પ્રસ્તાવ ૧૧ મો	}	૧- ૧૦
” ૧૨ મો		૧૦- ૪૫
” ૧૩ મો		૪૬- ૮૩
” ૧૪ મો		૮૪- ૯૮
” ૧૫ મો		૯૯-૧૪૧
” ૧૬ મો	}	૧- ૩૮
” ૧૭ મો		૩૯-૪૪૮
શુદ્ધિપત્રક		૪૪૯-૪૫૧

પ્રસ્તાવના

જૈનતત્ત્વ-પ્રદીપ અને સત્તત્ત્વગી-પ્રદીપ જેવા પ્રૌઢ ગ્રંથોના રચનારા, ન્યાયતીર્થ અને ન્યાયવિશારદ એ ઉપાધિઓથી વિભૂષિત, સદ્ગત શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય શ્રી વિજયધર્મસુરિજીના વિનીત તેમજ વિદ્વાન્ શિષ્ય-રત્ન મુનિશ્રી મગલવિજયજીની^૧ કસાયેલી કલમથી લખાયેલા, માખ્યાદિક છ દર્શનોના અભિમન્તવ્ય વિષયોના પ્રદશનથી તેમજ તેની સમભાવપૂર્વક તથા ન્યાયસંગત સમાલોચનાથી ગહન એવા આ તત્ત્વાખ્યાનની પ્રસ્તાવના લખવા મારા જેવો તૈયાર થાય તે સાહસ નાહી તો બીજુ શું કહેવાય ?

આ પ્રશ્નના સમાધાનાર્થે મારે એટલું તો નિવેદન કરવું પડશે કે આ તત્ત્વાખ્યાનના અન્યકારે અપૂર્વ પ્રેમપુરસ્સર મને બે વર્ષ પર્ચં ત જૈનશાસ્ત્રનો સતત અભ્યાસ કરાવ્યો હતો અને તેમા ખાસ કરીને વિનયવિજયજીકૃત લોક-પ્રકાશમાથી દ્રવ્યલોકપ્રકાશ તેમજ વાયકશિરોમણિ ઉમાસ્વાતિકૃત તત્ત્વાર્થોધગમસૂત્ર જેવા માનનીય ગ્રંથોનું વિવેચનપૂર્વક અધ્યયન કરાવ્યું હતું આ ઉપરાંત તેમના ધર્મબધુ ન્યાયતીર્થ ન્યાયવિશારદ મુનિશ્રી ન્યાયવિજયજી પાસેથી તેમની રચેલી વિવિધ દર્શનોના વિષયોની આખી

૧ આ અન્ય-કર્તાએ દ્રવ્ય-પ્રદીપ, ધર્મ-પ્રદીપ ઇત્યાદિ નાના નાના પુસ્તકો પણ રચેલા છે

કરાવનારી ન્યાયકુસુમાંજલિનું અધ્યયન કરવા હું લાઝ-
શાળી થયો હતો. વિશેષમાં અત્યારે શ્રીસિદ્ધસેનગણિની
ટીકાથી વિભૂષિત, વાચકવર્ચ ઉમાસ્વાતિવિરચિત તત્ત્વા-
થાધિગમસૂત્રના સંશોધનનું કાર્ય કરતો હોવાને લીધે થોડે
ઘણે અંશે જૈન દર્શનનાં તત્ત્વોથી પરિચિત થયેલો હોવાથી તે-
મજ આ ગ્રન્થકર્તાનો કૃપા-પાત્ર હોવાથી હું આ પ્રોઠ ગ્રન્થની
પ્રસ્તાવના લખવા વિચાર કરું, તો તે સર્વથા અસ્થાને ગણાય
અરૂં કે? કલિકાલમર્વણ શ્રીહિમચંદ્રસૂરિજીના શબ્દોમાં કહું તો

“ કવ સિદ્ધસેનસ્તુતયો મહાર્થા

અશિક્ષિતાલાપકલા કવ ચૈવા ।

તથાપિ યૂથાધિપતેઃ પથસ્થઃ

સ્વલદ્ગતિસ્તસ્ય શિશુર્ન શોચ્યઃ ॥ ”

—અયોગવ્યવર્છેદકા દ્વાત્રિ શિકા, શ્લો. ૩.

આ ઉપરાંત ^૧સ્યાદ્દાદરૂપી સમ્રાટના પરમ ઉપાસક
એવા જૈન દર્શન પ્રતિના મારા અનુરાગને લઈને તેમજ ખાસ
કરીને ગ્રન્થકાર મહાશયની સૂચનાનુસાર વર્તન કરવું એ
મારી ફરજ સમજીને આ પ્રસ્તાવના લખવા હું તૈયાર થયો છું.

વિવિધ દર્શનોનાં મન્તવ્યોને સરસ અને સચોટ
રીતે સમજાવનારા, ગુર્જર ગિરામાં લખાયેલા એવા કેટલા
ગ્રન્થો છે એ વિચારતાં સમજી શકાય છે કે આવા ગ્રન્થોની

૧ આ વિષયનું સ્થૂલ સ્વરૂપ આ પ્રસ્તાવનામા આગળ ઉપર
આપવામા આવે છે. વિશિષ્ટ સ્વરૂપ સાર જુઓ આ ગ્રન્થ
(પૃ. ૧૧૨-૧૮૫).

સ ખ્યા અતિશય અલ્પ છે અને તેમા પણ વસ્તુસ્થિતિનો
યથાથ પરિચય કરાવનાર અન્યના મળ ધમા તો કહેવું જ શુ ?

શ્રીહરિભદ્રસૂરિજીકૃત પદ્મદર્શનસમુચ્ચયનો મહૂંમ
પ્રો. મણીલાલ દ્વિવેદીએ ગુર્જર ભાષામા અનુવાદ
કર્યો છે ખરો, પરંતુ તે કેટલેક સ્થલે દૂષિત છે એ વાત
જૈન સમાજ સારી રીતે જાણે છે આથી કરીને નિર્માળ
આચિત્ર પાળનારા, લવભીડ, જૈન દશ નના જાણુકર વિદ્વાન
મુનિરાજને હાથે લખાયેલા આ અન્યની શુ કીમત આકવી
એ કાર્ય જો હુ વિદ્વાન પાઠકની મુનસફી ઉપર છોડી
હઉ, તો તે અનુચિત નહિ ગણાય

પ્રથમ તો આ તત્ત્વાખ્યાન નામક ગ્રંથ બે વિભા
ગોમા પ્રસિદ્ધ કરવામા આવ્યો છે, એ હકીકત આ અન્યના
ગૌરવ ઉપર પ્રગટ પાડે છે બધા મળીને આ અન્યમા ૧૬
પ્રસ્તાવો છે તેમા સાખ્ય, જૈન, નૈયાયિક અને વૈશેષિક
એ દર્શનો મળે છે હકીકત પ્રથમ ભાગમાથી જોઈ શકાય છે,
જ્યારે પૂર્વ તેમજ ઉત્તર મીમાંસક અને જૈન દર્શન સ
ખધી માહિતી દ્વિતીય ભાગમાથી મળી શકે છે એક દર રીતે
જૈનેતર દર્શનોના વિષય સખધી ૪૪૪ પૃષ્ઠો લખવામા આવ્યા
છે, જ્યારે એકલ જૈન દર્શન પરત્વે ૪૪૮ પૃષ્ઠો લખાયા છે
અર્થાત લગભગ અડધો અડધ પૃષ્ઠોમા જૈન દર્શનના અને
બાકીના પૃષ્ઠોમા જનતર દર્શનોના તત્ત્વો સમજાવવા અન્યકારે
વિશિષ્ટ પ્રયત્ન કર્યો છે

એટલું તો આ સ્થલે કહેવું જ પડશે કે જૈનેતર દર્શનોના

વિષયોની માહિતી જૈન ગ્રંથોમાં આપેલી હકીકત ઉપરથીજ નહિ, પરંતુ તે તે દર્શનના માનનીય ગ્રંથોના આધારે આપવામાં આવી છે એ આ ગ્રંથની વિશિષ્ટતા સૂચવે છે. વળી સાંખ્યાદિક દર્શનોની સમાલોચના કરતી વેળાએ પણ મધ્યસ્થ ભાવને તેમજ ન્યાયશૈલીને પ્રધાનપદ આપવામાં આવ્યાં છે એ ગ્રંથકારનું હૃદય કેવું સ્વલ્પ હોવું જોઈએ તે સૂચવે છે. જૈન દર્શનને નાસ્તિક કહેવાની તેમજ જૈન દર્શનમાં જૈન તત્ત્વોનું જેવી રીતે પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે, તેથી કંઈક ચોરજ સ્વરૂપવાળાં તે તત્ત્વોને—અરે તેને વિપરીત આલેખવાનું જેમ સૂર્વદર્શનસંગ્રહના લેખકાદિકે સાહસ કર્યું છે, તેવું કાર્ય આ ગ્રંથકારે કર્યું નથી એ તો ખેંધડક જોઈ શકાય છે. ‘દરેક દર્શનમાં કથંચિત્ સત્ય રહેલું છે’ એ વાતથી વાકેફગાર કરનારા સ્વાદ્વાદ-ચક્રવર્તિની મુદ્રાથી મુદ્રિત જૈન સાધુ કોઈ પણ દર્શનના મન્તવ્યને અઘટિત રીતે ઉતારી પાડવા તૈયાર થાય એમ બને ખરું કે ? આ કંઈ અતિ-શયોક્તિ નથી. શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિવિરચિત શાસ્ત્રવાર્તા-સમુચ્ચય (તૃતીય સ્તબક) આ વાત સિદ્ધ કરી આપે છે. દા-ખલા તરીકે, ન્યાયદૃષ્ટિએ ઈશ્વર જગત્નો કર્તા સંભવી શકે નહિ એમ સાબીત કર્યા પછી પણ એ મન્તવ્યને મજબૂત રીતે વળગી રહેનારની લાગણી ન દુઃખાય તેટલા સાટે તેમજ અપેક્ષાનુસાર આ વાત ઘટાવી શકાતી હોવાથી તે મુનિરાજે આ સંખંધમાં કેવા ઉદ્ગાર કાઢ્યા છે, તેનું અત્ર સિંહાવ-લોકન કરાવવામાં આવે છે—

- “ તતશ્વેશ્વરકર્તૃત્વવાદોઽય યુજ્યતે પરમ્ ।
 સમ્યગ્ન્યાયવિરોધેન, યથાઽઽહુ શુદ્ધબુદ્ધયઃ ॥ ”
- ઈશ્વરઃ પરમાત્મેવ, તદુક્તત્રતસેવનાત્ ।
 યતો મુક્તિસ્તતસ્તસ્યા, કર્તા સ્યાદ્ ગુણભાવતઃ ॥ ”
- “ તદનાસેવનાદેવ, યતઃ સસારોઽપિ તત્ત્વતઃ ।
 તેન તસ્યાપિ કર્તૃત્વ, કલ્પ્યમાન ન દુષ્યતિ ॥ ”

—શાસ્ત્ર ૦ સ્તમક ૩

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે—

“ ઇશ્વર એ જગતનો કર્તા છે એ મત આવી રીતની સુક્લિથી ઘટાવી પણ શકાય છે કે પરમાત્મ ઇશ્વરે બતાવેલા માર્ગનું એવન કરવાથી સુક્લિ મળે છે, માટે ઇશ્વર સુક્લિના હાતાર ઠંઠાં એવીજ રીતે ઇશ્વર પ્રત્યક્ષ માર્ગનું સેવન નહિ કરવાથી સસારમા રખડલું પડે છે, તે પણ જાણે ઇશ્વરના ઉપદેશનો અનાદર કરવાથી સજ થઈ નહિ હોય એમ કહી શકાય છે ”

આવી રીતે જૈન મુનીશ્વરો અન્ય દર્શનકારોના ગિદ્દા-ન્તોની મધ્યસ્થ-ભાવપૂર્વક મીઠાશા કરે એટલું જ નહિ, પરંતુ તેનો સમન્વય કરવા તરફ દૃષ્ટિ મળે અને જૈન દર્શન સાથે જેનેતર દર્શનો કયા સુધી સગન વાય છે એ સાફ શુદ્ધ દૃષ્ટિપૂર્વક પૂર્વપરતુ અવલોકન કરે એ ખરેખર જૈન મેનનું ગૌરવ મિલ્લ કરી આપે છે

હવે માછા પ્રસ્તુત વિષયનો વિચાર કરીએ, તો માલૂમ

પડશે કે આ ગ્રન્થમાં પ્રશ્નોત્તર (સંવાદ) શૈલીનો વિશેષતા ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ એની વિશેષતા સૂચવે છે. આ ઉપરાંત સાધારણ રીતે જેમ પદ્-દર્શન વિષયક પુસ્તકમાં દરેક દર્શનના આચારોનું નિરૂપણ કરાવવામાં આવતું નથી, તેમ અત્રે બન્યું નથી. અર્થાત આ ગ્રન્થ આચાર તેમજ વિચાર એ બંનેના સ્વરૂપ ઉપર પ્રકાશ પાડે છે એ પણ એની વિશેષતા છે. હવે આ પ્રસ્તાવનામાં શું લખવું એ વિચાર થઈ પડે છે, કેમકે ગ્રન્થકર્તાએ પ્રમાણ, આત્મા, મુક્તિ, સ્યાદાદિ ઇત્યાદિ અનેક ગંભીર વિષયોના ઉપર વિવિધ દષ્ટિ અનુસાર એવું વિવેચન કર્યું છે કે તે સંબંધમાં કંઈ પણ લખવું એ પિષ્ટ-પેષણ જ કહેવાય, છતાં પણ આગળ ઉપર સ્યાદાદિ અને મુક્તિના સંબંધમાં બે શબ્દ લખીશ.

વિદ્વદ્-રત્ન હરિભદ્રસૂરિજી વિગેરેએ જે વિશિષ્ટ પ્રકારની ઉદારતા પ્રદર્શિત કરી છે, તે તે વાતને લગતો ઉદારભાવ અત્રે પણ દષ્ટિ-ગોચર થાય છે. આ વિશિષ્ટ પ્રકારની ઉદારતાથી એ સમજવાનું છે કે તેઓશ્રીએ દરેક દર્શનકારના મન્તવ્યોમાં શું રહસ્ય સમાયેલું છે તે દર્શાવવા પ્રયાસ કર્યો છે. દાખલા તરીકે પ્રકૃતિ-વાદની સમીક્ષા કર્યા બાદ તે વાદમાં પણ સત્યતા ઘટાવવા તેમણે પ્રયત્ન કર્યો છે. આની સાબીતીમાં નિમ્ન-લિખિત શ્લોક વિચારવામાં આવે છે:—

“ एवं प्रकृतिवादोऽपि, विज्ञेयः सत्य एव हि ।

कपिलोक्तत्वतश्चैव, दिव्यो हि स महामुनिः ॥ ”

અર્થાત આ પ્રમાણે (પ્રકૃતિવાદનું રહસ્ય બતાવ્યું તદનુસાર) એ પ્રકૃતિ-વાદ પણ યથાર્થ બહુવો કેમકે તે કેપિલની પ્રરૂપણા છે અને કેપિલ તો દિવ્યજ્ઞાની મહામુનિ હતા.

એવીજ રીતે આ મહાત્માએ ક્ષણિક-વાદ, વિજ્ઞાન-વાદ, શૂન્ય-વાદ, અદૈત-વાદ ઇત્યાદિના સળધમા પણ તે તે વાદના પ્રરૂપકોનો શુ આશય હોવો જોઈએ એ દર્શાવી પોતાની મહાનુભાવતા મિદ્ધ કરી બતાવી છે આપુ કાચું જૈન મુનાંધરોએ કયું છે એમા ખાસ નવાઈ જેવું નથી, કેમકે આશરે ૨૫૦૦ વર્ષ ઉપર થઈ ગયેલા વીર પ્રભુએ આજ માર્ગનું અવલંબન કયું હતું એ વાનનું ગણુધ્વજવાદ સમર્થન કરે છે કેમકે તેમા જણાવ્યા મુજબ વીર પ્રભુએ ગૌતમસ્વામીને વેદ અચત્ય છે એમ નહિ કહેના તેનો અર્થ કરવામા તેનો જૂલ છે એમ કહી વેદના ખરા અધનુ પ્રતિપાદન કયું હતું આ જૈનદર્શનની ઉદારતાનો અપૂર્વ નમૂનો ન ગણાય તો બીજું શું ?

આવા પ્રકારની ગંવીધી આ ગ્રન્થના કર્તા અનભિજ્ઞ છે એમ તો માની શકાય તેમ નથી, કેમકે શાસ્ત્રવાતોસમુદયમા માના ઋષોઠોનું તેમણે કરેલ ટાયણ તે શ્ર થનું તેમજો ચારી રીતે અધ્યયન કયું હેવું જોઈએ એમ પૂરવાર કરી આપે છે તથી કરીને મરૂ માનવું એમ છે કે ત્ર ય- ગૌરવના બાધી કે કોઈ અન્ય દારણુવચાત્ આ વાતની ઉપેક્ષા તેમણે સ્પૂલ બુદ્ધિ વાળાઓને માટે કરેલી હોવી જોઈએ.

હવે બીજી બાળત એ છે કે જૈનદર્શનની ઉદારતાના સંબંધમાં તેમણે બહુજ ઓછું વિવેચન કર્યું છે. એ સંબંધમાં એમ માની શકાય છે કે—એ બાળતનો સ્પષ્ટ-ભાગી પ્રદીપની પ્રસ્તાવનામાં તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે તેથી કરીને અથવા તો છએ દર્શનોનાં તત્ત્વોની નિષ્પક્ષપાતપણે સમાલોચના થાય એવી અલિલાષાથી આ કાર્ય તેમણે હાથમાં લીધું નહિ હોય. ગમે તેમ હો, એ બાળતસર મારા નમ્ર વિચારો પ્રદર્શિત કરવા માફ મન તો લલચાય છે. આથી હવે એક બીજી બાળતનો ઇસારો કર્યો જાદ એ માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરીશ.

આ ગ્રન્થની ભાષા એ કે સરલ છે છતાં પણ જેવી જોઇએ તેવી ભાષામાં આ ગ્રન્થ લખાયો નથી એમ માનવા જઇએ તે પૂર્વે એ ધ્યાનમાં રાખવું ઉચિત સમજાય છે કે જે ગ્રન્થમાં ન્યાયનો વિષય પ્રધાનપદ લોગવતો હોય, તેમજ જે ગ્રન્થ સાહિત્યની દૃષ્ટિએ લખવામાં ન આવ્યો હોય. તેમાં આ પ્રકારની ત્રુટિ એ તેની સર્વાંશ ન્યૂનતારૂપ નહિજ ગણાય વાડ.

‘જૈનધર્મની ઉદારતા’ એ પરત્વે વિચાર કરવામાં આવે તે પૂર્વે જૈનધર્મ એટલે શું તે જાણવું આવશ્યક છે. ‘જૈનધર્મ’ એટલે તો ‘જિનપ્રરૂપિત ધર્મ’; પરંતુ એમાં ‘જિન’ શબ્દથી શું સમજવું એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. એના સમાધાનમાં સમજવું કે જેણે રાગ-દ્વેષાદિક દોષોનો સર્વથા ક્ષય કર્યો હોય તે ‘જિન’

૧ સ્વર્ગસ્થ શાસ્ત્રવિશારદ જૈનાચાર્ય શ્રીવિજયધર્મસૂરિજીના પ્રમુખપણા હેઠળ જૈન એસોસિએશન ઑફ ઇન્ડિયા તરફથી ડૉ. ચામસનું સ્વાગત કરવાને ખેલાવવામાં આવેલી સભામાં આમાના કેટલાક વિચારો મે અગ્રેજી ભાષામાં પ્રદર્શિત કર્યા હતા.

કહેવાય છે આવા જિનો સર્વજ્ઞ હોય તેમા કહેવું શુ ? જે ધર્મના પ્રરૂપક સર્વથા વીતરાગ અને અત્યેવ સર્વજ્ઞ હોય તે ધર્મમા મિથ્યા કયન હોવાનો જરાએ સભવ નથી, કારણ કે પ્રાય અસર્વજ્ઞતા, ભય, રાગ-દ્વેષ વગેરે કારણથીજ મિથ્યા ભાષણ થાય છે પરમ વીતરાગ પ્રભુએ જૈન ધર્મની પ્રરૂપણા કરેલી હોવાથી આ જૈન ધર્મમા મિથ્યા ભાષણ કે પક્ષપાતને અદ્વિતીય પણ સ્થાન મળે ખરું કે ? જુઓ આ સબધમા હરિભદ્રસૂરિજી શુ કહે છે ?

“ સ્યાદ્વાદો વર્તેતે યસ્મિન્, પક્ષપાતો ન વિયતે ।

નાસ્ત્યન્યપીઢન કિઞ્ચિત્, જૈનર્મ. સ ઉચ્યતે ॥ ”

અર્થાત્ જે ધર્મમા સ્યાદ્વાદ^૧નું સામ્રાજ્ય છે, ત્યાં પક્ષપાતને સર્વથા જલાજલિ આપવામા આવી છે અને અન્ય પ્રાણીને કોઈપણ પ્રકારે દુ ખ ન દેવું એ જેનો અટલ સિદ્ધાંત છે, તે ધર્મને ‘ જૈનધર્મ ’ કહેવામા આવે છે

આ ઉપરથી સહજ મમણ થકાય છે કે અહા ! જૈનધર્મ એ નામ પણ કેટલો વિશાળ અર્થ સૂચવે છે ! પાઠકવર્યા ! જૈનધર્મની ઉદારતાનો પ્રથમ પરિચય તો તેનો શબ્દ જ કરાની આપે છે વિશેષ ઉદારતા તો આપણે આગળ ઉપર જોઈશું

જૈનધર્મ એ ઉદાર ધર્મ છે, કેમકે અન્ય ધર્મોની માફક આ ધર્મ ધર્માવ્યાપમાથી સ્ત્રી અને સૂદ્રનો જાહેર કરનો નથી પ્રાપ્ત, સુનિય અને વૈશ્ય એ ત્રણ જાતિનાજ મનુષ્યોને અને

તેમાં પણ વળી પુરુષોનેજ (નહિ કે સ્ત્રીઓને) ધર્મશાસ્ત્ર બાણવાનો અધિકાર છે, અર્થાત્ શૂદ્રોને અને સ્ત્રીઓને એ અધિકાર નથી, એમ વેદ કહે છે. (બ્રુઓ વેદની શ્રુતિ— “ સ્ત્રી-શૂદ્રો નાધીયેતે ”). આ ઉપરથી સહજ વિચારી શકાય છે કે જેઓને અભ્યાસ કરવા જેટલો પણ અધિકાર આપવામાં આવ્યો નથી, તેઓને સુક્તિના અધિકારી તો કહીજ કેમ શકાય ?

જૈન ધર્મમાં તેમ નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે તે જાતિની હો કે ગમે તે લિંગની હો, પણ તેને ધર્મનો અધિકાર તો અન્યતા જેટલોજ છે. એમાં જરાએ ન્યૂનતા નથી, એમ જૈન શાસ્ત્ર ઉદ્ઘોષણા કરે છે. મનુષ્યોની વાત તો દૂર રહી, પરન્તુ પશુ, પંખીઓ-જનાવરોને સાફ પણ તે ધર્મનું દ્વાર સર્વદા ઊઘાડુંજ છે. એ વાત તીર્થંકરની દેશનારૂપ અમૃતનું પાન કરવા દેવ, મનુષ્ય અને તિર્થંચો સમવસરણમાં આવે છે એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. ધર્મ કોઈ કરીને પણ જે ધર્મ સર્વ કોઈને ધર્માધિકાર આપી ન શકે, તે ધર્મને તેવી ઉદ્ધાર-વૃત્તિ વાસ્તે ધન્યવાદ્ધટે છે । । । ધર્મ કંઈ કોઈનો વેચાણ લીધેલો નથી કે અમુક વ્યક્તિજ તેનો લાભ લઈ શકે. કહું પણ છે કે—“ વત્થુસહાવો ધમ્મો ” અર્થાત્ વસ્તુનો સ્વલાભ તે ધર્મ. જે વ્યક્તિ ધર્મનાં સાધનો પ્રાપ્ત કરી તે પ્રમાણે વર્તન કરે, તે વ્યક્તિનો તે ધર્મને પ્રાપ્ત કરવાનો સર્વથા જન્મ-સિદ્ધ હક છે, એ વાત કોઈને પણ અસંમત હોય એમ બને ખરું કે ? ધર્મસંપાદન

તો ગમે તે વ્યક્તિ કરી શકે તે વાત આપણે ઉપર જોઈ
ગયા. આ પ્રમાણે ધર્મ-સંપાદન કરવાનો સર્વને સમાન
હક છે એટલું જ નહિ, ધર્મોપદેશક પણ ગમે તે થઈ શકે,
શ્રુત તેનામા તે પ્રકારની ચોખ્ખતા હોવી જોઈએ, આ ઉદાર
સિદ્ધાન્ત જૈન દર્શનમા સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું છે

જૈન ધર્મની ઉદારતા આટલામાજ પયોગ્ય થતી નથી, પરંતુ
બીજા પણ એવા અનેક હેતુઓ છે કે જે જૈન ધર્મની ઉદાર
તાને પૂરનારૂં કરે છે જેમકે-જૈન ધર્મની મૈત્રી ભાવના કેટલાકે
પરિવ્રજ્ય મનુષ્ય પરત્વેજ બ્રાતૃભાવ ધારણ કરવાનો આદેશ
કરે છે, ત્યારે જૈન ધર્મ તો એથી પણ એક પગલું આગળ બરે
છે અને સમગ્ર પ્રજાકના અમરન જીવ પ્રતિ મૈત્રીભાવ રાખ
વાનું જોઈ શોધી કાઢે છે. આ મૈત્રી ભાવનાના સ્વરૂપ પરત્વે
કલિકાલતત્ત્વ રા. શ્રીહિમચન્દ્રાચાર્ય 'યોગશાસ્ત્ર' ના
ચોથા પ્રકાશમા શુ કહે છે તે જો એ જો જ કે—

“મા કાર્પીત્ કાઽપિ પાપાનિ, મા ચ મૃત્ કોઽપિ દુઃખિતઃ ।
મુન્યતા જગદત્પેષા, મતિર્મેત્રી નિગદત ॥”

અર્થાત કષ્ટ પણ જીવ પાપ ન કરે, કષ્ટ પણ અત્પાશે
પણ દુઃખી ન થાઓ, અને વિશ્વના સમસ્ત જીવોને મુક્તિ
મળે, આ પ્રકારની ભાવનાને 'મૈત્રી' ભાવના કહેવામા આવે છે.
આવી મૈત્રી ભાવના ભાવની એ કષ્ટ જાણકોના ખેલ નથી જે-
નામા રાગ-દ્વેષની ન્યૂનતા હોય, તે જ આ ભાવના ભાવી શકે,
જેમકે પોતાના દુશ્મનને-પોતાના ઉપર અપકાર કરનારને પણ
દુઃખનો પ્રસંગ ન પ્રાપ્ત થાય એટલું જ નહિ, પરંતુ તે ઉપરાંત

વળી તે પણ જન્મ-મરણરૂપ શૃંખલાથી બાંધી રાખનારા સંસારરૂપી કેદખાનામાંથી મુક્ત થઈ સિદ્ધિ-સુન્દરીનો સ્વામી બને એ પ્રકારે ઇચ્છવું એ કંઈ સહેલું કાર્ય નથી. એ કાર્ય તો અતિ ઉચ્ચ કોટિના પુરુષો જ કરી શકે તેમ છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે મેત્રી ભાવના ભાવવી જોઈએ અર્થાત-કોઈપણ પ્રાણી પર દ્રેષ ન રાખવો, એવો ઉપદેશ જૈન શાસ્ત્રોમાં ઠામોઠામ આપવામાં આવેલો છે. અહિં તો આપણે આ સંબંધમાં બે ત્રણ ઉદાહરણો વિચારીશું. અહીં ત- પ્રવચન સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રમાં ૧૧મા માર્ગાધ્યયનની ૧૨મી ગાથામાં કહ્યું છે કે—

“ પમૂ દોસે નિરાકિચ્ચા, ન વિરુજ્ઞેઈ કેળઈ ।

મળસા વયસા ચેવ, કાયયા ચેવ અંતસો ॥ ”

અર્થાત સમર્થ બનીને દ્રેષને અથવા દોષોને દૂર કરીને —મનમાંથી વૈરભાવ કાઢી નાખીને, મનથી, વચનથી કે કાયાથી કોઈપણ પ્રકારે, જીવન પર્યાંત કોઈની સાથે પણ વિરોધ ન કરવો, એમ સમસ્ત જીવોને ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે ગુણહીન કે દોષવંત પ્રાણી ઉપર દ્રેષ કરવાનો હોય જ નહિ, ઉલટું તે પ્રાણી તેના કટુ કર્મનું ફળ અનુભવે છે એમ વિચારી, તેના તરફ ભાવ-દયા કરવી જોઈએ.^૧

૧ આ હકીકતને આ ગ્રન્થના કર્તા પણ ટેકો આપે છે.
(જુઓ પૃ ૪૪૭)

ઉત્તરગાદ્યયન સૂત્રમા પણ કહ્યું છે કે—

“ અપ્પણા મચ્ચમેસેજ્ઞા, મિત્તિ મૂપ્પસુ કપ્પણ ”

અર્થાત—અતઃ કરણપૂર્વક સત્યની અવેષણા અથવા અભિલાષા કર અને નર્વં છવો પર મૈત્રીભાવ ધારણ કર દેહતા સાધુઓએજ મૈત્રી ભાવનાનું સેવન કરવું એમ નથી, પરંતુ શ્રાવક-ગૃહસ્થોને પણ તેમની આવશ્યક ક્રિયા તરીકે તેમ કંઠવાનું શાસ્ત્રમા કહેલું છે વિચારા વદિત્તા સૂત્રની પ્રતિક્રમણ કરતી વખતે બોલવામા આવતી નિમ્નલિખિત ગાથા—
“ મિત્તી મે મઠ્ઠમૂપ્પસુ વેર મહ્ઠ્ઠ ન વેણઈ ” (સર્વ છવો મારા મિત્રો છે, મારે કોઈ પણ છવ માથે વેરભાવ નથી)

અહિ પ્રસંગત એ પણ નિવેદન કરવું અસ્થાને નહિ ગણાય કે ‘જૈનેતર વિમુક્તને જૈને દાન ન આપવું’ એમ જૈન શાસ્ત્રનું દશમાન છે એમ કહેનારાઓની આ એક ખાદી બાન્તિ જ છે, કેમકે જૈનશાસ્ત્રકારોએ તો પાચ પ્રકારના દાન બતાવ્યા છે તેમા અનુકર્યા દાન આવી જાય છે આ અનુકર્યા દાનમા પાત્ર-પુપાત્રનો કંઈ વિચાર કરવામા આવતો નથી આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે—જૈન ધર્મના ઉપર આ આગેપ કરવો એ મુશ્કેલી કાંઈ નથી, હા, એટલું તો મારે જરૂર કહેવું પડશે કે—જૈન ધર્મથી અનવિદ્ય અને દુકન નામ થીજ જૈન એવા જૈનો જૈનેતર વિમુક્તને દાન નહિ આપવાના કારણ તરીકે જૈન ધર્મને આગળ કહે છે પરંતુ આ દાન નહિ આપવાનું કારણ બીજું કંઈજ નહિ પણ તેમની મધુચિત વૃત્તિ—તેમની અજ્ઞાનદશા છે તે બૂલવા જેવું નથી આપણે આવા મનુષ્યો તરફ બાવદયા બતાવ્યા ઉપરાંત બીજું શું કરી

શકીએ તેમ છે ? ચિન્તામણિ જેવો જૈન ધર્મ મળ્યા છતાં પણ મનુષ્ય-જન્મ જેઓ સાર્થક ન કરી શકે તેના સંબંધમાં બીજું શું કહેવું ?

જૈન ધર્મમાં મધ્યસ્થ-દૃષ્ટિ કેવી અને કેટલી હદ સુધી ઝળહળી રહી છે, તે તરફ હવે દૃષ્ટિપાત કરીએ. જૈનોનું પ્રથમસૂત્ર-સુખ્યમંત્ર-નવકાર (નમસ્કાર) કે જેને ચૌદ પૂર્વના સાર તરીકે યોગબાવવામાં આવે છે, તે દિગન્તમાં મધ્યસ્થભાવનો પટલ વગાડી રહ્યો છે. આ સૂત્રમાં કોને નમસ્કાર કરવાનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે ? તેનો વિચાર કરવાથી, એ સહજ સમજી શકાશે કે ઉપયુક્ત કથનમાં જરાએ અતિશયેકિત નથી. અમુક જાતિના, અમુક કુળના, અમુક દેશના, અમુક સંપ્રદાયના, અમુક વયના કે અમુક વેષના મનુષ્યને નમસ્કાર કરવાનું આ સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ જેણે પોતાના કામ, ક્રોધાદિક આભ્યન્તર શત્રુ ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તેને-અર્થાત્ અશિહંતોને, જેના કંઠમાં મુક્તિ-રમણીએ વરમાળા અર્પેલી છે, તેને-સિદ્ધોને, આત્મા-યોને, ઉપાધ્યાયોને, જગતના સર્વ સાધુઓને પ્રણામ કરવાનો આ સૂત્રમાં ઉલ્લેખ છે.

સાધુ શબ્દનો અર્થ પ્રસંગતઃ વિચારી લઈએ. શ્રીભદ્રબાહુસ્વામી દશવૈકલિક-નિર્યુક્તિમાં કહે છે કે-

“ તો સમણો જઈ સમણો, માવેણ ય જઈ ન હોઈ પાવમણો ।

સયણે ય જણે ય સમો, સમો ડ માણાવમાણેસુ ॥ ”

અર્થાત્ સાધુઓ ભાવવડે કરીને સારા મનવાળા હોય છે. કોઈ દિવસ મલિન મનવાળા હોતા નથી. સ્વજન અને

પરજન એ બનેપર તેમની સમાન દૃષ્ટિ છે, તેમજ માન અને અપમાનને પણ તેઓ સરખા ગણે છે

જૈનાચાર્યોમા મધ્યસ્થભાવ કયા સુધી હતો, તેને સાડુ હગ્ગિભદ્રસૂરિજીનું દૃષ્ટાંત મોજીદ છે તેઓશ્રી મુક્ત કણ્ઠે કહે છે કે—

“ પક્ષપાતો ન મે વીરે, ન દ્વેષ કપિલાદિષુ ।

યુક્તિમદ્ યચન યસ્ય, તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહ ॥ ”

અર્થાત—પરમાત્મા મહાવીર ઉપર મારો પક્ષપાત નથી, તેમજ મહર્ષિ કપિલ, મહાત્મા શુદ્ધ વગેરે મહાતુભાવો પ્રતિ મારે દ્વેષભાવ નથી, પરંતુ મધ્યસ્થ બુદ્ધિએ—યથાર્થ રીતે વિચાર કરતા—વાસ્તવિક પરીક્ષા કરતા જેનું વચન યથાર્થ સિદ્ધ થાય, તેનું શાસન સ્વીકારવું જોઈએ વિશેષમા એ પણ તેમનો મુદ્રાલેખ છે કે—

“ ધન્ધુર્ન નં સ ભગવાન્ રિપવોઽપિ નાન્યે

સાક્ષાન્ન દૃષ્ટચર એકતરોઽપિ ચૈપામ્ ।

શ્રુતા વચ સુચરિત ચ પૃથગ્ વિશેષ

વીર ગુણાતિશયલોન્નવા શ્રિતાઃ સ્મ. ॥ ”

અર્થાત—વીર ભગવાન એ કંઈ મારા ધન્ધુ-મગા નથી, કેમકે એ તો દ્વંત્રિય જાનિના છે અને હું તો બ્રાહ્મણ છું વળી કપિલ, શુદ્ધ વગેરે અન્ય ધર્મધુર ધરો મારા શત્રુ નથી આ વ્યક્તિઓમાથી કોઈનું પણ મને ગાક્ષાત-દર્શન થયું નથી અર્થાત મે આમાથી કોઈને પણ જોયા નથી, તો પણ વિશેષ રૂપે દરેકના ચરિત્રનું મે શ્રવણ કર્યું છે તથા દરેકે પદાર્થનું

ઘાતાડસિ ધીર ! શિવમાર્ગવિધેર્વિધાનાઢ

વ્યક્તં ત્વમેવ ભગવન્ ! પુરુષોત્તમોડસિં ॥ ”

—ભક્તાભરસ્તોત્ર, શ્લો. ૨૫.

અર્થાત—ખરેખર તું જ યુદ્ધ છે, કારણ કે દેવતાઓએ તારા કેવલજ્ઞાનના બોધની પૂજા કરી છે. વળી જગતમાં કોઈ પણ શંકર હોય તો તે તું જ છે, કેમકે ત્રિભુવનને સુખી કરનાર તું છે. તથા હે ધીર ! મોક્ષમાર્ગની વિધિનો તું પ્રરૂપક છે, તેથી તું જ બ્રહ્મા-વિધાતા છે. આથી તું પુરુષોત્તમ નારાયણ-પુરુષોમાં ઉત્તમ છે. એ વાત તો સ્પષ્ટ છે. એકજ પૂજ્ય વ્યક્તિના બુદ્ધિ બુદ્ધિ નામો કે જે નામોને આગળ કરીને ભિન્ન ભિન્ન દર્શનકારો કલેશો કરે છે, તે દ્વારા સ્તુતિ કરી એમ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું કે—જે વ્યક્તિને જગતના બુદ્ધિ બુદ્ધિ દર્શનકારો—ધર્મવાળાઓ પૂજ્ય ગણે છે તે શુદ્ધો યુક્ત વ્યક્તિ એકજ છે. માત્ર બુદ્ધિ બુદ્ધિ નામો લઈ વ્યર્થ ઝઘડા થાય છે. એવી ઉદાર ભાવના સમભાવવૃત્તિ શું ઉપરના શ્લોકોમાંથી નથી ઝળકી ઉઠતી ? આટલાં જ દૃષ્ટાન્ત નહિ, પરંતુ જૈનશાસ્ત્રોમાં ઠેકાણે ઠેકાણે આવાં મધ્યસ્થ ભાવનાનાં દૃષ્ટાંતો મૌજૂદ છે. એનો ઉદ્દેશ કરવા બેસીએ તો પાર આવે તેમ નથી.

‘ સાચું એ માફ ’ (અને નહિ કે માફ એ સાચું) અર્થાત જ્યાં શુદ્ધ હોય તે ગ્રહણ કરવા એ સિદ્ધાંતે જૈનાચાર્યોના હૃદય ઉપર કેવી ગાઢ છાપ બેસાડી હતી તે તરફ આપણે હવે નજર કરીએ. કોઈ પણ ગ્રંથકારો પોતાના ધર્મના ગ્રંથો તેમજ તેનાં પર ટીકા, ટિપ્પણ,

અવચૂરિ વિગેરે લખે એમા તો કંઈ નવાઈ જેવું નથી, પરંતુ
 પ્રાક્ષણ, બૌદ્ધ વગેરે અન્ય દર્શનીયો કે જેઓ જૈન ધર્મ પ્રતિ
 શત્રુભાવ^૧ વહન કરતા હતા, તેમના પુસ્તકો ઉપર જૈનાચાર્યો
 ટીકા લખે, તેમના પુસ્તકોનું સરક્ષણ કરે એજ ખરેખર આ-
 રથ્ય—જનક છે સાધારણ પુરુષ તો પોતાના વિરોધીના પુસ્તકો
 તરફ નજર પણ ન ફેરે, તો પછી તેને હાથમા તો લેજ શેનો ?
 અને તેમ હોવાથી તે તેનો અભ્યાસ કરે એવી આશા પણ કેમ
 બાધી શકાય ? આટલું જ નહિ પણ તે ઐયોમા રહેલા શુભો
 પ્રતિ અનુરાગ ધારણ કરી, તે ઐયો ઉપર તે ટીકા લખે એવું
 તો સ્વપ્ને પણ બને ખરું કે ? આ કાર્ય તો “વસુધૈવ કુટુ-
 મ્બકમ્” અર્થાત્ સમસ્ત જગત્ એ મારું કુટુંબ છે એવી
 મનોહર દિવ્ય ભાવનાથી જેનું હૃદય ભાવિત થયું હોય તેજ કરી
 શકે સરકૃત સાહિત્યમા સુપ્રસિદ્ધ એવા પાંચ મહાકાવ્યો
 ઉપર જૈનાચાર્યોએ ટીકા લખેલી છે કાદંબરી, કાવ્યપ્રકાશ,
 અનર્ધરાધવ, રુદ્રતનો કાવ્યાલંકાર, ન્યાયસાર, ન્યાય-
 કેદલી, મહાવિદ્યાવિકબન વિગેરે અનેક ઐયો ઉપર
 પણ જૈનાચાર્યોની ટીકા છે વળી વિશેષમા, બૌદ્ધના જખરજ-
 સ્ત ન્યાય ઐયો જેવા કે—દિગ્નાગકૃત ન્યાયપ્રવેશક અને
 ધર્મોત્તરચિત ન્યાયખિન્દુ ટીકા એ જેમાના પ્રથમ ઐય
 ઉપર શ્રીહરિભદ્રમૂરિએ ટીકા અને બીજા ઉપર મદલવા
 દીજીએ ટિપ્પન રચેલ છે અન્ય દર્શનીયોના ઐયો ઉપર ટીકા
 લખી જૈનાચાર્યોએ તેમને વિખૂંપિત કર્યા છે એટલું જ નહિ,

૧ જુઓ, દસ્તિના સાહ્યમાનોડવિ ન ગચ્છેત્ જૈન-
 મદિરમ્ । મગધમા ખરે તે મધેડો યાય, વગેરે

પરંતુ તે ઉપરાંત તેમના અંથોને લંડારમાં રાખી તેનું સંરક્ષણ કર્યું છે. વિશેષમાં દિગ્નાગના ન્યાયપ્રવેશક નામના ખૌદ્ર-
ન્યાયનઃ અત્યુત્તમ અંથનો ઉદ્ધાર (સંરક્ષણ) જૈનોએ જ
કર્યો છે, કેમકે જો જૈન લંડારમાંથી આ અંથ પ્રાપ્ત થયો ન
હોત, તો અન્યત્ર આ અંથ ન જોવામાં આવવાથી, જગત્ત્રને
આ અંથનો લાભ મળી શકત નહિ એ વાત સુસ્પષ્ટ છે. ડૉ.
એન. મિરોનોવ પી એચ. ડી.ના 'દિગ્નાગની ન્યાયપ્રવેશિકા
અને શ્રામાન્ હરિભદ્રની તે પરની ટીકા'એ નામના લેખમાં^૧ આ
વાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ખૌદ્રાચાર્ય શાંતિરક્ષિત
સૂરિને, કમલશીલની બનાવેલી ટીકાથી અલંકૃત તત્ત્વ-
સૂત્ર ગ્રંથ નામનો અંથ જૈન લંડારમાં છે. (હાલમાં ગા. ઓ.
સિરીઝ તરફથી થોડા વખતમાં પ્રસિદ્ધ થવાનું સંભળાય છે.)
આ ઉપરાંત રાજશેખરની કાવ્યમીમાંસા, વત્સરાજ
કૃત ' રૂપકપટક ' સોઢલ રચિત 'ઉદયસુંદરી કથા' (ગા.
ઓ. સિરીઝ તરફથી પ્રકાશિત) વગેરે અનેક અન્ય અંથો પણ
જૈનલંડારની પ્રતિયો પરથી પ્રકાશમાં આવ્યા છે. આ ઉપરથી
જૈનો દેશની અમૂલ્ય વસ્તુનો ઉત્ક્રેદ ન થઈ જાય એ બાબત ઉપર
લક્ષ્ય આપતા હતા એ વાતનું હવે સમર્થન કરવાની જરૂર
રહેતી નથી.

જૈનાચાર્યોનો ઉદ્દેશ જગત્ત્રને સુખી બનાવવાનો, નીતિને
માર્ગે ચઢાવવાનો, દેશની ઉન્નતિ કરવાનો, વધારે પ્રમાણમાં
લોકોને વિદ્યાથી અલંકૃત કરવાનો હતો. આ વાત તેમણે
ધાર્મિક સાહિત્ય ઉપરાંત ઐહિક સાહિત્ય જેમકે નાટક,

૧ આ લેખ જૈનશાશનના વીર સં. ૨૪૩૮માં પ્રસિદ્ધ થયેલ-
દીવાળીના ખાસ અકમા આપેલ છે.

અમ્પુ, કાશ, વ્યાકરણ, કાવ્યો, ન્યાય, ઉપદેશમય કથાઓમા
પણ કાળો આપી સિદ્ધ કરી બનાવી છે અત્યારે અર્ધમાગધી
પ્રાકૃત ભાષા (અપભ્રંશ ભાષા પણ) અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તેનું
કારણ શું છે ? તેનું કારણ એ જ કે જૈનોએ જ પ્રાકૃત સાહિ-
ત્યરૂપી વૃક્ષને પાળીપોષીને મોટું કર્યું છે-ઉછેર્યું છે
જનોએ સંસ્કૃત સાહિત્યમા ડેદલો કાળો આપ્યો છે તેને સાદુ
તો જર્મન પ્રોફેસર ડૉ. હર્ટલ પોતાના લેખમા શું જણાવે
છે તેનું ફિગ્-ફર્શન કરાવવું જ બસ છે ત્યાં બધું છે કે-

“ જૈનોના મહાન સંસ્કૃત સાહિત્યને અલગ પડવામા
આવે, તો સંસ્કૃત કવિતાની શી દશા થાય ? ” વળી વિશે-
ષત જૈનોનું કથાસાહિત્ય જૈનેતર કથાસાહિત્યથી કેટલે અંશે
ચડીઆતું છે તે નક્કી કરવાનું કામ તો હું મહુદય વિચારકોને
સોંપુ છું હા, એટલું તો હું જરૂર કહીશ કે જૈન કથાસાહિત્ય
નીતિના મિદ્ધાતોથી જેવું ભરપૂર છે તેવું અન્ય સાહિત્ય
મારા જોવામા આવ્યું નથી હિંદુઓમા જેમ મનુસ્મૃતિ
કાયદા-કાનુનોનો અથ છે, તેમ જૈનોમા ભદ્રબાહુસહિતા
(૪૬ મો અધ્યાય ‘ ધી જૈન લૉ ’ બુકમા પ્રકાશિત), ઇંદ્ર
નંદિની જિતસહિતા, હેમચન્દ્રાચાર્યકૃત અર્હંતીતિ વિગેરે
છે આ અર્હંતીતિમા ફક્ત નીતિના જ પુત્રોને હકદાર
કહ્યા છે કે જે વાત મનુસ્મૃતિમા જોવામા આવતી
નથી ત્યાં તો નીતિવાન ને અનીતિવાન બધા પુત્રોને હકદાર
કહ્યા છે અર્હંતીતિ પ્રમાણે ચાર જાતના પુત્રો હકદાર છે,
જ્યારે મનુસ્મૃતિ પ્રમાણે બાર જાતના પુત્રો છે વળી ન્યાયથી
ધન ઉપાર્જન કરવું અને તેમાથી અને તો રૂપિયે આઠ આના

પ્રમાણે દ્રવ્ય ધર્મ માર્ગમાં ખરચવું એવો ઉપદેશ જૈન ગ્રંથો-
 સિવાય અન્ય સ્થળે મળવો મુશ્કેલ છે. રાજ્યાતિક્રમ ન કરવો,
 રાજાને માન આપવું એ પણ જૈન શાસનનાજ સિદ્ધાંતો છે. આ
 ઉપરથી સમજી શકાય છે કે જૈનોના ઐહિક સાહિત્યમાં પણ
 નીતિને પ્રધાનપદ આપવામાં આવેલું છે.

ઉપર્યુક્ત પ્રકારનું જૈનો પાસે સાહિત્ય હોવા છતાં જૈનો
 પાસે સાહિત્ય નથી, જે છે તે નિર્માલ્ય છે એવું કહેવાતું કયો
 વિદ્વાન સાહસ કરી શકે? અલબત્ત એ વાત અત્ર કહેવી નિરર્થક
 નહિ ગણાય કે જૈનો પાસે જેટલું સાહિત્ય છે, તેમાંનો બહુજ
 થોડો ભાગ હજી પ્રસિદ્ધ થયો છે. ઘણો ભાગ હજી ભંડારોમાં
 છે. જેટલો ભાગ પ્રસિદ્ધ થયો છે, તેટલો પણ હજી ધંતર
 વિદ્વાનોની સમક્ષ જોઈએ તેવી રીતે રજુ કરવામાં આવ્યો નથી.

વળી એક વાત એ છે કે કેટલાકોર્ના માન્યતા એમ છે કે-
 જૈન સાહિત્ય મનુષ્યને ખાયાલા ખનાવે છે. આ વાત
 કેટલે અંશે પાયાસર છે તે આપણે વિચારીએ. જે લોકો
 આ આક્ષેપ કરે છે તે લોકો “ અહિંસા પરમો ધર્મ. ” એ સિદ્ધાં-
 તનો વાસ્તવિક અર્થ સમજતા નથી. તેઓ તો એમ સમજી બેઠા
 છે કે ‘દરેક કાર્ય કરવામાં હિંસા થાય છે, વાસ્તે કોઈ પણ જાતનું
 કાર્ય ગૃહસ્થે કરવું નહિ એમ જૈન સિદ્ધાંત કહે છે; કોઈ મારી જાય
 અથવા તો આપણી આખરૂ જતી હોય, તો પણ બેસી રહેવું’
 આવા આક્ષેપ કરનારાઓએ જૈન ધર્મનો વધારે ઉંડો અભ્યાસ
 કર્યો હોત તો તેઓ આવો આક્ષેપ કદી કરત નહિ. કેમકે
 જૈન શાસ્ત્રકારોએ તો સ્પષ્ટ રીત્યા નિવેદન કર્યું છે કે સાધુઓ
 વધારેમાં વધારે દયા પાળે તો તે વીસ વિશ્વા જેટલી

છે, એવી રીતે ગૃહસ્થ તો ક્રુર સવા વિશ્વાજ દયા પાળી શકે તેમ છે આ જ બતાવી આપે છે કે ગૃહસ્થ સાધુથી સોળમે બાગે દયા પાળે છે આટલી બધી ગૃહસ્થને સારૂ છુટ મૂકેલી હોવા છતાં પણ ગૃહસ્થો નાબુક બાધાના, કાચા મનના, કૌમળ હૃદયના હોઈ કરીને કે અન્ય કોઈ કારણને લીધે સ્વતઃ બાયલા રહે કે બને તેમા જૈન સાહિત્ય અથવા ધર્મનો શો દોષ વાડે ? જૈન ધર્મમા નીતિસર યુદ્ધ કરવાની પણ ગૃહસ્થોને મનાઈ કરી નથી આ વાતના સમર્થનમા હું એટલું જ કહીશ કે શુ પ્રથમ તીર્થ કર ઋષભ સ્વામીના પુત્ર ભરત ચક્રવર્તીએ સાઠ હજાર વષ પય ત યુદ્ધ કર્યું હતું નહિ વાડે ? અને યુદ્ધ કર્યું તેમ છતાં પણ શુ તેઓ મોક્ષે ગયા નહિ કે ? વળી ઐશ્વિક, એકારાજા, કૌશિક, કુમારપાળ એ રાજાઓ જૈન હતા એ વાત તો ઇતિહાસ-સિદ્ધ છે અને તેમણે યુદ્ધ પણ કરેલા છે તેમજ વિમલશાહ, આબડ, વસ્તુપાલ વિગેરે જૈનોએ યુદ્ધ કર્યાના ઉલ્લેખો ઇતિહાસમા જોવાય છે વળી જૈન શાસ્ત્ર કાશ તો ભેરથોરથી કહે છે કે “ કમ્મે સૂરા તે ધમ્મે સૂરા ” અર્થાત જે કર્મ કરવામા સૂરવીર છે, તે ધર્મ કરવામા પણ સૂરવીર છે હું કમા ઉપર્યુક્ત કથન પછી આ આક્ષેપમા કેટલી સત્યતા રહેલી છે એ વિદ્વાનો સહેલાઈથી મમલ શકે તેમ છે, તો પછી આ આક્ષેપને અસત્ય ઠેરવવા વિશેષ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર રહેતી નથી કહેલું જરૂરનું થઈ પડશે કે જનશાસ્ત્રોમા ગૃહસ્થોને માટે જે જીવરક્ષા કરવાનું કહેલું છે, તે એટલા અશમા કે-‘તીરાગચ્ચસજન્તૂના હિંસા સકલ્પતસ્ત્યજેત્’ અર્થાત નિદોષ એવા વ્રસ જીવોને મારવાની જીવિદ્ધિથી મારવા નહિ ગૃહસ્થોને

માટે આવો નિયમ હોવાથી જ ઉપર કહેવામાં આવ્યું તેમ જૈન રાજાઓ, મંત્રીઓ વિગેરે આસ્તિક જૈન હોવા છતાં પણ તેઓએ લડાઈઓ કરેલી છે. બાકી નિર્દોષ પ્રાણીઓને તકલીફ આપવાનો કે તેઓની હિંસા કરવાનો તો કોઈનો હુક હોઈ શકેજ નહિં અને તેવી આજ્ઞા કોઈ નીતિશ શાસ્ત્રકારો આપે પણ નહિ. અને તે વાત મહાભારતમાં પણ આપેલા, “અહિંસા પરમો ધર્મઃ” એ વાક્યથી પુરવાર થાય છે. આવો ઉચ્ચ કોટિનો મનનીય સિદ્ધાંત કોને માન્ય ન હોય વાડ ?

જૈન સાહિત્ય પરત્વે હવે હું એટલુંજ કહીશ કે જૈનોના લખેલાં રાસાઓ, તીર્થમાળાઓ વગેરે પ્રાચીન સમયના ગુજરાતની સ્થિતિ, તે સમયના રીતરિવાજો, ભાષા તેમજ ઐતિહાસિક બાબતો ઉપર સારો પ્રકાશ પાડી રહ્યાં છે. તેમાં ખાસ કરીને જૈન શિલાલેખો ભારતવર્ષના ઇતિહાસ પર કેવો પ્રકાશ પાડે છે તે જાણવું હોય તો ડૉ. ગેરિનાટનો ‘જૈનશિલાલેખો અને ભારતવર્ષનો ઇતિહાસ’ એ નામનો લેખ વાંચો. જન સાહિત્યનો વિશેષ ખ્યાલ આપવા જતાં મૂળ વિષયથી વધુ વિષયાંતર થઈ જવાનો ભય રહેવાથી આપણે આટલેથીજ એ પ્રકરણ સમાપ્ત કરીશું. પરંતુ એટલું ઉમેરવું અનાવશ્યક નહિ ગણાય કે સાહિત્યદ્વારા જ જૈનોએ દેશની સેવા બજાવી છે તેમ નથી, પરંતુ શિલ્પ-કલાને પણ ઉત્તેજન આપવામાં તેઓએ અત્ય ભાગ ભજવ્યો છે.

આ તો સાહિત્યદ્વારા દેશની સેવા કરવાની જે ઉદારતા જનોએ દાખવી છે તેનું ફક્ત અત્ર દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે. હવે હું

એક બીજી બાબત તરફ ધ્યાન જો ચીશ જૈનધર્મમાં દેવ, ગુરુ અને ધર્મની વ્યાખ્યા શું આપી છે તે જોઈએ પ્રથમ તો દેવનું લક્ષણ વિચારીએ આ સબધમાં શ્રીહિમચન્દ્રાચાર્ય કહે છે કે --

“ સર્વજ્ઞો જિતરાગાદિ-દોષસ્ત્રિલોક્યપૂજિતઃ ।

યથાસ્થિતાર્થવાદી ચ, દેવોઽર્હન્ પરમેશ્વરઃ ॥ ”

—યોગશાસ્ત્ર, દ્વિતીય પ્રકાશ

અર્થાત—જે સર્વ જ્ઞ છે, જેણે રાગાદિક દોષોને પરાજિત કર્યા છે, જેની ત્રિભુવન પૂજા કરે છે અને જે જેવા પદાર્થો છે, તે જ પ્રકારે તેનું સ્વરૂપ કહે છે તે દેવ છે, તે જ અર્હન્ છે, તે જ પરમેશ્વર છે આ વ્યાખ્યા ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે આવું દેવનું લક્ષણ સર્વમાન્ય થયા વિના રહે તેમ નથી કારણ કે આમાં જોનો તરફ જરા પણ પક્ષપાત બતાવ્યો નથી જેનામાં ઉપયુક્ત શુભો હોય તે દેવ કહી શકાય; સાથે સાથે ગુરુનું લક્ષણ પણ જોઈ લઈએ--

“ મહાત્રતધરા ધીરા મૈક્ષમાત્રોપજીવિન ।

સામાયિકસ્થા ધર્મોપદેશકા ગુરવો મતાઃ ॥ ”

અર્થાત—જેઓ પાત્ર મહાત્રતોનું પાલન કરે છે, જેઓ ધીર છે, જેઓ શિક્ષા માત્રથી આજીવિકા ચલાવે છે, જેઓ સમતારૂપ સામાયિકમાં સ્થિત છે અને જેઓ ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે, તેમને ‘ ગુરુ ’ માનવામાં આવે છે જુઓ આ વ્યાખ્યામાં છે જરા પણ ખેચતાણું ? ગમે તે જાતિનો પુરુષ ગુરુપદ પ્રાપ્ત કરી શકે એ ખુલ્લી વાત છે અત્ર એક વાત

ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે કે આદર્શ સાધુજીવનનો ખ્યાલ જૈનસાધુ જોવાથી આપણને મળી આવે છે. પ્રાયઃ જૈનેતરસાધુઓ પોતાના આચાર-વિચારમાં અતિશય શિથિલ થયેલા જોવામાં આવે છે, તેમજ ત્યાગવૃત્તિને બદલે તેઓ મોજશોખમાં વધારે લુબ્ધ થતા જોવામાં આવે છે. જૈન દર્શનરૂપી પ્રાસાદના પાયા અને ભીંતરૂપ દેવ અને ગુરુની વ્યાખ્યા આપણે ઉપર જોઈ ગયા. હવે તે પ્રાસાદના મોલરૂપ ધર્મનું લક્ષણ વિચારવામાં આવે છે. “દુર્ગતૌ પ્રપતન્તમાત્માનં ધારયતીતિ ધર્મઃ” અથવા “દુર્ગતિપ્રપતત્પ્રાણિધારણાદ્ ધર્મ ઉચ્યતે” અથવા તો “યતોઽભ્યુદયનિઃશ્રેયસસિદ્ધિઃ સ ધર્મઃ” એ પ્રમાણે ધર્મની સામાન્યરીતિથી જૂદી જુદી વ્યાખ્યા આપવામાં આવે છે. ઉપર્યુક્ત વ્યાખ્યાઓનો અર્થ એ છે કે-દુર્ગતિમાં પડતા આત્માને ધારણ કરી રાખે-દુર્ગતિમાં પડતો હોય તેમાંથી બચાવે તે ‘ધર્મ’ કહેવાય છે. સાંસારિક તેમજ પારમાર્થિક કલ્યાણની જે વડે પ્રાપ્તિ થાય-સિદ્ધિ થાય તેને ‘ધર્મ’ કહેવામાં આવે છે. આ દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણ તત્ત્વો પર ઘણું કહી શકાય તેમ છે, પણ આ પ્રસ્તાવનાનું કલેવર વધી જવાના ભયથી તેમજ હજી સુક્તિ અને સ્વાદ્વાદ પરત્વે કેટલુંક કથન કરવાનું હોવાથી આ તત્ત્વોનો વિશેષ ઉલ્લેખ કરી વાચક વર્ગની ધીરજ દૂર કરવા ઇચ્છતો નથી. સુક્તિના સ્વરૂપમાં અને તે પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનમાં દર્શનકારો એકએકથી જૂદા પડે છે. કેાઈ જ્ઞાન, ભક્તિ અને યોગને સુક્તિસંપાદન કરવાનાં સાધન તરીકે ગણે છે; તો કેાઈ સત્, ચિત્ અને આનન્દને; જ્યારે કેટલાક મહેર, બંદગી અને ખેરને તેના આ-

ધનરૂપ ગણે છે કેટલાક શુરુ વચનમા નિશ્ચય સાખવાથી મુક્તિ મળે છે એમ કહે છે, જ્યારે જૈન દર્શન એમ સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ કરે છે કે સમ્યક્-દર્શન, સમ્યક્ જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્ર દ્વારા મુક્તિ મળે છે જૈનદર્શને બતાવેલા સાધનો સર્વમાન્ય થઈ શકે તેમ છે વળી આ સાધનોમા અન્ય સાધનોના અતર્ભાવ પણ થઈ જાય છે, એ વાત વિચારવાથી સહજ જણાઈ આવે છે જેમકે જ્ઞાન, ભક્તિ અને યોગ એ સમ્યક્ દર્શન, સમ્યક્ જ્ઞાન, અને સમ્યક્ ચારિત્ર એ ત્રણમા સમાઈ જાય છે હુ કમા મુક્તિના સાધન તરીકે ઉપદેશતરંગિણી ' ના કર્તા રત્નમ-દ્વિરંગણિ, જે સાધન બતાવે છે, તે સાધનમા તે બે મત હોઈ શકે તેમ છેજ નહિ તેઓ દર્શાવે છે કે-

“ નાશામ્બરત્વે ન સિતામ્બરત્વે

ન તર્કવાદે ન ચ તત્ત્વવાદે ।

ન પક્ષસેવાઽઽશ્રયણેન મુક્તિઃ

કપાયમુક્તિઃ કિલ મુક્તિરેવ ॥ ”

અર્થાત્-દ્વિગમ્બર અવસ્થામા મુક્તિ નથી, શ્વેતામ્બર અવસ્થામા મુક્તિ નથી, તર્કવાદમા મુક્તિ નથી, તત્ત્વવાદમા મુક્તિ નથી, પોતાના પક્ષની સેવા કરવામા મુક્તિ નથી પરંતુ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાયોથી મુક્ત થવામાજ વાસ્તવિક રીતે મુક્તિ રહેલી છે આ પ્રકારની મુક્તિની વ્યાખ્યા ઉપરથી પણ જૈન ધર્મની ઉદારતા સિદ્ધ થતી નથી કે ?

ગમે તે વ્યક્તિ પછી ચાહે તે પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય, તે મુક્તિ મેળવી શકે છે એમ જૈન સિદ્ધાંત કહે છે. વળી એવું પણ નથી કે જૈન સાધુનો વેશ પહેરે તોજ મુક્તિ મળે નહિ તો નહિ. પંદર પ્રકારે મુક્તિ મળે છે, એમ જૈન શાસ્ત્રમાં પાઠ છે. સાથે સાથે એટલું હું નિવેદન કરીશ કે અન્ય દર્શન-કારોની માફક જૈનોએ મુક્તિને અનિત્ય તેમજ શૂન્ય માની નથી. મુક્ત થયા પછી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવાનું રહેતું નથી એમ જૈન ધર્મ કહે છે. વળી આ ધર્મ પ્રમાણે મુક્ત અવસ્થામાં આત્મા અનંતજ્ઞાની, અનંતસુખી મનાય છે.

જૈન ધર્મની ઉદારતા પરત્વે આપણે ઉપર ઘણાં કારણો જોઈ ગયા પણ તે કારણોનું મૂળ કહો કે સર્વોત્તમ કારણ કહો તે તો ‘સ્યાદ્વાદ’ જ છે. જૈનોની સ્યાદ્વાદ શેઢી ભલભલા વિદ્વાનોને આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરે છે. એટલુંજ નહિ પણ જૈનેતર વિદ્વાનોને પણ મુક્તકંઠે તેની પ્રશંસા કરવી પડે છે. અન્ય દર્શનકારોએ પણ ગુપ્તરીત્યા તો તેનો સ્વીકાર કર્યોજ છે. એ વાત આપણે આગળ ઉપર જોઈશું. જ્યારે સ્યાદ્વાદ આવો ઉચ્ચ કેટિનો સિદ્ધાંત છે, તો તેનું સ્થૂલ સ્વરૂપ તો આપણે જાણવું જોઈએ. સ્યાદ્વાદ એ ‘સ્યાત્’ અને ‘વાદ’ એ શબ્દોનો બનેલો છે. “સ્યાત્” નો અર્થ “કથંચિત્” “અમુક અપેક્ષાએ” એમ થાય છે. “સ્યાદ્ અવ્યયં અનેકાન્તદ્યોતકમ્” એમ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય કહે છે. અર્થાત્ “સ્યાત્” એ અવ્યય છે. અને તે એક કરતાં વધારે પક્ષ(બાણ)નું દ્યોતન કરે છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે કોઈ પણ

વસ્તુનું એક કરતા વધારે દૃષ્ટિબિન્દુદ્વારા કથન કરવું નિર્દેશ કરવો એ સ્યાદ્વાદ છે. દુઃકમા એક વસ્તુમા સાપેક્ષ રીત્યા અનેક ધર્મોનો—અરે વિશ્લેષ ધર્મોનો પણ સ્વીકાર કરવો તે સ્યાદ્વાદ છે એ તો સાધારણ મનુષ્ય પણ જાણે છે કે દરેક વસ્તુની જે બાબતો તથાસવી જોઈએ એક બાબત જોવાથી વાસ્તવિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થતા ભ્રાન્તિ-ભ્રમ ઉત્પન્ન થવા સંભવ રહે છે અને ઉલટા જીવે માર્ગે ચઢી જવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે આ સ્યાદ્વાદનું ક્ષેત્ર અત્યંત વિશાળ છે દરેક પ્રમેય પદાર્થ સ્યાદ્વાદની મુદ્રાથી મુદ્રિત છે એ વાતને શ્રીહિમચન્દ્રાચાર્ય ટેકો આપે છે, કેમકે તેમણે કહ્યું છે કે -

“આદીપમાવ્યોમ સમસ્તમાવ, સ્યાદ્વાદમુદ્રાનતિમેદિ વસ્તુ”

અન્યયોગવ્યવચ્છેદિકા, પચમ સ્તોત્ર

અર્થાત્—દીપથી લઈને તે આકાશ સૂધી સર્વ પદાર્થ સમસ્તમાવને ધારણ કરે છે, કારણ કે કોઈ પણ પદાર્થ સ્યાદ્વાદ મુદ્રાનું ઉલ્લેખન કરી શકે તેમ નથી વિશેષમા અનેકાન્તવાદ, અપેક્ષાવાદ એ સ્યાદ્વાદના પર્વાયો છે દરેક વસ્તુ અતન્તધર્મી ત્મક છે કેમકે અસ્તિત્વ, નાસ્તિત્વ, નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ, સદશત્વ, વિસદશત્વ ઇત્યાદિ વસ્તુના ધર્મો છે દરેક વસ્તુ (દાખલા તરીકે ઘટ) પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની અપેક્ષાએ સત્ છે, જ્યારે પરના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની અપેક્ષાએ અસત્ છે

જેવી રીતે કે મુખાધમા વસન્ત ઋતુમા માટીને રકત

ઘટ, દ્રવ્યથી મૃત્તિકાનો છે અર્થાત્ મૃત્તિકા સિવાય અન્યરૂપ-
 પટરૂપ નથી. એટલે કે સ્વદ્રવ્યથી સત્ છે, જ્યારે પરદ્રવ્યથી
 અસત્ છે; તેમજ ક્ષેત્રથી સુખાધનો છે, નહિ કે બીજા કોઈ
 ક્ષેત્રનો. કાલથી વસંતઋતુનો છે પરંતુ તે સિવાય બીજી કોઈ
 ઋતુનો નથી. ભાવથી રક્તવર્ણયુક્ત છે, કિન્તુ અન્ય કોઈ
 વર્ણયુક્ત નથી. આ પ્રમાણે આપણે એકજ વસ્તુમાં (દાખલા
 તરીકે ઘટમાં) સત્ત્વ અને અસત્ત્વ એમ બે ઉભય વિરુદ્ધ ધર્મ
 કેવી રીતે રહેલા છે તે જોઈ ગયા. હવે નિત્યત્વ અને અનિત્ય-
 ત્વના અર્થમાં વિચાર કરીએ. અર્થાત્ અન્ય શબ્દોમાં કહીએ
 તો દરેક પદાર્થ ઉત્પાદ, વ્યય અને પ્રોવ્ય યુક્ત છે એમ વિચા-
 રીએ. પ્રથમ તો આત્મા પરંજ આ વાત ઘટાવીએ. દ્રવ્યાર્થિક
 નયની અપેક્ષાએ મૂળ વસ્તુ—દ્રવ્યની અપેક્ષાએ એમ કહી
 શકાય કે આત્મા નિત્ય છે, તથાપિ પર્યાયાર્થિક નયની અપે-
 ક્ષાએ—ગુણ અને પર્યાયોના ઉત્પાદ અને વિનાશની અપેક્ષાએ
 આત્મા અનિત્ય છે એમ માનવું પડે છે, કેમકે જ્યારે આત્મા
 આ મનુષ્ય હેહનો ત્યાગ કરી અન્ય ગતિને—દેવાદિગતિને પ્રાપ્ત
 કરે છે; ત્યારે મનુષ્ય પર્યાયનો વિનાશ થયો અને દેવાદિપર્યા-
 યનો ઉત્પાદ થયો એ સહજ સમજી શકાય છે, પરંતુ આત્મત્વ-
 ચેતનત્વ તો બન્ને દશામાં સમાન જ છે—ધ્રુવ જ છે. હવે આ
 બાબત ઉપર વિશેષ વિવેચન ન કરતાં અન્ય દર્શનકારોએ
 સ્યાદ્વાદનો સ્વીકાર કર્યો છે કે કેમ તેનો વિચાર કરીએ. પ્રથ-
 મ તો સાંખ્ય દર્શનનો વિચાર કરીએ. સાંખ્ય દર્શનકારે સત્ત્વ,
 રજસૂ અને તમસૂ એ ત્રણ ગુણોની સમ અવસ્થાને ‘ પ્રકૃતિ ’
 તેમજ પ્રકૃતિમાં પ્રસાદ, સંતોષ અને દૈન્યાદિ અનેક ધર્મો

સ્વીકાર્યા છે આ સ્યાદ્વાદનું અવલંબન નહિ તો ખીજું શું ?
 નેયાયિકાએ પણ સ્યાદ્વાદનો આશ્રય લીધો છે કારણ કે તેઓ
 પણ દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મને સામાન્ય અને વિશેષ એમ ઉભય
 રૂપે માને છે બૌદ્ધોના મતમા પાત્ર વર્ણવાળા રત્નને ‘મૈત્રક’
 કહેવામા આવે છે આ મૈત્રકજ્ઞાનમા તેઓએ નીલ, પીત વિગેરે
 ચિત્રજ્ઞાન પણ માન્યુ છે મીમાસકોએ પણ પ્રમાતા, પ્રમિતિ
 અને પ્રમેયતા જ્ઞાનને એકરૂપે માન્યુ છે મહાબૂતાદિકમાથી
 ચૈતન્યશક્તિ ઉદ્ભવે છે, એમ આર્વાક માને છે અતએવ
 મહાબૂતાદિકના પરિણામ તરીકે ચૈતન્યને તે ઝાળખાવે છે
 આ ચૈતન્યને પૃથ્વી આદિક તત્ત્વોથી ભિન્ના ભિન્ન ૥ન્યા
 વિના તેનો છૂટકો જ નથી જ્યારે છૂટકોજ નથી, એટલે એની
 મેળે આર્વાકો પણ સ્યાદ્વાદના તાળામા આવી ગયા

પ્રસ્તુતમા એ કહેવુ અસ્થાને નહિ ગણાય કે જૈન તત્ત્વ-
 થી અનભિન્ન પુરુષોએ સ્યાદ્વાદના સ બધમા ‘તે સ શયવાદ છે,
 એ તો જૈનોએ પોતાના બચાવ તરીકે ઘડી કાઢેલ વાદ છે,’
 ઇત્યાદિ જે અસબધ્ધ અને ન્યાયબાધિત ઉદ્દગારો કાઢ્યા છે,
 તેનો આ અન્તઃકર્તાએ મચોટ રીતે પ્રત્યુત્તર આપેલો હોવાથી
 તે સ બધમા અત્ર વિચાર કરવામા આવતો નથી ^૧

ઉપર્યુકત વિવેચન ઉપરથી જૈનધર્મની ઉદારતા એ ઉદા-
 રતા છે કે જેમ તે સ્પષ્ટ સમજી શકાતું હોવાથી એ વિષયને અ ગે
 કઈ વિશેષ લખવાની હવે આવશ્યકતા રહેતી નથી એટલે

^૧ સ્યાદ્વાદનું સ્પૂલ સ્વરૂપ સ્તુતિ-અતુવિશતિકા (પ ૧૧૨-
 ૧૧૫) તરફ દર્શિ-પાત્ર કરવાથી જોઈ ચકારો

હવે આ પ્રસ્તાવના પૂર્ણ કરવામાં આવે તે પૂર્વે પાઠક-વચનને એક ભલામણ કરવી ઉચિત સમજી છું. તે એ છે કે ‘કોઈ પણ વિદ્વાન કોઈ પણ દર્શનમાં પ્રતિપાદિત કરેલા સિદ્ધાન્તોનું ખંડન કરવા તૈયાર થાય, તે પહેલાં તેણે તે દર્શનનો તેના અધ્યાપક પાસેથી પૂર્ણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ’ એ વાતને આ અન્યકાર પણ સંમત હોવાથી આ અન્યકારે સ્વ-પર-ઉપકારાર્થે રચેલા, છએ દર્શનોનાં તત્ત્વોના સ્પષ્ટીકરણથી મનોમોહક એવા આ તત્ત્વાખ્યાનનામક અન્યમાં પોતાના વિચારોથી ભિન્ન અને કદાચિત્ વિરુદ્ધ વિચારો પણ દૃષ્ટિગોચર થાય તો તેથી ઉશ્કેરાઈ ન જવું. પરંતુ તેના ઉપર તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ નિષ્પક્ષપાતપુરસ્સર વિચાર કરવો. કેમકે ‘માફ’ તે સાચું’ એ સિદ્ધાંત વિશ્વમાન્ય થયો નથી અને થવાનો નથી; પરંતુ ‘સાચું’ તે માફ’ એ સિદ્ધાંતને સ્વીકારવા સહુ કોઈ સર્વદા તત્પર જ હોય એમાં કહેવું જ શું?

અંતમાં સમસ્ત જગતને શાંતિ મળે અને તેનું કલ્યાણ થાઓ એવી અભિલાષા શ્રીમાનતુંગસૂરિ કૃત નિમ્ન-લિખિત-

“ જટાશાલી ગણેશાલી, શંકરઃ શાંકરાંકિતઃ ।

યુગાદીશઃ શ્રિયં કુર્યાદ્, વિલસત્સર્વમંગલઃ । ”

—પદ્મદ્વારા પ્રદર્શિત કરી હું અત્ર વિરમું છું.

સેન્ટ એવિયર કોલેજ, મુઆઇ.
વીરસંવત. ૨૪૫૧,
કાર્તિક શુક્લ પ્રતિપદ.

} હીરાલાલ રસિકેદાસ
કાપડિયા.

કિંચિદ્ વક્તાવ્ય

૧

આ ગ્રંથ લખવાની ભાવના કેવા સ જોગો વચ્ચે થઈ અને તત્વાધ્યાન નામ શા કારણથી આપવામા આવ્યું એ વાતનો ખુલાસો જ્યાં સુધી કરવામા ન આવે ત્યાં સુધી જિજ્ઞાસુઓની જિજ્ઞાસા પૂરી ન વાચ એ વાત ગ્વાભાવિક છે

પૂજ્યપાદ શુભદેવની ગામે જનારસમા ન્યાય, વ્યાકરણ વગેરેનો અભ્યાસ કર્યા બાદ મિહાયલની યાત્રા નિમિત્ત પ્રયાણ થતા આગરા, નયાશહેર, શિવગજ, ઉદેપુર વગેરે ગાઉદોમા ચાતુર્માસ કરી અરહે જ્યાં શુજરાત તરફ આગળ વધવા લાગ્યા અને જેમ જેમ વિહાને નો સમાગમ થયું થતો ગયો તેમ તેમની દાર્શનિક જિજ્ઞાસા વિશેષ રૂપમા જોવામા આવતી ગઈ કથા-અગ્નિગોના તો રોકેઠો અથો જૈન, જૈનેત-નના બહાર પડી ચુક્ય છે, પરંતુ હરેક દર્શનકરનું તાર્ત્ત્વિક સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે, કયા દર્શનકારો મોક્ષને કેવી રીતે માને છે? કયા દર્શનમા કેટલા પ્રમાણો માનેલા છે? તેવા વિષયોને સમજાવનાર શુજરાતી ભાષામા જેવો જોઈએ તેવો અથ અઘાપિ બહાર પડ્યો સાસજવામા આવ્યો નથી હા, અસ્કૃત ભાષામા તેવા સેકરો અથો હનું પણ વિદ્યમાન છે, પણ તેથી આમા ય ખુલ્લિવાળો જનસમાજ લાભ લઈ શકે નહિ એ વાત બાનવા ચોખ્ય છે કેવળ પદ્ધત્યનસમુદાયની ટીકાનો ભાષા-નુવાદ એક અજોન શાઈએ બહાર પાડેલ છે, પણ તે જનતાને

ઉપયોગી નીવડી શક્યો નથી, તેમજ વિશેષરૂપથી પરિસ્ક્રુટ વિવેચનવાળો નથી ખની શક્યો. કેટલીક જગ્યાએ તો જૈન દર્શનના મૂળ જ્ઞાનના અભાવે આક્ષેપો પણ કર્યા છે.

આ સિવાય છટક છૂટક ગ્રંથોમાં પણ થોડું થોડું વિવેચન કેટલેક ઠેકાણેથી ખહાર પડેલ છે, પણ સંકલનાખદ્ધ વિષયો ન હોવાથી વાંચનારને પદાર્થવિજ્ઞાન ખરાખર રીતે થઇ શકે તેમ નથી. આમ હોવાથી તથા કેટલાક વિદ્વાનોની પ્રેરણા થવાથી આવો ગ્રંથ લખવા મારી ઇચ્છા જાગૃત થઇ.

તત્ત્વાખ્યાન નામ આપવાનું કારણ એ છે કે કેટલાક મહાનુભાવો તો જૈન શબ્દ સાંભળતાં ચમકી ઉઠે છે. જો કે જૈન શબ્દ એટલો તો વિશાળ અને ઉદારતાસૂચક છે કે ખીજા દાર્શનિક શબ્દોમાં તેટલું રહસ્ય ભાગ્યેજ મળી આવે. જિ ધાતુથી ઔણાદિક નક્ પ્રત્યય આવવાથી જિન શબ્દ બને છે. જયતિ રાગાદિચત્ત્વરિતિ જિનઃ અર્થાત્ રાગ, દ્વેષ, મોહ વગેરે આન્તરિક શત્રુઓનો જો સર્વથા વિનાશ કરે તે વ્યક્તિ જિન કહેવાય. અને તે જોના અભીષ્ટ દેવ તે જૈન-આમાંથી એવો અર્થ નીકળી શકતો નથી કે અમુક વ્યક્તિજ જિન કહેવાય અને અમુક નહિ; જો કોઇ પણ વ્યક્તિ પૂર્વોક્ત દાર્ઘ્ય કરે તે તમામનો જિન શબ્દથી વ્યવહાર કરી શકાય છે. જ્યાં આટલી ખંધી ઉદારતા ઇશ્વરની માન્યતામાં જણાવી હોય ત્યાં પક્ષપાતનો સંભવ કેમ સંભવી શકે ?

કેટલાક ખિચારા ધર્મોંધ હોવો તો આ જૈન શબ્દથી ભડકી ઉઠે છે અને તે શબ્દમાં નાસ્તિકતાની જાણે ગંધ ન આવતી

હોય તેમ મો મરડે છે આ ઉપરથી એક કહેવત પડી ગઈ કહે
 વાય છે કે હાથી મદોન્મત્ત થઈને આવતો હોય અને છવ
 જોખમમા હોય તો રક્ષણને માટે પણ જૈનમ દિરમા ન
 જવું—તેમજ તેના જવાણમા ખીજાએ એ પ્રમાણે કહ્યું કે
 સિહના પત્નમા આવી જતા હોઈએ તો તે બહેતર પણ શૈવ
 મ દિરમા ન જવું એકે અવાજ ઉઠાવ્યો કે વેદને ન માને તે
 નાસ્તિક, ત્યારે ખીજે કહે પિટક ઓળખો ન માને તે નાસ્તિક—
 જ્યાં આમ આપસના વાદ-વિવાદ ને મારામારી ચાલતી હોય
 ત્યાં વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર પણ કેળવું કરી શકે ? ખરૂં જોના
 એ બધી વાતો જૂના જમાનાની સાથે ભૂસાઈ જવા આવી છે
 જમાનો બદલાયો છે વૈમનસ્ય ને કુસ પની વાસનાઓ નાશ થતા
 જાય છે તો પણ હજી તે તદ્દન નિર્મળ થાય નહિ ત્યાં સુધી
 તો રાહ જોવી રહી આવાજ કારણોને લઈ જૈનશબ્દને
 આગળ નહિ લાવતા માત્ર તત્ત્વાખ્યાન નામ આપવાની
 જરૂર જણાઈ છે તત્ત્વોનું આખ્યાન—કથન જેમા કરવામા
 આવ્યું હોય તે તત્ત્વાખ્યાન નામ પણ સાર્થક ને રહસ્યપૂર્ણ છે

આ ઓળખાઈ દરેક દર્શનક રોના મ તબ્દ તત્ત્વોની સાથ
 સાથ આચારનું પ્રતિપાદન પણ ભૂલવામા આવ્યું નથી અર્થાત્
 જેટલા અર્થો ખની શક્યુ તેટલા અર્થો આચાર વગેરે પ્રતિ
 પાદન કરવામા આવ્યું છે આ માટે અનેક ઓળખાણો જરૂર
 પણ જણાઈ હતી, કારણ કે જ્યારે પ્રમાણ પ્રમેયનું પ્રતિપાદન
 કરવું હોય ત્યારે તે વિષયના ઓળખાણ રીતે અવલોકના
 સિવાય તેનું યથાર્થ નિરૂપણ ન જ થઈ શકે

જે લોકોએ જૈન તર્ક ગ્રંથો, વ્યાકરણ ગ્રંથો તથા સાહિત્ય કાવ્ય કોશાદિનું અવલોકન કર્યું હશે, તે લોકો જૈનોનાસ્તિક છે એમ ઉચ્ચારી નહિ જ શકે, ઉલટું તેમનાથી જૈનોની પ્રશંસા કર્યા વિના નહિ ચાલે. જે લોકોએ જૈન આચારગ્રંથો દશ-વૈકલિક, આચારાંગ, ધર્મખિન્દુ, યોગશાસ્ત્ર વગેરે અવલોક્યા હશે, તે એમ નહિ ઉચ્ચારી શકે કે જનોનો આચાર શુદ્ધ અને આદર્શ નથી. તેમજ જેઓએ જૈનોના ત્યાગધર્મ અને ગૃહસ્થધર્મ પ્રતિપાદન કરનાર ગ્રંથો જોયા છે, તે કેવી રીતે કહેવા સાહસ કરી શકશે કે જૈનોની અહિંસાએ ભારતને બાચવો બનાવ્યો છે! એ તો ઇશ્વરને જગત્કર્તા માની તેને જ ભરોસે ને આધારે એસી રહેતા હોય અને જે કંઈ પણ કર્મ કર્યા સિવાય ઇશ્વરની સહાયતાની રાહ જોઈ રહેતા હોય તેવા લોકોએ જ ભારતની પ્રજાને નિર્વીર્ય અને નપુંસક બનાવી દીધી છે. “જે કર્મ સૂરા તે ધર્મ સૂરા” એવી જ્યાં ઉદ્ઘોષણા ખૂબ જોરશોરથી કરવામાં આવી હોય તે ધર્મ હીનસરવતીને કેવી રીતે બનાવી શકે? જૈનોના હાથથી રાજ્ય કારોબાર ગયો તેમજ સાચા જૈનોનો સહવાસ હઠતો ગયો ત્યારથી ભ્રાન્તનું અધઃપતન થવા લાગ્યું એમ કહીએ તો કંઈપણ અતિશયોક્તિ જેવું છે જ નહિ. કારણ કે જનો તો કર્મ, સ્વભાવ, પુરુષાર્થ, કાળ, નિયતિ આ પાંચ કારણથી જગતની ઉત્પત્તિ માને છે. તેમાં પણ પુરુષાર્થને તો બહુ સારી રીતે માનવામાં આવેલ છે. ઉપર્યુક્ત પાંચ કારણનું વિવેચન આ ગ્રંથમાં જૈનદર્શનની અંદર વિસ્તારથી કરવામાં આવ્યું છે.

આ અધિનિર્માણમાં જે જે અન્યોનો આશ્રય લેવો પડ્યો છે, તેની નાખાવડી પણ અહિં પૃથગ્ દર્શાવવામાં આવી છે, તેથી જોઈ શકાશે કે કેટલા પરિશ્રમથી અધિનિર્માણનું કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે. આ અન્યમાં દરેક દર્શન માટે ત્રણ ત્રણ પ્રસ્તાવ રાખવામાં આવ્યા છે અને જેમાં આચાર તથા તર્કો અલ્પ છે, તેમાં જો પ્રસ્તાવથી કામ ચલાવી લેવામાં આવ્યું છે.

દરેક દર્શનના પ્રથમ પ્રસ્તાવમાં તેના મન્ત્રના આચારો, શીલમાં મન્તવ્ય પદાર્થો અને ત્રીજામાં ને ઉપર સમાલોચના રૂપે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. જો કે વિચારભિન્નતાને લઈને ઉઠેલ વિચાર કરવા જતા રમ્ય સુદ્ધિવાળાને કંઈક આક્ષેપ જેવો પ્રતિભાગ થયે, પરન્તુ એક દૃષ્ટિ રીતે જાની ગાંઠનું રમ્ય મુખી તાર્કિક દૃષ્ટિથી ખરા જોડાનો વિચાર જરૂર કરવામાં આવ્યો છે.

મૂળ સિદ્ધાંતના અભ્યાસના અભાવે અને તે તે દર્શનના અન્યોનું અધ્યયનરૂપે નિરીક્ષણ કર્યા વિના લખવા બેસવાથી તો હામીને પાત્ર થવાય છે—જેમ શકરચર્યજીએ પ્રદાસૂનના વિવેચનમાં ૪૮૫માં પૃષ્ઠમાં, શામિની વ્યાખ્યામાં ૪૮૦માં પૃષ્ઠમાં તથા સિદ્ધાંતબિન્દુસૂત્રના ૫૨૮૫ પ્રલોક ૮ માં આ અને ગ્વામી દયાનંદજીએ સત્ય થઈ પ્રકાશના જરમાં ૭ શાસમાં લેનો માટે જે આપ્યો કર્યો છે, તે જ્ઞાના દાખલાઓ છે.

આ ૫ માં મુખ્ય ૮ દર્શનોનું વિવેચન છે સાખ્ય, બૌદ્ધ, નૈતિક અને વૈશેષિક આ ચાર દર્શનનું વિવેચન તથા

સમાલોચના આ ગ્રંથના પૂર્વાર્ધમાં ઘણા વિસ્તારથી દર્શાવેલ છે અને તે ગ્રંથ ત્રણ વર્ષ પર પ્રસિદ્ધ થયો છે.

ઉત્તરાર્ધમાં એટલે આ ગ્રંથમાં મીમાંસક તથા જૈન આ પ્રમાણે કેમ રાખવામાં આવ્યો છે. આ સંપૂર્ણ ગ્રંથ લગભગ એક હજાર પૃષ્ઠ જેટલો વિસ્તૃત થયો છે. તેની પ્રસ્તાવના પ્રોફેસર હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા એમ. એ. મુંબઈ નિવાસીએ લખી છે, તે માટે તે ધન્યવાદને પાત્ર છે.

આ ગ્રંથમાં વિષયો લગભગ ણસો જેટલા છે, તે વિષયાનુક્રમશ્રિકા જોવાથી માલૂમ પડી આવશે. આ ઉપરથી પણ આ ગ્રંથ કેટલો ને કેવો ઉપયોગી બન્યો છે તે સ્વયં વાચકો વિચારી લેશે.

આવો તાત્ત્વિક ગહન ગ્રંથ લખવા મારા જેવો પામર પ્રાણી સાહસ કરે તે તો સંભવિત ક્યાંથી હોય ? પરંતુ ગુરુકૃપા એ ચિંતામણિ રત્ન જેવી અત્યદ્ભુત છે, કે જે મૂર્ખ શિરો-મણિને પણ પંડિતરત્ન બનાવવામાં વિલંબ કરતી નથી. મારા માટે પણ તેવીજ બીના બની છે. હું સ્વપ્નમાં પણ નહોતો ધારતો કે દીક્ષા લઈ આવી રીતે અભ્યાસ કરી શકીશ. કારણ એક તો લીંચ જેવા ગામડામાં જન્મ, સુકેળવણીની તો ગંધ પણ ન લીધેલી ને ચૌદમી સદીના સંસ્કારોવાળાને વીસમી સદીનું જ્ઞાન જ ક્યાંથી હોય ? આવો ગ્રંથ લખવા ભાગ્યશાળી થયો છું, તેને હું ગુરુદેવની કૃપાનું જ ફળ સમજું છું. કારણ કે જ્યારથી પારસમણિતુલ્ય જગત્પૂજ્ય યુગ-પ્રધાન શાસનસ્તંભસમાન સ્વર્ગસ્થ ગુરુદેવ શાસ્ત્રવિશારદ

જૈનાચાર્ય શ્રીવિજયધર્મસૂરિના સમાગમમાં હું આવતો
ગયો, ત્યારથી તેઓએ મારા ઉપર ધાર્મિક સંસ્કારની
છાપ એવી તો ઉડી રીતે જમાડી કે તે કદાપિ જઈ શકે નહિ,
તેમજ અભ્યાસ પણ તેમની છાયા નીચે સ્વયં પરિશ્રમથી
સારી રીતે કરી શકાયો તે અભ્યાસના કૃણ્ણ આ અને બીજા
કેટલાક જુના જુના વિષયના યે થો ગણી શકાય

આ પુસ્તકનો પૂર્વભાગ તો ગુરુદેવની વિદ્યમાન દશામાં
જ ખડાર પડી ચૂક્યો હતો, પરંતુ ઉત્તરાર્ધ માટે તેમ બની
શક્યું નહિ તે એક કમલાગ્યની નિશાની ગણાય પૂજ્યપાદ
ગુરુદેવના અભાવમાં ગુરુદેવની ગાદીએ બિરાજતા સાહિત્યના
પ્રખર વિદ્વાન્-ઇતિહાસતત્ત્વમહોદધિ વડિલ બધું જૈનાચાર્ય
પૂજ્યપાદ વિજયેન્દ્રજી સુગૃન્થરજી મહારાજ પણ તેવીજ
કૃપાદષ્ટિ વરસાવતા આગ્રા છે કે જેવી રીતે ગુરુદેવ વરસાવતા
હતા એટલા માટે આ રથજે તેમનો પણ ઉપકાર જો હું ન
માત્ર તો ખરેખર કૃતજ્ઞ કહેવાઉં તેમજ બીજા પણ મારા
લઘુ ગુરુભાઈઓ, જેઓ વયથી અને હીક્ષાપર્યાયથી લઘુ છતાં
ધણા ગુણોથી ધણે અશે તો વડીલ છે, તેઓનો ઉપકાર
માનવો અસ્થાને તો નહિજ ગણાય, કારણ કે દરેક કાર્યમાં
તેઓ મને પ્રોત્સાહન આપતા રહ્યા છે

આ ગ્રન્થ લખી યશોવિજય ગ્રન્થમાળાને આપવામાં
આવ્યો હતો તેના સચાલકોએ પણ વડોદરે હુડાણા મિત્ર
પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં શ્રીયુત વિઠ્ઠલભાઈ આચારામ દ્વારા પૂર્વાર્ધ તો

ત્રણ વરસ પહેલાં બહાર પાડ્યો હતો. ઉત્તરાર્ધમાં વિલાંબ થવામાં અંથ ગૌરવ, પ્રેસ અને વિહારનું ભ્રમણ એ કારણો ગણી શકાય. તેમ છતાં જે સ્થિતિમાં આ અંથ અત્યારે પણ વાચકોની સમક્ષ ઉપસ્થિત કરી શકાયો છે, તે સાહિત્યસેવક પં. લાલચંદ્ર ભગવાનદાસ ગાંધીની સતત પરિશ્રમભરી પ્રુદ્ધ સંશોધનાદિ સહાયતાને આભારી છે; એમ મ્હાદે કહેવું જોઈએ.

આ અંથમાં જે કંઈ ત્રુટીઓ માલુમ પડે તે સત્તજનો સુહૃદ્ધયભાવથી જણાવવા કૃપા કરશે; તો દ્વિતીય આવૃત્તિમાં તે ઉપર જરૂર ધ્યાન આપવામાં આવશે.

‘જે જે મહાનુભાવોએ આ અંથ પ્રકાશિત કરવામાં સહાયતા કરેલી છે, તે મહાનુભાવો ભવાન્તરમાં પણ ઉત્તમ જ્ઞાનના ભાગી બની સફળિતને પ્રાપ્ત કરો’ શાસનદેવ પ્રત્યે એવી પ્રાર્થના કરતો આ વકતવ્યને અહિં સમાપ્ત કરું છું.

ચીર સં. ૨૪૫૧, ધર્મ સં. ૩ }
માર્ગશીર્ષ વદિ ૩

-મંગલવિજય.

પ્રમાણ્યથસૂચી

આ અન્ય લખવામા જે જે અન્યોની સહાયતા લેવામા આવી છે, તેના નામો નીચે પ્રમાણે છે —

આખ્યદર્શનના અન્યો વૈશેષિક દર્શનના અન્યો

૧ સાખ્ય તત્ત્વ કામુદી	૧૪ મુક્તાવલી-દિનકરી
૨ સાખ્ય પ્રવચન	૧૫ વૈશેષિક સાધ્ય
૩ સાખ્યદર્શન પર સાધ્ય	૧૬ વૈશેષિક ઉપસ્કાર

જૈન દર્શનના અન્યો વેદાન્ત અન્યો

૪ પ્રજ્ઞાપારમિતાદિઅન્યસત્રયક	૧૭ સહચાર સ્તોત્ર
૫ હેતુગિન્દુ	૧૮ આત્મભોધ
૬ ન્યાયગિ દુ	૧૯ તત્ત્વવિવેક
૭ ન્યાયપ્રવેશક	૨૦ વેદાન્ત પરિભાષા

ન્યાયિક દર્શનના અન્યો

૮ ન્યાય મજરી	૨૧ ચારીન્દિક સાધ્ય
૯ ન્યાય વાતિક	૨૨ પ્રણમૂત્ર
	૨૩ ભાગિની વ્યાખ્યા
	૨૪ અપરોક્ષાનુભૂતિ

૧૦ વર્ધમાન ન્યાય કુમુદાનુવિ

૧૧ ન્યાયદર્શન નાત્પદ્યં ટીકા

૧૨ અદાપાદ મૂત્ર

૧૩ વત્સ્યાયન સાધ્ય

મીમામ્સકના અન્યો

૨૫ મ્લેક વાર્તિક

૨૬ તત્ત્વ વાર્તિક

૨૭ મીમાંસા પ્રકાશ

૨૮ મિનીયસૂત્રવૃત્તિ

જૈનદર્શનના ગ્રંથો

૨૯ શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય

૩૦ ઐતેકાન્તજયપતાકા

૩૧ કયાદ્રાહરનાકરાવતારિકા

૩૨ કયાદ્રાહ મંજરી

૩૩ પ્રમાણ મીમાંસા

૩૪ પ્રમાલક્ષણ

૩૫ યોગશાસ્ત્ર

૩૬ ધર્મખિન્દુ

૩૭ જ્ઞાન ખિન્દુ

૩૮ શ્રાદ્ધગુણવિવરણ

૩૯ લોકપ્રકાશ

૪૦ વિશેષાવશ્યક

મીમાસક દર્શનની વિષયાનુક્રમણિકા

મીમાસક દર્શનનો આચાર	૧
ઉત્તર મીમાસક વેદાન્તિકનો આચાર	૩
સ હોપથી બ્રહ્માદેવતાનું નિરૂપણ	૩
કુટીચર વિગેરે ચાર લેહનું વર્ણન	૩
ચાર આશ્રમોનું નિરૂપણ	૫
શૌચ નિરૂપણ	૭
તપ્ત્યનું સ્વરૂપ	૮
અગ્નિહોત્રનું સ્વરૂપ	૯
વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ	૧૦
ચાર સાધનનું સ્વરૂપ	૧૧
આત્માનું સ્વરૂપ	૧૨
સ્થૂળ શરીરનું સ્વરૂપ	૧૨
સૂક્ષ્મ શરીરનું સ્વરૂપ	૧૩
પાચ જ્ઞાનેન્દ્રિયના દેવતા	૧૪
પાચ ઇન્દ્રિયના નામ	૧૫
પાચ કર્મેન્દ્રિયના દેવતા	૧૫
દારણ શરીરનું સ્વરૂપ	૧૫
ત્રણ અવસ્થાનું સ્વરૂપ	૧૬
પાચ ઠાગનું સ્વરૂપ	૧૬
મિત્ર-મિત્ર-મિત્ર વૃત્તિ	૧૭
સત્-ચિત્-જ્ઞાનનું સ્વરૂપ	૧૮

તત્ત્વોની ઉત્પત્તિ	૧૮
પંચીકૃતનું સ્વરૂપ	૧૯
જીવનમુક્તનું સ્વરૂપ	૨૧
કર્મના પ્રકારો	૨૧
કર્મના નાશનો ઉપાય	૨૨
વેદાન્તની શ્રેષ્ઠતા	૨૩
બ્રહ્મમાં બ્રાન્તિથી જગત્ની ઉત્પત્તિ	૨૪
પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું નિરૂપણ	૨૫
પરિણામ વિગેરેનું સ્વરૂપ	૨૮
અનુમાન પ્રમાણ નિરૂપણ	૩૦
અનુમાનથી જગન્નિમિત્ત	૩૦
સર્વના ત્રણ લેહ	૩૧
ઉપમાનપ્રમાણ નિરૂપણ	૩૧
આગમપ્રમાણ નિરૂપણ	૩૧
અર્થાપત્તિ પ્રમાણ નિરૂપણ	૩૪
અનુપલબ્ધિ પ્રમાણ નિરૂપણ	૩૪
લક્ષણ નિરૂપણ	૩૫
પ્રલય નિરૂપણ	૩૬
પ્રાકૃત પ્રલય	૩૬
તૈમિત્તિક પ્રલય	૩૬
આત્યન્તિક પ્રલય	૩૮
નિત્ય પ્રલય	૩૮
પ્રલયક્રમ નિરૂપણ	૩૮
પ્રયોજન નિરૂપણ	૩૯
જ્ઞાન સાધન	૪૦

મનની અજ્ઞાનતા	૪૨
માયાવી અને માયાલીલ	૪૩
સોફ્ટના વિગેરેનું સ્વરૂપ	૪૩
આત્મા અને શરીરની ભિન્નતા	૪૪
શુદ્ધ પ્રદ્ધવાદીઓનું સ્વરૂપ	૪૪
ખરા પ્રદ્ધવાદી	૪૫
વેદાન્ત ગીમાસા	૪૬
જગન્મિથ્યાત્વ ગીમાસા	૪૬
અવિદ્યા-વિવેચન	૬૩
જગતની ઉત્પત્તિનો વિચાર	૭૦
મહર્ષિઓનો આશય	૭૨
મહર્ષિઓનો વાસ્તવિક આશય	૮૨
ગીમામક તત્ત્વ નિરૂપણ	૮૪
ધર્મ જિજ્ઞાસાનું નિરૂપણ	૮૪
ધર્મનું સ્વરૂપ	૮૪
પ્રમાણ-નિરૂપણ	૮૫
સર્વજ્ઞ ગીમાસા	૯૨
શબ્દનું સ્વરૂપ	૯૭
વિશેષ માન્યતા	૯૮
ગીમાસક દર્શનની સમાલોચના	૯૯
ધર્મ	૯૯
અપૌરુષેય વેદ-ગીમાસા	૧૦૬
વેદમા પૌરુષેયત્વની સિદ્ધિ	૧૧૦
અસર્વજ્ઞસિદ્ધિ-ગીમાસા	૧૧૬
વેદનિર્દિન દિ સા ધર્મં હેતુ નહિ તે ા ગીમાસા	૧૨૬

જૈનદર્શનની વિષયાનુક્રમણિકા.

માર્ગાનુસારી નૈતિક આચાર	૨
વિવાહ સંબન્ધી આચાર	૪
વિવાહનું સ્વરૂપ	૬
શિષ્ટાચાર	૭
ગૃહ સંપાદન કરવાનો આચાર	૯
વેષ, ધનના વ્યયનો આચાર	૧૦
દેશાચારનું વિવેચન	૧૨
અવર્ણવાદનો ત્યાગ	૧૨
માતાપિતાની ભક્તિનો આચાર	૧૨
લોભન કરવાનો આચાર	૧૪
ત્રિવર્ગ સાધવાનો આચાર	૧૬
બુદ્ધિના ગુણોનું નિરૂપણ	૧૭
ગૃહસ્થનો વિશેષ આચાર	૧૮
બાર વ્રતોનું ટુંક વિવેચન	૧૯
ત્યાગીઓના આચાર	૨૮
શુરુની યોગ્યતાનો વિચાર	૨૯
યંત્ર મહાવ્રતનું ટુંક વિવેચન	૩૦
સમિતિનું સ્વરૂપ	૩૧
શુષ્કિનું સ્વરૂપ	૩૨
નિરપેક્ષ યતિધર્મના આચારો	૩૫
પ્રમાણનું સ્વરૂપ	૩૬
સંશયનું નિરૂપણ	૪૨

વિપર્યયનુ નિરૂપણુ	૪૨
અનધ્યવમાયનુ નિરૂપણુ	૪૩
પ્રત્યક્ષપ્રમાણુનુ નિરૂપણુ	૪૩
સકલ પ્રત્યક્ષનુ નિરૂપણુ	૪૪
સાધ્યવહારિક પ્રત્યક્ષનુ નિરૂપણુ	૪૫
પરોક્ષ પ્રમાણુનુ નિરૂપણુ	૪૭
સ્મૃતિ પ્રમાણુનુ નિરૂપણુ	૪૮
પ્રત્યભિજ્ઞાન પ્રમાણુ નિરૂપણુ	૫૦
તર્ક પ્રમાણુ નિરૂપણુ	૫૩
અનુમાન પ્રમાણુ નિરૂપણુ	૫૫
હેતુનુ સ્વરૂપ	૫૫
સાધ્યનુ સ્વરૂપ	૫૬
ધર્મિનુ નિરૂપણુ	૫૬
પાત્ર આવધવનુ સ્વરૂપ	૫૮
દૃષ્ટાન્તાનુ સ્વરૂપ	૬૦
ઉપનયનુ સ્વરૂપ	૬૨
નિગમનનુ સ્વરૂપ	૬૨
પ્રકાશાન્તરથી હેતુનુ વિવેચન	૬૪
દેવતાભાગનુ નિરૂપણુ	૬૬
વિરુદ્ધ હેતુ નિરૂપણુ	૭૦
અનેકાન્ત દેવતાભાસનુ સ્વરૂપ	૭૦
દૃષ્ટાન્તાભાસનુ નિરૂપણુ	૭૫
આત્મ પ્રમાણુ નિરૂપણુ	૮૦
આત્મના સ્વરૂપનુ નિરૂપણુ,	૮૧

શબ્દમાં પૌદ્ગલિકપણાની સિદ્ધિ	૮૯
પદ્ધતું નિરૂપણ	૯૧
વાક્યતું નિરૂપણ	૯૨
શબ્દતું નિરૂપણ	૯૨
સામાન્યતું નિરૂપણ	૯૪
વિશેષતું નિરૂપણ	૯૫
ઈશ્વરતું નિરૂપણ	૯૬
સ્વાદ્વાદતું નિરૂપણ	૧૧૨
કપડામાં નિત્યાનિત્યની ઓળખાણ	૧૧૩
કપડામાં સામાન્ય વિશેષની ઓળખાણ	૧૧૪
પ્રકારાન્તરથી સ્વાદ્વાદની સિદ્ધિ	૧૧૬
જલમાં શીતોષ્ણની સિદ્ધિ	૧૧૭
અગ્નિમાં શીતોષ્ણ સ્પર્શની સિદ્ધિ	૧૧૮
દરેક પદાર્થમાં અનન્ત ધર્મોની ઓળખાણ	૧૨૧
ભાવથી અનન્ત ધર્મોનો વિચાર	૧૨૬
આત્મામાં સ્વપર ધર્મોની ઓળખાણ	૧૩૦
સુક્ષ્માત્મામાં સ્વપર ધર્મોની ઓળખાણ	૧૩૧
પ્રકારાન્તરથી સ્વાદ્વાદતું અવલોકન	૧૩૭
સ્વાદ્વાદમાં બીજા લોકોએ આપેલ દોષોતું નિરૂપણ	૧૪૬
અનેકાન્તવાદમાં બીજાએ આપેલ દોષોનો ઉદ્ધાર	૧૪૮
વિરોધતું નિરાકરણ	૧૪૮
સંશયતું નિરાકરણ	૧૫૩
અનવસ્થાતું નિરાકરણ	૧૫૩
વૈયધિકરણ દોષતું નિરાકરણ	૧૫૭

સઠર વ્યતિકર દોષનુ નિરાકરણ	૧૫૭
વ્યવહારલોપ દોષનુ નિરાકરણ	૧૫૭
બીજા લોકોએ પ્રકારાન્તરથી સ્વીકારેલ સ્યાદ્વાદ	૧૬૧
સૌત્રાન્તિકમત પ્રમાણે અનેકાન્તનુ નિરૂપણ	૧૬૩
જ્ઞાનવાદિમત પ્રમાણે સ્યાદ્વાદનુ પ્રદર્શન	૧૬૫
નૈયાયિક-વૈશેષિકમત પ્રમાણે અનેકાન્તનુ પ્રદર્શન	૧૬૮
સાખ્યના મત પ્રમાણે સ્યાદ્વાદનુ પ્રદર્શન	૧૭૫
મીમાસિકના મત પ્રમાણે અનેકાન્તનુ પ્રદર્શન	૧૭૬
વેદાન્તિકના મત પ્રમાણે અનેકાન્તનો વિચાર	૧૭૯
જીવનુ નિરૂપણ	૧૮૫
નાસ્તિકનો પક્ષ	૧૮૮
આત્માની સિદ્ધિ	૧૮૯
આત્માનુ લક્ષણ	૨૦૮
આત્મામા કૂટસ્થનિત્યતાનુ નિરાકરણ	૨૧૨
સર્વથા અનિત્યનુ નિરાકરણ	૨૧૫
પરિણામિનુ વિવેચન	૨૨૨
આત્મામા વ્યાપકતાનુ સિદ્ધિ પૂર્વક નિરાકરણ	૨૨૫
શરીરનુ નિરૂપણ	૨૩૧
ઔદારિક શરીરનુ સ્વરૂપ	૨૩૨
વૈક્રિય શરીરનુ સ્વરૂપ	૨૩૨
આહારક શરીરનુ સ્વરૂપ	૨૪૩
તૈજસ શરીરનુ સ્વરૂપ	૨૩૩
કામંજી શરીરનુ સ્વરૂપ	૨૩૪
કરેક આત્મા જૂદો છે એ સબન્ધિ વિવેચન	૨૩૭

અદેષ્ટનું વિવેચન	૨૪૦
પ્રકારાન્તરથી કર્મની સિદ્ધિ	૨૪૯
કર્મમાં મૂર્ત્તપણાની સિદ્ધિ	૨૫૨
સ્વર્ગ-નરકનું વિવેચન	૨૫૭
ઇન્દ્રિયોનું નિરૂપણ	૨૬૨
મનમાં ઇન્દ્રિયપણાનું નિરાકરણ	૨૬૩
મનોનિરૂપણ	૨૬૯
મનને નહિ માનનારનો અભિપ્રાય	૨૭૪
મનવિષયે સાંખ્યનો અભિપ્રાય	૨૭૫
અક્ષુ અને મનમાં પ્રાપ્યકારિ સંબંધિવિચાર	૨૭૭
જન્મનું નિરૂપણ	૨૮૫
ગર્ભજ જન્મના ત્રણ ભેદનું નિરૂપણ	૨૮૬
ઉપપાત જન્મનું વર્ણન	૨૮૭
યોનિનું નિરૂપણ	૨૮૮
આહારનું નિરૂપણ	૨૯૧
આયુષ્યનું નિરૂપણ	૨૯૨
અણુવ તત્ત્વનું નિરૂપણ	૨૯૮
આકાશનું નિરૂપણ	૩૦૦
કાલનું સ્વરૂપ	૩૦૧
પુદ્ગલ દ્રવ્યનું નિરૂપણ	૩૦૬
પરમાણુનું લક્ષણ	૩૧૪
કારણ સમવાયનું નિરૂપણ	૩૧૬
કાલવાદિનો અભિપ્રાય	૩૧૭
સ્વભાવવાદિનો અભિપ્રાય	૩૧૮

નિયતિવાદિનો અભિપ્રાય	૩૨૦
પુરુષાર્થવાદિનો અભિપ્રાય	૩૨૨
કર્મવાદિનો અભિપ્રાય	૩૨૩
આત્મવ તત્ત્વનું નિરૂપણ	૩૩૪
અવિરતિની વ્યાખ્યા	૩૩૫
કષાયની વ્યાખ્યા	૩૩૭
યોગ નિરૂપણ	૩૩૬
બન્ધતત્ત્વ નિરૂપણ	૩૪૨
જ્ઞાનાવરણનું સ્વરૂપ	૩૪૬
દર્શનાવરણનું સ્વરૂપ	૩૪૭
વેદનીયનું સ્વરૂપ	૩૪૮
મોહનીયનું સ્વરૂપ	૩૫૦
આયુષ્યનું સ્વરૂપ	૩૫૨
નામ કર્મનું વિવેચન	૩૫૩
ગોત્રકર્મનું સ્વરૂપ	૩૬૧
અન્તરાય કર્મનું સ્વરૂપ	૩૬૧
સ વરતત્ત્વ-નિરૂપણ	૩૬૨
શુદ્ધિનું સ્વરૂપ	૩૬૩
સમિતિનું સ્વરૂપ	૩૬૩
ધર્મનું સ્વરૂપ	૩૬૪
ભાવનાનું સ્વરૂપ	૩૬૬
મોક્ષ વિષયક વૈશેષિક વિગેરે દર્શનકારોનો અભિપ્રાય	૪૮૫
સાખ્ય લોકોની સાથે મોક્ષનો વિચાર	૪૬૨
બૌદ્ધોની સાથે સુક્રિતનો વિચાર	૩૬૫

સ્વાતંત્ર્યવાદિ સાથે મુક્તિનો વિચાર	૩૬૬
સૌત્રાન્તિકના મત પ્રમાણે મુક્તિનો વિચાર	૩૬૭
નિરંતરશય સુખવાદિ સાથે મુક્તિનો વિચાર	૩૬૭
વેદાન્તિકની સાથે મુક્તિનો વિચાર	૩૬૮
ઉપનિષદ્ધારો સાથે મુક્તિનો વિચાર	૩૬૬
પાતંજલના મત પ્રમાણે મોક્ષનો વિચાર	૪૦૦
ત્રીને મોક્ષ મળી શકે કે નહિ તે સંબન્ધિ વિચાર	૪૨૬
ઉપસંહાર	૪૪૫

નમો નમ શ્રીપ્રમુખમંસૂરયે ।

તત્ત્વાખ્યાન-ઉત્તરાર્ધ.

વન્દિત્વા શ્રીજિનાર્થીશાન્ ધર્મસૂરિં ગુરુ તથા ।
તત્ત્વાખ્યાનોત્તરાર્ધેઽરિમન્ કથ્યતે દર્શનદ્વયી ॥ ૧ ॥

પ્રસ્તાવ ૧૧ મો

આ ગ્રંથના પૂર્વાર્ધમાં સાધ્યદર્શન, જોદ્ધદર્શન, નૈયા-
યિકદર્શન અને વૈશેષિકદર્શન આ ચાર દર્શનના આચારો,
મન્ત્રોચ પદાર્થો અને સાધ સાધ તે તમામની સમાલોચના
વિગેદેનુ દશ પ્રસ્તાવની અંદર વિવેચન કર્યું પ્રથમ જે
■ દર્શનને પ્રતિપાદન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવી હતી,
તેનો પરિપૂર્ણ નિર્વાહ કરવા હવે આ ઉત્તરાર્ધમાં અવશિષ્ટ
બે દર્શનનુ પ્રતિપાદન કરવામાં આવે ■

તેમાં પણ પ્રથમ મીમાંસકદર્શનનુ પ્રતિપાદન કરવું
ચોખ્ખું હોવાથી તેનુ વિવેચન કરવામાં આવે છે—

મીમાંસકદર્શનનો આચાર

મીમાંસકદર્શનના બે ભેદ પાડવામાં આવ્યા ■ પૂર્વ

મીમાંસક અને ઉત્તર મીમાંસક. તેમાં પણ પૂર્વ મીમાંસક તો જૈમિનીય દર્શનના નામથી પ્રસિદ્ધ છે અને ઉત્તર મીમાંસકદર્શનને વેદાન્તિકદર્શન-બ્રહ્મદ્વૈતદર્શન-અદ્વૈતદર્શન એવાં ઉપનામો આપવામાં આવેલાં છે.

પૂર્વ મીમાંસકનો વેષ, પ્રાચી સાંખ્ય દર્શનના જેવો હોય છે. જે લોકો એક દંડને રાખે છે, તેઓ એકદંડી કહેવાય છે અને જેઓ ત્રણ દંડ રાખે છે, તેઓ ત્રિદંડી કહેવાય છે. તેઓ ગેરુથી રંગેલ વસ્ત્રને ધારણ કરે છે, મૃગચર્મનું આસન અને કમંડલુ રાખે છે, કુરમુંડન કરાવે છે. તેઓના સાધુઓ બ્રાહ્મણ હોય છે, ધર્મોપદેશ કરવાવાળાને જેમ-થીજ લોકો શુરુ તરીકે માને છે, તેમ તેઓ માનતા નથી, પરંતુ વેદ-વાક્યોનેજ શુરુ તરીકે તેઓ માને છે. દીક્ષા સમયે ‘તવ સંન્યસ્તં, તવ સંન્યસ્તં’ એવા પદનું ઉચ્ચારણ કરવા પૂર્વક દીક્ષા આપવામાં આવે છે, યજ્ઞોપવીતને ત્રણવાર પાણીથી ધોઈને તેઓ પાન કરે છે યજન, યાજન, વિગેરે ષટ્કર્મને તેઓ નિરન્તર કરે છે અને બ્રહ્મસૂત્રને પણ ધારણ કરે છે. ગૃહસ્થાવસ્થામાં શૂદ્રના ઘરના આહારનો સર્વથા ત્યાગ કરવામાં આવે છે. તેઓના બે ભેદ છે, જેઓ ભટ્ટના અનુયાયિઓ છે તેઓને ભાટ કહેવામાં આવે છે અને જેઓ પ્રભાકરના અનુયાયિઓ છે તેઓને પ્રાભાકર કહેવામાં આવે છે. ભાટ લોકો છ પ્રમાણને માને છે અને પ્રાભાકર લોકો પાંચ પ્રમાણ માને છે. તેઓના મન્તવ્ય પ્રમાણ વિગેરેનું નિરીક્ષણ આગળ કરવામાં આવશે.

ઉત્તર મીમાસકનો આચાર

ઉત્તર મીમાસક લોકો બ્રહ્માદ્વૈતનેજ પરમ તત્ત્વ માને છે. એથી વર્તમાનકાલમા પણ અદ્વૈતવાદિના નામથી પ્રસિદ્ધ છે ‘આત્મા જ બ્રહ્મ છે’ એમ તેઓ જોર ચોરથી માને છે. અને કાલ્પનિક મિથ્યા પ્રમાણોથી તેનું પ્રતિપાદન પણ કરે છે તેઓ શ્રુતિ પ્રમાણ ઉપર નિર્ભર રહે છે, બીજા પ્રમાણોનો તો માત્ર લોકોને સમજાવવાની ખાતર ઉપયોગ કરે છે.

અક્ષેપથી બ્રહ્માદ્વૈતનું નિરૂપણ

“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकया बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥”

ભાવાર્થ —જેમ ચંદ્રમા એક છે તો પણ જલમા પ્રતિબિંબ પડવાથી અનેક ચંદ્ર જેવા દેખાવને આપે છે, તેમ આત્મા એક છે તોપણ દરેક ભૂતમા અશાશિભાવથી વ્યવસ્થિત છે.

“पुरुष एवेऽग्निं सर्वं यद् भूत यच्च भाव्य इत्यादि ।”

આ શ્રુતિ પણ આત્માદ્વૈતને જ પ્રતિપાદન કરે છે બ્રહ્માત્માની અંદર છવાત્માનો જે લય થયો તેનું નામ જ અગ્નિ કહે છે

કુટીચર વિગેરે ચાર ભેદનું વર્ણન

કુટીચર, બહુદક, હંસ અને પરમહંસ આ ચાર તેઓના ગુણ્ય ભેદો છે, તેનું સ્વરૂપ નીચે જતાવવામા આવે છે

ત્રિદંડી, શિખાવાળા, બ્રહ્મસૂત્રચુકત, ગૃહનો ત્યાગ કરવા-
વાળા, યજ્ઞમાનને ગ્રહણ કરવાવાળા, એકવાર પુત્રના ઘરમાં
સોજન કરવાવાળા અને કુટીમાં રહેવાવાળા સંન્યાસીઓને.
કુટીચર કહેવામાં આવે છે.

કુટીચર જેવા વેષને ધારણ કરવાવાળા, વિપ્રના ઘરમાં
સિક્ષાલોજન કરવાવાળા, વિષ્ણુનો જાપ કરવામાં તત્પર, નદીના
જલથી સ્નાન કરવાવાળા, આવો આચાર પાલન કરવાવાળાને
અહ્લૂક કહેવામાં આવે છે.

બ્રહ્મસૂત્ર અને શિખાથી રહિત, કષાયેલ વસ્ત્રની સાથ
ઠંડને પણ ધારણ કરવાવાળા, ગામમાં એક રાત્રિ અને નગરમાં
ત્રણ રાત્રિ સુધી નિવાસ કરવાવાળા અને અધિક દિવસ ણીલકુલ-
ન રહેવાવાળા, રસોઈ સંબંધી ધૂમાડા નીકળવા બંધ થઈ
ગયા હોય, તેવા સમયે બ્રાહ્મણના ઘરમાં સિક્ષાલોજન કરવા-
વાળા, તથા તપસ્યા દ્વારા પોતાના શરીરને સુકાવવાવાળા, દેશ-
વિદેશમાં પરિભ્રમણ કરવાવાળા, આવા પ્રકારના આચાર-
પાલન કરવાવાળાને હંસ કહેવામાં આવે છે.

જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયાબાદ ચારેવર્ણ્યમાં સિક્ષાલોજન કરવાવાળા,
પોતાની ઇચ્છાનુસાર ઠંડને ધારણ કરવાવાળા, ઇશાન દિશામાં
ગમન કરવાવાળા, શકિતહીન દશામાં અનશન (સર્વથા આહારનો
ત્યાગ) કરવાવાળા, કેવળ વેદાન્તનું જ ધ્યાન કરવાવાળા, આવા
પ્રકારના આચરણ કરવાવાળાને પરમહંસ કહેવામાં આવે છે.
આ ચારેમાં ઉત્તરોત્તર ઉત્કૃષ્ટ સમજવા. આ તમામ બ્રહ્મદ્વૈત:

વાદના સાધનમા નિરન્તર તત્પર તથા સાથ સાથ દ્વૈતવાદના નિરાકરણમા પણ તત્પર હોય છે તેઓ અદ્વૈતવાદરૂપ અનિ-
ર્વાચ્ય તત્ત્વનેજ પરમ તત્ત્વ, પારમાર્થિક રૂપે માને છે બીજાઓ
ઉપર દૃષ્ટિને અવકાશ પણ આપતા નથી નીચેના શ્લોક પણ
તે જ વાતને ટેકો આપે છે—

“ આમૃતેરામૃતેઃ કાલ નયેદ્ વેદાન્તચિન્તયા ।
ઇપન્નાવસર દદ્યાત્ કામાદીના મનાગપિ ॥ ”

ભાવાર્થ —જ્યા સુધી શયન કરવામા અને જ્યા સુધી
મૃત્યુકાલ ન આવે, ત્યા સુધી વેદાન્તની ચિન્તામા જ સ પૂર્ણ
કાળ વ્યતીત કરવો, લગાર માત્ર પણ કામવાસનાને અવ-
કાશ આપવો નહિ કારણ કે, કામની વાસનાઓ વેદાન્તજી
ચિંતન કરવામા વિઘ્નરૂપ હોય છે

ચાર પ્રકારના આશ્રમોનું નિરૂપણ

“ બ્રહ્માધ્યયનસયુક્તો બ્રહ્મચર્યરતઃ સદા ।
સર્વં બ્રહ્મેતિ યો વેદ બ્રહ્મચારી સ ઽન્યતે ॥ ”

સદાચાર સ્તોત્ર ૫૦ ૪૭, શ્લોક ૫૧-

જાવાર્થ —નિરન્તર પ્રદાયર્થ પાળવામા તત્પર, પ્રદે-
તથા તેના સાધનોનું નિરન્તર અધ્યયન કરવાવાળો અને ‘ આ
તમામ પ્રદા છે ’ એવા પ્રકારના સુનવાળાને પ્રદાયારી કહે-
વામા આવે છે

ગૃહસ્થાશ્રમ નિરૂપણ.

“ ગૃહસ્થો ગુણમધ્યસ્થઃ શરીરં ગૃહમુચ્યતે ।

ગુણાઃ કુર્વન્તિ કર્માણિ નાહં કર્તેતિ બુદ્ધિમાન્ ॥ ”

સદાચાર સ્તોત્ર પૃ. ૪૪, શ્લોક ૫૨.

જે શરીર, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ તથા જગતના ગુણકાર્યમાં રાગ-દ્વેષ કરવાવાળા ન હોય. આ દેખાતું સ્થૂલ શરીર તેની અંદર રહેલું જે સૂક્ષ્મ શરીર અને તેની અંદર રહેલું જે કારણ શરીર તે ગૃહસ્થના આત્માના સ્વરૂપને બાણનારૂં હોવાથી જ્ઞાનીઓનું ઘર કહેવાય છે. સત્ત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણના કાર્યરૂપ અન્તઃકરણ, શરીર, પ્રાણો, ઇન્દ્રિયો આ તમામ કર્મને કરવાવાળાં છે, હું તમામ સંગથી રહિત છું, અપરિણામી છું, કંઈ પણ કર્મનો કર્તા નથી આવા પ્રકારના વિચારવાળો જે હોય તે ગૃહસ્થ કહેવાય અને તેના આશ્રમને ગૃહસ્થાશ્રમ કહેવામાં આવે છે.

વાનપ્રસ્થાશ્રમનું નિરૂપણ.

“ કિમુગ્રૈશ્ચ તપોભિશ્ચ યસ્ય જ્ઞાનમયં તપઃ ।

હર્ષામર્ષવિનિર્મુક્તો વાનપ્રસ્થઃ સ ઉચ્યતે ॥ ”

સદાચાર સ્તોત્ર પૃ. ૪૪, શ્લોક ૫૩.

જેઓને જ્ઞાનરૂપ જ તપસ્યા છે, તેવા દૃઢજ્ઞાનીઓના શરીરને બહુ કષ્ટ આપવાવાળી તપસ્યાનું કંઈપણ પ્રયોજન છે જ નહિ. ઉચ્ચ તપસ્યાનાં જે સ્વર્ગાદિ ફળો શાસ્ત્રમાં પ્રતિપા-

દન કરવામા આવ્યા છે, તે સર્વ કૃણો બ્રહ્મજ્ઞાનથી થતા
મોક્ષરૂપ કૃણની આગળ ઘણા જ તુચ્છ હોવાથી કંઇપણ
ગણતરીમા છે જ નહિ અને જે જ્ઞાનમયતપસ્યાવાળો હોય
તથા હર્ષ, અદેખાઈ વિગેરે ચિત્તના દોષોથી નિર્લેપ હોય,
તે જ વાસ્તવિકે વાનપ્રસ્થ કહેવાય

સન્યસ્તાશ્રમનુ નિરૂપણ

“ ઉપાધિસ્થોઽપિ તદ્દર્મેર્ન લિપ્તો વ્યોમવન્મુનિઃ ।

સર્વવિન્મૂકચત્તિષ્ઠેન્નાસક્તો વાયુવચ્ચરત્ ॥ ”

આત્મબોધ પૃ. ૧૫, શ્લોક ૫૨

દેહ વિગેરે ઉપાધિમા સાક્ષીરૂપથી રહેલ હોવા છતાં પણ
જેમ આકાશની સાથે ધૂપ-ધુમાડા વિગેરેનો સંબંધ થતો નથી
તેમ બ્રહ્મસ્વરૂપને બાંધવાવાળા, લોકેષણાની ઠરકાર રાખ્યા
સિવાય મૂકની માફક ચાલે છે પ્રારબ્ધ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ
વિષયોમા લગાર માત્ર આસક્તિ રાખ્યા સિવાય જેમ વાયુ
અપ્રતિબદ્ધ રૂપે વાય છે, તેમ કોઈની સાથે મોહરૂપ પ્રતિબંધ
રાખ્યા સિવાય પૃથ્વીતલમા જે વિચરે, તેને જ સન્યસ્ત
અવસ્થાવાળા કહેવામા આવે છે

તેઓના શૌચનુ નિરૂપણ

“ અત્યન્તમલિનો દેહો દેહી ચાત્યન્તનિર્મલઃ ।

અસગોઽહમિતિ જ્ઞાત્યા શૌચમેતત્ પ્રચસતે ॥ ”

સદાચાર સ્તોત્ર પૃ. ૧૭, શ્લોક ૬

ભાવાર્થ:—સ્થૂલ શરીર મલ, મૂત્ર, રૂધિર વિગેરે અપ-
વિત્ર પદાર્થોના સમુદાયથી ભરેલું હોવાથી અત્યન્ત મલિન છે,
એને હજાર વાર પાણીમાં સ્નાન કરાવીને સાફ કરો તો પણ
મદિરાના ઘડાની માફક કદાપિ તે સાફ થવાનું નહિ અને
આત્મા સચ્ચિદાનન્દમય સ્વભાવવાળો હોવાથી પરમ પવિત્ર
છે. અતએવ મારો આત્મા પણ અસંગ સ્વભાવવાળો છે, એમ
જાણીને દેહ વિગેરેમાંથી મારાપણાની બુદ્ધિને જે ત્યાગ
કરવો, તે જ વાસ્તવિક શૌચ સમજવું.

“ મન્મનો મીનવન્નિત્યં ક્રીઢત્યાનન્દવારિધૌ ।

સુસ્નાતસ્તેન પૂતાત્મા સમ્યગ્ વિજ્ઞાનવારિણા ॥ ”

સદાચાર સ્તોત્ર પૃ૦ ૧૭, શ્લોક ૭.

માફે મન સમુદ્રમાં ક્રીડા કરવાવાળા મચ્છની માફક નિર-
ન્તર આનન્દના સમૂહરૂપ પરબ્રહ્મમાં ક્રીડા કરે છે. અને તેજ
બ્રહ્મના યથાર્થ અનુભવરૂપી જલમાં જેણે સ્નાન કરેલ છે, તે જ
વાસ્તવિક રીતે સુસ્નાત-સારી રીતે સ્નાન કરવાવાળો છે,
એમ સમજવું.

તર્પણુનું સ્વરૂપ.

“ તર્પણં સ્વસુખેનૈવ સ્વેન્દ્રિયાણાં પ્રતર્પણમ્ ।

મનસા મન આલોક્ય સ્વયમાત્મા પ્રકાશતૈ ॥ ”

સદાચાર સ્તોત્ર પૃ૦ ૧૯, શ્લોક ૧૧.

ભાવાર્થ — આત્માના પરમાનન્દ સ્વભાવવડે શ્રોત્ર વિગેરે પાત્ર જ્ઞાનેન્દ્રિયોને જે પરિપૂર્ણ કરવી, તે જ યોગિયોને માટે તર્પણ સમજવું અર્થાત્ પોતાના પવિત્ર અન્ત કરણના અધિષ્ઠાન રૂપ, આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરીને પરમાનન્દમાં જે મગ્ન રહેવું, તે જ યોગીઓનું તર્પણ જાણવું આ તર્પણ-દ્વારા આત્માનો પ્રકાશ થાય છે કિંચ ઇન્દ્રિયો તથા અન્ત-કરણને બાહ્યવિષયોથી તૃપ્તિ કદાપિ યદ્ પશ્ય નથી અને અવાની પશ્ય નહિ, આત્મિક જ્ઞાનન્દના અનુભવથી જ અન્ત કરણ તૃપ્ત થાય છે, માટે સુમુક્ષુ યોગિયોએ આવા પ્રકારનું તર્પણ કરવું જોઈએ

અગ્નિહોત્રનું સ્વરૂપ

“ આત્મનિ સ્વપ્રકાશેઽગ્નૌ ચિત્તમેકાદ્ભુતિ સિપેત્ ।
અગ્નિહોત્રી સ વિજ્ઞેયો ઇતરે નામધારકાઃ ॥ ”

સદાચાર સ્તોત્ર ૫. ૨૦, સ્લોક ૧૨.

સ્વયમેવ પ્રકાશમય, આત્મારૂપ અગ્નિમા, ચિત્તરૂપ અલૌકિક આદ્ભુતિને જે દે દે તે જ વાસ્તવિક અગ્નિહોત્રી જાણવો. આથી જે ઉલટું કરવાવાળા છે, તે તો કેવળ અગ્નિહોત્રીનું નામ ધારણ કરવાવાળા જ છે, ખરેખર અગ્નિહોત્રી નથી.

“ અમય સર્વભૂતાના દાનમાહુર્મનીપિણઃ ।
નિજાનન્દે સ્પૃહા નાન્યદ્દૈરાગ્યસ્યાવધિર્મતઃ ॥ ”

સદાચાર સ્તોત્ર ૫૦ ૨૧, સ્લોક ૧૭.

વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ.

સર્વ જીવોને જે અભયદાન આપવું, તેને જ બુદ્ધિમાન યુરૂષો દાન કહે છે અને જેઓ સ્વાધીન આત્માના આનંદમાં રૂપૃહા રાખે છે પરંતુ બાહ્ય વિષયોમાં લગારમાત્ર ધ્યાન આપતા નથી તેજ સાચા વૈરાગી સમજવા.

આ સંક્ષેપથી વેદાન્તિકના આચારનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું, વિશેષ ઇચ્છાવાળાએ તેઓના આચારગ્રંથો ભેદ વિશેષ જ્ઞાન મેળવવું.

૧૧ મો અસ્તાવ સમાપ્ત.

અસ્તાવ ૧૨ મો.

“ સાધનચતુષ્ટયસંપન્નાધિકારિણાં મોક્ષસાધનમ્ભૂતં
તત્ત્વવિવેકપ્રકારં વક્ષ્યામઃ । ”

તત્ત્વવિવેક પૃ. ૧૬૫.

ભાવાર્થ:—ગ્રંથકાર પોતે પ્રતિજ્ઞા કરતાં જણાવે છે કે—આ ગ્રંથની અન્દર ચાર પ્રકારના સાધનવાળા અધિકારીઓને, મોક્ષના સાધનરૂપ તત્ત્વવિવેકનો પ્રકાર બતાવવામાં આવશે.

નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુનો જે વિવેક કરવો તે પ્રથમ સાધન, આ લોક ને પરલોક સંબંધિ જે કર્મો, તેના ફળનો ઉપસોગ કરવામાં રાગરહિતપણું તે બીજું સાધન સમજવું,

શમ વિગેરે છ પ્રકારની જે સપત્તિ તે ત્રીજી સાધન, સુમુક્ષુપણુ તે ચોથું સાધન આ ચાર સાધનને સાધનચતુષ્ટય કહેવામા આવે છે

અથમ સાધનનું સ્વરૂપ

એક પ્રદાને જ નિત્ય માનવું, તે સિવાય જગતના તમામ પદાર્થોને અનિત્ય-મિથ્યા માનવા, અર્થાત્ પ્રદા સિવાય આખું જગત્ મિથ્યા સ્વરૂપ છે આ જ નિત્યાનિત્યનો વિવેક સમજવો

બીજા સાધનનું સ્વરૂપ

આલોક અને પરલોકના તમામ લોકો તથા લોકના સાધનો તેમા બીલકુલ ઇચ્છા ન રાખવી તેનું નામ વિરાગતા કહેવાય

ત્રીજા સાધનનું સ્વરૂપ

વૈરાગી લોકોને શમ વિગેરે છ પ્રકારના સાધનની પછુ આસ આવશ્યકતા છે, તે વિના વૈરાગ્ય ણની શકે નહિ શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, સમાધાન અને શ્રદ્ધા આ છ શમાદિ સપત્તિના નામો બાણવા

મનનો જે નિગહ-મનને કબજામા રાખવું તે શમ કહેવાય, ણાદ્ય ઇન્દ્રિયોનું જે દમન કરવું તે દમ કહેવાય, ચોતાના ધર્મને અનુકૂળ અને જેમા વિશેષ ન હોય તેવી જે ક્રિયાઓ કરવી તે ઉપરતિ કહેવાય શીત ઉષ્ણ, સુખ દુઃખ,

માન-અપમાન વિગેરે દ્વંદ્વને જે સહન કરવું તે તિતિક્ષા કહેવાય. ચિત્તનું જે એકાગ્રપણું તે સમાધાન કહેવાય. શુદ્ધ અને વેદાન્તવાક્ય ઉપર જે વિશ્વાસ રાખવો તે શ્રદ્ધા કહેવાય. આ ઠેકાણે ઉપશમ શબ્દથી સંન્યાસ સમજવો, અતઃ એવ 'સંન્યાસિયોને જ શ્રવણ વિગેરેનો અધિકાર છે' એમ કેટલાકો કહે છે અને ખીજાઓનું એમ કહેવું છે જે દરેક આશ્રમવાળાઓને શ્રવણ વિગેરેનો અધિકાર છે.

ઐશ્વર્યાસાધનનું સ્વરૂપ.

મોક્ષની પ્રબળ ઇચ્છા, સંસારને મિથ્યા માની તેના પર ઉદાસીનતા, વેદાન્ત તત્ત્વોનો પરમ અભ્યાસ, બ્રહ્મને પરમ તત્ત્વ માનવું અને અન્તઃકરણને વૈરાગ્યની વાસનાથી વાસિત કરવું એ મુમુક્ષુપણું મનાય છે.

આત્માનું સ્વરૂપ.

સ્થૂલશરીર, સૂક્ષ્મશરીર અને કારણશરીર આ ત્રણે શરીરથી ન્યારો, પાંચ કોશથી પણ રહિત, તથા ત્રણ અવસ્થામાં સાક્ષી અને સત્-ચિત્-આનન્દ સ્વરૂપ જે હોય તેને આત્મા કહેવામાં આવે છે.

સ્થૂલશરીરનું સ્વરૂપ.

પાંચમહાભૂતસહિત, કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલું, અને સુખ-દુઃખ વિગેરે ભોગના સાધનભૂત જે હોય તે સ્થૂલશરીર કહેવાય.

ભાવાર્થ—વિદ્યમાન હોય, વધે, રૂપાન્તરને પામે, ઘટવા પણ લાગે, વિનાશને પણ પામે અને ઉત્પન્ન પણ થાય આ છ પ્રકારના વિકારો સ્થૂલશરીરમા હોય છે સૂક્ષ્મ પાચ-ભૂતો એક બીજામા મળીને સ્થૂલરૂપે બની શુભ-અશુભ-મિશ્રરૂપ કર્મો દ્વારા, સુખ-દુઃખ વિગેરે લોગના-સ્થાન રૂપ જે બન્યું હોય, તે સ્થૂલશરીર કહેવાય

સૂક્ષ્મશરીરનું સ્વરૂપ

અપચીકૃત પાચ ભૂતોથી નીપજેલું, કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલું તથા સુખ, દુઃખ વિગેરે લોગના સાધનભૂત સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણ, ચક્ષુ અને શ્રોત્ર આ પાચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો વાગુ, હોય, યગ, શુદ્ધ અને પુરુષચિત્ત આ પાચ કર્મેન્દ્રિયો, પાચ પ્રકારના પ્રાણો, મન અને બુદ્ધિ આ સત્તર કળાથી જે યુક્ત હોય તે સૂક્ષ્મશરીર કહેવાય

ભાવાર્થ—અપચીકૃત પાચ મહાભૂતોથી ચેદા થયેલું, ચરલોકગમનમા સાથ આવવાવાળું, જ્યાં સુધી મોક્ષ ન મળે ત્યાં સુધી સ્થિર રહેવાવાળું, પાચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાચ કર્મેન્દ્રિયો, પાચ પ્રકારના પ્રાણવાયુ, મન અને બુદ્ધિ આ સત્તરથી જે યુક્ત હોય, તે સૂક્ષ્મશરીર કહેવાય

વેદાન્તપરિભાષા પૃ ૩૭૨

લોગના સાધનભૂત સૂક્ષ્મશરીરના જે લેહ છે, એક પર શરીર અને બીજું અપર શરીર હિરણ્યગર્ભ-બ્રહ્મા વિગેરેને પર સૂક્ષ્મશરીર સમજવું, મહત્ત્વ-અહિ ઠાર રૂપ અપર

સૂક્ષ્મ શરીર જગતના તમામ જીવોનું સમજવું. એવી રીતે તમોણુચુકત, પંચીકૃત પાંચ મહાભૂતથી ભૂમિલોક, અન્તરિક્ષ-લોક, સ્વર્લોક, મહર્લોક, જનલોક, તપલોક અને સત્યલોક આ સાત ઊર્ધ્વલોક પેદા થયા તથા આતલલોક, પાતાલલોક, વિતલલોક, સુતલલોક, તલાતલલોક, રસાતલલોક, મહાતલલોક આ સાત અધોલોક પેદા થયા. એવી રીતે જરાયુજ-મનુષ્ય, ગાય, ભેંસ વિગેરે, અંડજ-મોર, કુકડા, કબુતર વિગેરે, સ્વેદજ-ચૂકા, લિષ્ઠ, માકણ વિગેરે; ઉદ્ભિર્જ-વનસ્પતિ-વૃક્ષ વિગેરે. એમ ચાર પ્રકારના સ્થૂલશરીરની પણ ઉત્પત્તિ થઈ. વૃક્ષ વિગેરેનું શરીર ખાપનાં ફલ લોગવવા માટે થયેલ છે.

આ ઠેકાણે આટલી વિશેષતા સમજવાની છે કે પંચતન્માત્રાની ઉત્પત્તિમાં, સત્તર અવયવવાળા લિંગ-સૂક્ષ્મશરીરની ઉત્પત્તિમાં, તથા હિરણ્યગર્ભ-બ્રહ્માના સ્થૂલશરીરની ઉત્પત્તિમાં પરમેશ્વર સાક્ષાત્ કર્તા છે અને ખીજા તમામ જગતની ઉત્પત્તિ હિરણ્યગર્ભ વિગેરેથી સમજવી. શ્રુતિ-પણુ તે વાતને પુરવાર કરી આપે છે.

“ इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनु-
प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ॥ ”

પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના દેવતાનાં નામ.

શ્રોત્રનો દિશાદેવતા, સ્પર્શનનો વાયુદેવતા, નેત્રનો સૂર્યદેવતા, રસનાનો વરુણ દેવતા અને ઘ્રાણનો અશ્વિન દેવતા.

ઇન્દ્રિયોના વિષયના નામ

ગ્રોત્રનો વિષય શબ્દને શ્રવણ કરવો, સ્પર્શનો વિષય-શીત, ઉષ્ણ વિગેરે સ્પર્શને શ્રવણ કરવો, નેત્રનો વિષય-રક્ત, પીત વિગેરે રૂપને શ્રવણ કરવું, રસનાનો વિષય ખાટો, ખારો વિગેરે રસ શ્રવણ કરવો અને ઘ્રાણનો વિષય-ગન્ધને શ્રવણ કરવો.

પાંચ કર્મેન્દ્રિયોના દેવતા

વાણીનો અગ્નિદેવતા, હસ્તનો ઇન્દ્રદેવતા, પાદનો વિષ્ણુદેવતા, શુદ્ધનો મૃત્યુદેવતા અને પુરુષચિહ્નનો પ્રજાપતિ. વાણીનો વિષય ભાષણ કરવું, હાથનો વિષય-વસ્તુને શ્રવણ કરવી, પાદનો વિષય-ગમન કરવું, શુદ્ધનો વિષય મલનો ત્યાગ કરવો અને પુરુષચિહ્નનો વિષય આનન્દ કરવો.

કારણશરીરનું સ્વરૂપ

જે વર્તમાન કાલમાં જોવામાં આવે, જે ઉત્તર કાલમાં મિથ્યા માલૂમ પડે, જેની ઉત્પત્તિ માનવામાં ઘણા દોષોનો પ્રસંગ આવવાથી જે અનાદિ છે તથા અવિદ્યા સ્વરૂપ, સૂક્ષ્મ-શરીર અને સૂક્ષ્મશરીર આ બે શરીરના નામ, રૂપ વિગેરેની જેમાં કલ્પના પણ થઈ શકે નહિ, અભાવરૂપ નહિ પણ બે શરીરના કારણરૂપ જે શરીર હોય તેને કારણ શરીર કહેવામાં આવે છે.

ત્રણ અવસ્થાનું સ્વરૂપ.

જાગ્રદવસ્થા, સ્વપ્નાવસ્થા અને સુષુપ્તિઅવસ્થા આ ત્રણ અવસ્થાના લેહો જાણવા.

શ્રોત્ર વિગેરે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા અને શબ્દાદિ પાંચ વિષય દ્વારા પદાર્થનો જેમાં અનુભવ થાય, તેને જાગ્રદવસ્થા કહેવામાં આવે છે. તે જાગ્રદવસ્થામાં જે અનુભવેલ હોય, જે સાંભળેલ હોય તે અને તેથી ઉત્પન્ન થયેલી વાસના દ્વારા નિદ્રાસમયમાં જે વિષયની પ્રતીતિ થાય તેને સ્વપ્નાવસ્થા કહેવામાં આવે છે. હું કંઈ ચણુ જાણતો નથી, મેં સુષેથી નિદ્રાનો અનુભવ કર્યો, એવી અવસ્થાને સુષુપ્તિઅવસ્થા કહેવામાં આવે છે.

પાંચ કૌશનાં નામ.

અન્નમયકૌશ, પ્રાણમયકૌશ, મનોમયકૌશ, વિજ્ઞાનમયકૌશ અને આનેન્દમયકૌશ.

પાંચ કૌશનું સ્વરૂપ.

અન્નના રસથી ઉત્પન્ન થઈ, અન્નના રસથી વૃદ્ધિ પામી જે અન્નરૂપી પૃથ્વીમાં વિલયને પામે, તે અન્નમયકૌશ કહેવાય. તે અન્નમય કૌશનું સ્થૂલ શરીર સમજવું. પ્રાણ-વાયુ, અપાનવાયુ, સમાનવાયુ, ઉદાનવાયુ અને વ્યાનવાયુ આ પાંચ પ્રાણમયકૌશનાં નામો જાણવાં. ઊર્ધ્વગમન કરવાવાળો

પ્રાણવાયુ સમજવો, તેનું સ્થાન ન મિકા વિગેરે સમજવું અઘો
ગમનસ્વભાવવાળો. અપાનવાયુ સમજવો, તેનું સ્થાન ગુદા
વિગેરે સમજવું સર્વત્ર ગમન કરવાવાળો વ્યાનવાયુ સમ-
જવો, તેનું સ્થાન સપ્તર્ષુ શરીર સમજવું બિંધ્વં ઉત્ક્રમણ
કરવાવાળા વાયુને ઉદ્ધાનવાયુ સમજવો, તેનું સ્થાન કંઠ વિગેરે
સમજવું ઉષ્ણ અન્ન, શીત અન્ન, વિગેરેને સરખું કરવા
વાળા વાયુને સમાનવાયુ સમજવો, તેનું સ્થાન નાભિ સમજવું
તમોગુણયુક્ત આ પાચ વાયુથી અને અપ ચીકૃતપાચમહાભૂતથી
પ ચીકૃત પાચ મહાભૂત ઉત્પન્ન થાય છે

અન્ત કરણ તથા પાચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો મળીને જે ઉત્પન્ન
થાય, તે મનોમય કૌશ કહેવાય છે

બુદ્ધિ અને પાચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો મળીને જે પેદા થાય તેને
વિજ્ઞાનમય કૌશ કહેવામા આવે છે

કારણ શરીર અને અવિદ્યામા રહેલ પ્રિય વિગેરે વૃત્તિ
સહિત મલિન સત્ત્વવાળાને આનન્દમય કૌશ કહેવામા આવે છે.

પ્રિય-મોદ-પ્રમોદ વૃત્તિ

ઇષ્ટ વસ્તુના દર્શનથી પેદા થતા આનન્દને પ્રિયવૃત્તિ ૧,
પ્રિયવસ્તુની પ્રાપ્તિથી ઉત્પન્ન થતા આનન્દને મોદવૃત્તિ ૨
અને પ્રિય વસ્તુના ઉપલોગથી થતા આનન્દને પ્રમોદવૃત્તિ ૩
કહેવામા આવે છે.

રજોગુણ અને તમોગુણથી ઢળાયેલા, સત્ત્વગુણને મલિન
સત્ત્વ કહેવામા આવે છે

સત્ ચિત્ આનન્દનું સ્વરૂપ.

ત્રણ કાળમાં જેનો બિલકુલ નાશ થાય નહિ, સદા એ-
કજ સ્વરૂપે રહે, કોઈ પણ પ્રકારથી વિનષ્ટ ન થાય તે સત્ ૧,
જે જ્ઞાનસ્વરૂપ હોય તે ચિત્ ૨, અને સુખસ્વરૂપ હોય તે
આનન્દ કહેવાય છે. આત્મા એ સત્-ચિત્-આનન્દ સ્વરૂપ-
વાળો છે.

૨૪ તત્ત્વોની ઉત્પત્તિ.

બ્રહ્મને અવલંબીને રહેલી, સત્ત્વ, રજસ્ અને તમોગુણ
સ્વરૂપવાળી માયા મનાય છે. માયાથી આકાશ, આકાશથી
વાયુ, વાયુથી તેજ, તેજથી પાણી અને પાણીથી પૃથ્વીની
ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે છે.

ઉપર્યુકત પાંચ તત્ત્વોમાં આકાશના સત્ત્વગુણના અંશથી
આત્રેન્દ્રિય ૧, વાયુના સત્ત્વગુણના અંશથી સ્પર્શનેન્દ્રિય ૨,
અગ્નિના સત્ત્વગુણના અંશથી ચક્ષુરિન્દ્રિય ૩, જલના સત્ત્વ-
ગુણના અંશથી શ્રોત્રેન્દ્રિય ૪ અને પૃથ્વીના સત્ત્વગુણના
અંશથી ઘ્રાણેન્દ્રિયની ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે છે.

તથા સમષ્ટિ આ પાંચ ભૂતના સ્પર્શિક ગુણના અંશથી
મન ૧, બુદ્ધિ ૨, અહંકાર ૩ અને ચિત્ ૪ આ ચારની ઉત્પત્તિ
મનાય છે. સંકલ્પ-વિકલ્પરૂપ કાર્ય કરવાવાળું મન ૧, નિશ્ચય
સ્વરૂપવાળી બુદ્ધિ ૨, અભિમાન કરવાવાળો અહંકાર ૩ અને
ચિન્તન કરવાવાળું ચિત્ કહેવાય છે. મનનો દેવતા ચન્દ્ર ૧,

ભુદિનો દેવતા બ્રહ્મા ૨, અહ કારનો દેવતા રુદ્ર ૩ અને ચિત્તનો દેવતા વાસુદેવ મનાય છે

પૂર્વોક્ત પાંચ ભૂતોમા આકાશના રજેશુણના અશથી, વાંગ્ ઇન્દ્રિય ૧, વાયુના રજેશુણના અશથી હસન કર્મેન્દ્રિય ૨, અગ્નિના રજેશુણના અશથી પાદરૂપ કર્મેન્દ્રિય ૩, જલના રજેશુણના અશથી ઉપસ્થ-પુરુષચિર્નરૂપ ઇન્દ્રિય ૪ અને પૃથ્વીના રજેશુણના અશથી શુદ્ધરૂપ ૫ ઇન્દ્રિયની ઉત્પત્તિ મનાય છે સમષ્ટિ-પાંચ ભૂતોના સામુદાયિક રજેશુણના અશથી પાંચ પ્રાણવાયુ અને પૂર્વોક્ત પાંચ ભૂતના તમોશુણના અશથી પચીકૃત પાંચ ભૂત ઉત્પન્ન થયા એમ માનવામા આવે છે

પચીકૃતનું સ્વરૂપ

પ્રથમ આકાશના બે ભાગ કરવા, તેમાંથી એક ભાગના ચાર ભાગો કરી તે ચારે ભાગોને વાયુ વિગેરેમા મેળવવા એવી રીતે વાયુના બે ભાગમાંથી કોઈ એક ભાગના ચાર ભાગો કરી તે ચારે ભાગોને આકાશ વિગેરેમા નાખવા એમ તેજના પણ બે ભાગ કરી તે બે ભાગમાંથી કોઈ એક ભાગના ચાર ભાગો કરી તે ભાગોને આકાશ વિગેરેમા નાખવ તેની રીતે પાત્કીના બે ભાગોમાંથી કોઈ એકના ચાર ભાગોને આકાશ વિગેરેમાં નાખવા તેમજ પૃથ્વીના પણ પૂર્વ પ્રમાણે ચાર ભાગોને આકાશ વિગેરેમા મેળવવા પોત-પોતાના અશની અધિષ્ઠા હોવાને લીધે પૃથ્વી વિગેરેના વ્યવહાર કરવામા આવે છે આવી રીતના પચીકૃત પાંચ

મહાભૂતોથી સ્થૂલ શરીર ઉત્પન્ન થાય છે. તેવી જ રીતે પિંડ અને ગ્રહની એકતા સમજવાની છે. સ્થૂલ શરીરમાં અહં-પણાનું અભિમાન ધારણ કરનાર જીવાત્મા એ ગ્રહનું પ્રતિબિંબ છે-જીવાત્મા એ શુદ્ધ ગ્રહના અંશરૂપ છે. એજ જીવાત્મા અવિદ્યારૂપ ઉપાધિથી ઇશ્વરને પોતાનાથી લિન્ન માને છે. અવિદ્યારૂપ ઉપાધિવાળો જીવાત્મા કહેવાય છે અને માયારૂપ ઉપાધિવાળો ઇશ્વર મનાય છે. આમ ઉપાધિના ભેદથી જીવાત્મા અને ઇશ્વરનો ભેદ સમજાય છે. જ્યાં સુધી એવા પ્રકારની ભેદબુદ્ધિ રહે છે, ત્યાં સુધી જન્મ, જરા, મરણ, લય, શોક, દુઃખ વગેરેથી ભરપૂર સંસારની નિવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. અતઃ એવ જીવ અને ઇશ્વરમાં ભેદબુદ્ધિ સ્વીકારવા લાયક નથી.

પ્રશ્ન-અહંકારવાળા અદ્વૈત જીવાત્માની અહંકાર રહિત સર્વજ્ઞ ઇશ્વરની સાથે 'તત્ ત્વમસિ' આ મહાવાક્યદ્વારા અભેદબુદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે ? કારણ કે બન્નેના ધર્મો વિરુદ્ધ છે. આવો પ્રશ્ન દરેકને થઈ આવે એ સ્વાભાવિક છે.

ઉત્તર-સ્થૂલ શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીરના અભિમાનવાળી વ્યક્તિ તત્ પદનો મુખ્યાર્થ છે.-શક્તિવડે તત્ પદનો 'તેજ' વાચ્યાર્થ છે. ઉપાધિથી તદ્દન રહિત અને સમાધિદશાથી યુક્ત વ્યક્તિ એ 'ત્વં' પદનો ગૌણ અર્થ છે. એવી રીતે 'સર્વજ્ઞ' વિશેષણયુક્ત ઇશ્વરપદનો વાચ્યાર્થ છે. અને ઉપાધિરહિત શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ તત્ પદનો લક્ષ્યાર્થ હોવાથી જીવ અને ઇશ્વરનો અભેદ માનવામાં કાંઈ દોષ નથી.

અવન્મુક્તાનુ સ્વરૂપ

વેદાન્તવાક્યોદ્ધારા અને સદ્ગુરુના ઉપદેશદ્વારા જેઓને સર્વ ભૂતોમાં પ્રજ્ઞાબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થયેલી હોય, તે અવન્મુક્ત ઠહેવાય છે કહ્યું છે કે -

“ દેહોઽહ, બ્રાહ્મણોઽહ, પુરુષોઽહ, શૂદ્રોઽહમસ્મીતિ
દૃઢનિશ્ચયસ્તથા નાહ દેહો, નાહ બ્રાહ્મણો નાહ
પુરુષો નાહ શૂદ્ર કિન્તુ અસદ્ગઃ સચ્ચિદાનન્દ-
સ્વરૂપ, પ્રકાશસ્વરૂપ, ચિદાકાશરૂપોઽસ્મીતિ
દૃઢનિશ્ચયરૂપોઽપરોઽજ્ઞાનવાન્જીવન્મુક્તઃ । ”

ભાવાર્થ — ‘હું શરીર છું, હું બ્રાહ્મણ છું, હું પુરુષ છું, હું શૂદ્ર છું’ આવા પ્રકારના દૃઢ નિશ્ચયવાળો મનુષ્ય અજ્ઞાના ઠહેવાય છે તેમ હું શરીર નથી, હું બ્રાહ્મણ નથી, હું પુરુષ નથી, હું શૂદ્ર નથી, કિન્તુ ‘સર્વ પ્રકારના સંગથી રહિત, સત્, ચિત્ અને આનન્દ સ્વરૂપવાળો, પ્રકાશ સ્વરૂપી, સર્વના અન્ત કરણમા રહી સ્ફૂર્તિ આપનાર છું’ આવા પ્રકારના દૃઢ નિશ્ચયવાળો અપરોક્ષજ્ઞાની અવન્મુક્ત ઠહેવાય છે ઉપરના લક્ષણથી અવન્મુક્ત ઓળખાય છે ‘હું બ્રાહ્મણ છું’ એવા પ્રકારનું અપરોક્ષ જ્ઞાન ધરાવનાર જ્ઞાની સર્વ કર્મના બન્ધનમાં મુક્ત થાય છે.

કર્મના ૩ પ્રકારો

આગામિકર્મબન્ધ ૧, સચિત્કર્મબન્ધ ૨, અને પ્રારબ્ધ-કર્મબન્ધ ૩ આ ત્રણ પ્રકારનો કર્મબન્ધ થાય છે

જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી જ્ઞાની પુરુષના શરીરે કરેલું પુણ્યાપુણ્યરૂપ શુભાશુભ કર્મ આગામિકર્મ કહેવાય છે. ૧

અનન્ત કરોડો જન્મોનાં બીજરૂપ, પૂર્વે સંચિત કરેલ કર્મોનો સમૂહ સંચિતકર્મ ગણાય છે. ૨

શરીરને ઉત્પન્ન કરી આલોકમાં સુખ, દુઃખ વિગેરે આપનાર કર્મ કે પ્રારબ્ધકર્મ મનાય છે. આ કર્મ લોગવ્યા વિના નાશ પામતું જ નથી, પ્રારબ્ધકર્મનો લોગથીજ નાશ થાય છે. કહ્યું છે કે—

‘અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યં કૃતં કર્મ શુભાશુભમ્ ।
નાશુક્તં ક્ષીયતે કર્મ કલ્પકોદિશતૈરપિ ॥’

ભાવાર્થ:—કરેલું શુભ અથવા અશુભ કર્મ અવશ્ય લોગ-વડું પડે છે. ન લોગવાયેલ કર્મ કરોડો કલ્પદ્વારા પણ ક્ષય પામતું નથી.

કર્મના નાશનો ઉપાય.

‘હું’ પોતે બ્રહ્મ છું.’ આવા પ્રકારના નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાનથી સંચિત કર્મનો નાશ થાય છે, તેમજ જ્ઞાનદ્વારા આગામિકર્મનો પણ નાશ થાય છે. કમળપત્ર ઉપર રહેલ પાણીના ખિંદુની જેમ જ્ઞાનીઓને આગામિકર્મનો સંબંધ થતો નથી. કેમકે—જ્ઞાનીઓનું આગામિ પુણ્ય, જ્ઞાનીઓની સ્તુતિ, સેવા, પૂજા કરનાર અત્યે જાય છે અને જ્ઞાનીઓનું આગામિ પાપ, જ્ઞાનીઓની નિન્દા કરનાર, જ્ઞાનીઓ તરફ દ્વેષ ધરાવનાર અને જ્ઞાનીઓને

હું ખ આપનારમા આપ્યું બાંધ છે જ્ઞાનીઓના પુણ્યકર્મને તેમના સેવકો અને પાપકર્મને નિન્દકો—અનુજો મહત્ત્વ કરે છે

પૂર્વોક્ત આત્મજ્ઞાનીઓ સ સારને તરીને અહિં જ બ્રહ્મ-જ્ઞાનન્દને પામે છે ‘તરતિ શોકમાત્મચિત્’ આ શ્રુતિના કથન પ્રમાણે આત્મજ્ઞાની શોકનો પણ નાશ કરે છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલી અવસ્થામા શરીરનો ત્યાગ કાશીમાયા ચ ડાલના ઘરમા થાય તોપણ મુક્તિને ક્ષાનિ પહોંચતી નથી

ઉપર્યુક્ત વર્ણન ‘તત્ત્વબોધ’ અને ‘વેદાન્તપરિભાષા’ એ બે બ્ર થોને આધારે કરવામા આવેલ છે, પ્રસંગોપાત્ત અન્ય ગ્રન્થોનો પણ આધાર લેવામા આવ્યો છે

વેદા તની શ્રેષ્ઠતા

કમશાસ્ત્રે કુતો જ્ઞાન તર્કે નૈવાસ્તિ નિશ્ચયઃ ।

સાદૃશ્ય-યોગો મિથ્યાપત્નો શાબ્દિકાઃ શબ્દતત્પરાઃ ॥૨૮॥

અન્યે પારમ્પરિન સર્વે જ્ઞાનયાર્તામુ દુર્વલાઃ ।

एक वेदान्तविज्ञान स्वानुभूत्या विराजते ॥ २९ ॥

(સ આગસ્ત્યોત્ત, ૫ ૨૯)

બાવાર્થ —કમનુ જ પ્રતિપાદન કરનાર—ચક્ષુ વિગેરે નિન્દ્ય કર્મ કરવાનુ પ્રાધાન્યતાથી પ્રતિપાદન કરનાર જૈમિનિ અનિપ્રતીત શાસ્ત્રદ્વારા બ્રહ્મજ્ઞાન કયાથી થઇ શકે ?, તર્કની પ્રમાણતાવાળા જે તમનુષિપ્રાણીન ન્યાયદર્શનના બ્ર થો તથા

કૃષ્ણાદઋષિપ્રણીત વૈશેષિકદર્શનમાં 'અન્યોમાં કોઈ વાતનો નિશ્ચય જ નથી, તો 'બ્રહ્મજ્ઞાન' ક્યાંથી ?; 'બ્રહ્મજ્ઞાન' તો તર્ક-વિતર્ક વિના માત્ર વેદાન્તવાક્ય ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાથી જ મેળવી શકાય છે. બલવાન તર્ક-આગળ દુર્બળ તર્ક ટકી શકતો નથી, માટે તર્કની આવશ્યકતા નથી. કપિલમુનિપ્રણીત સાંખ્યદર્શનમાં જીવોને ચેતનસ્વરૂપે માનેલા છે અને પતંગલિ ઋષિપ્રણીત યોગદર્શનમાં જીવાત્માથી ઇશ્વરને-લિન વણુંવેલ છે; એમ બન્ને દર્શનોમાં જીવોનો પરસ્પર ભેદ અને ઇશ્વરને પણ લિન પ્રતિપાદન કરનાર શાસ્ત્રોદ્ધાર અભેદભાવરૂપ 'બ્રહ્મદૈત્ય' જ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે ? પાણિનિ વિગેરે શબ્દ-શાસ્ત્રકુશળ શાષ્ટિકો શબ્દોમાંજ તત્પર છે. અર્થાત્ પાણિનીય વિગેરે વ્યાકરણોમાં 'સુખ્યતયા શબ્દોનું' જ પ્રતિપાદન હોવાથી વ્યાકરણશાસ્ત્રથી અદૈત્યજ્ઞાન થઈ શકેજ નહિ એ સ્વાભાવિક છે. બીજા નાસ્તિક વિગેરે સર્વે પાખંડિયો તો મોક્ષ માનતા ન હોવાથી બ્રહ્મજ્ઞાનની વાતોમાં પણ દુર્બળ છે; એથી ફક્ત વેદાન્તશાસ્ત્રનું વિજ્ઞાન જ જ્ઞાનીઓને સ્વાનુભવવડે શોભે છે.

બ્રહ્મમાં આન્તિથી જગત્ની ઉત્પત્તિ.

“ચિન્માત્રૈકરસે વિષ્ણૌ બ્રહ્માત્મૈક્યસ્વરૂપકે ।

બ્રમેણૈવ જગજ્ઞાતં રજ્જ્વાં સર્પન્નમો યથા ॥”

(સદાચારસ્તોત્ર પૃ. ૨૭, શ્લોક ૨૫)

ભાવાર્થ:—થોડા અન્ધકારમાં પડેલ દોરડીમાં જેમ સર્પનો બ્રમ થાય છે, તેમ સર્વત્ર ચિદ્માત્ર એકજ રસરૂપ-

આનન્દરૂપ, બ્રહ્મ અને આત્માના અકયસ્વરૂપવાળા બ્રહ્મ-
વિષ્ણુમા ભ્રમવર્ડેજ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે તેમા કોઈ
પ્રમાણની જરૂર નથી કહ્યું છે કે—

“ પ્રમાણા ચ પ્રમાણ ચ પ્રમેય પ્રમિતિસ્તથા ।

યસ્ય ભાસાઽવભાસેત માન જ્ઞાનાય તસ્ય કિમ્ ? ॥ ”

(સદાચારસ્તોત્ર, શ્લો ૨૩)

અર્થ—જેના જ્ઞાનદ્વારા પ્રમાણ ૧, પ્રમાણ ૨, પ્રમેય ૩,
અને પ્રમિતિ ૪ આ ચારેની પ્રતીતિ થાય છે, તેના જ્ઞાનમાટે
શુ પ્રમાણ હોઈ શકે ? અર્થાત્ કોઈ પણ પ્રમાણની આવશ્ય-
કતા નથી

૬ પ્રમાણો

“ તાનિ પ્રમાણાનિ પુદ્, પ્રત્યક્ષાનુમાનોપમાન-શબ્દા-
ર્થાપર્યયનુપલઘ્વિમેદાત્ । ”

(વેદાન્તપરિકાષા)

ભાવાર્થ —પ્રત્યક્ષ ૧, અનુમાન ૨, ઉપમાન ૩, શબ્દ-
આગમ ૪, અર્થોપત્તિ ૫ અને અનુપલઘ્વિવ ૬ એ છ પ્રમાણો છે.

પ્રત્યક્ષપ્રમાણનું નિરૂપણ

જે ઇન્દ્રિયો વિગેરે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનું કરણ હોય, તે
પ્રત્યક્ષપ્રમાણ કહેવાય છે અહિ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનો અર્થ ચેતન્ય-
માત્ર કત્વામા આવે છે

પ્રશ્ન—પ્રત્યક્ષજ્ઞાનરૂપ ચૈતન્ય અનાદિ છે, તેથી તે આંખ વિગેરે કરણ દ્વારા કેવી રીતે થઈ શકે ?.

ઉત્તર—ચૈતન્યશક્તિ અનાદિ હોવા છતાં ચૈતન્ય-શક્તિને પ્રકાશિત કરનારી અન્તઃકરણની વૃત્તિ ઇન્દ્રિયોના સંબંધથી ઉત્પન્ન થતી હોવાથી વૃત્તિવાળા ચૈતન્યને સાદિ માનવામાં આવે છે.

પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના સવિકલ્પ ૧ અને નિર્વિકલ્પ ૨ એવા બે ભેદો છે. ‘હું’ ઘડાને જાણું છું.’ તેવા પ્રકારના જ્ઞાનને સવિકલ્પ કહેવામાં આવે છે. જેમાં સંબંધ, નામ, રૂપ વિગેરેનું ખિલકુલ ભાન થાય નહિ, તેવું જ્ઞાન નિર્વિકલ્પ કહેવાય છે.

પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના બીજા પણ બે ભેદો દર્શાવવામાં આવે છે. ૧ જીવસાક્ષિ અને ૨ ઇશ્વરસાક્ષી. અવિદ્યારૂપ ઉપાધિ-વાળાને જીવસાક્ષી કહેવામાં આવે છે. આ ઉપાધિ દરેક જીવા-ત્મા ઉપર લિન્ન લિન્ન મનાય છે. કેમકે—જો એકજ પ્રકારની માનવામાં આવે તો મંત્રે અનુભવેલ ‘પદાર્થોનું’ સ્મરણ વિષ્ણુ-દત્તને થવાનો પ્રસંગ પણ આવી જાય; એથી દરેક જીવ ઉપર અવિદ્યારૂપ ઉપાધિ પૃથક્ પૃથક્ માનવામાં આવી છે.

ઇશ્વરનું ચૈતન્ય માયારૂપ ઉપાધિવાળું છે, અથવા માયારૂપ ઉપાધિવાળાને ઇશ્વર માનવામાં આવે છે. એ ઉપાધિભૂત માયા એક હોવાથી માયાયુક્ત ચૈતન્ય પણ એકજ મનાય છે. આ કથનને નીચેનું વાક્ય પુષ્ટ કરે છે:—

‘ માયા તુ પ્રકૃતિં ત્રિદ્યાત્, માયિન તુ મહેશ્વરમ્ । ’
(વેદ તપરિભાષા)

આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે-ઈશ્વરને પણ માયારૂપ ઉપાધિ લાગેલી છે માયાએ ઈશ્વરને પણ છોડ્યા નથી, કે જેથી માયારૂપ ઉપાધિને ધારણ કરવાથી ઈશ્વર પણ માયાવી મનાય છે !

ઈશ્વર એક હોવા છતાં પોતાની ઉપાધિ-માયામા રહેલ સત્ત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણરૂપ ત્રણ ગુણોની ભિન્નતાથી ઈશ્વરને પ્રજ્ઞા ૧, વિધ્યુ ૨ અને મહેશ્વર ૩ એવા ત્રણ નામો અપાયેલ છે

પ્રશ્ન—મુદ્ધિના પૂર્વ સમયમા ઈશ્વર-આગમનતુ દર્શન કેવી રીતે થઇ શકે ?

ઉત્તર—જેમ જીવને વિષય અને ઇન્દ્રિયોના સન્નિધ્ય-રૂપ કારણના વશથી ઉપાધિભૂત અન્ત કરણની વૃત્તિયો ઉત્પન્ન થાય છે, તેમજ ઈશ્વરને પણ ઉત્પન્ન કરાતા પ્રાણિ-યોના કર્મના વશથી ‘ આ હાલમા જનાવવાનું છે, આનું હાલ પાલન કરવાનું છે અને આનો હાલ સહાર કરવાનો છે ’ આવા પ્રકારની સત્ત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણની વૃત્તિયો ઉપાધિભૂત માયાના આશ્રયથી ઉત્પન્ન થાય છે

આમ જીવ તથા ઈશ્વર બે સાક્ષી હોવાથી પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના પણ બે પ્રકાર છે એ બે પ્રકારો સિવય ૧ ત્રેયગત પ્રત્યક્ષ અને ૨ રૂપિગત પ્રત્યક્ષ એવા પણ બે ભેદો છે

પરિણામ વિગેરેનું સ્વરૂપ.

ઉપાદાનની સમસત્તાવાળું કાર્ય પરિણામ અને ઉપાદાનની અપેક્ષાએ વિષમસત્તાવાળું કાર્ય વિવર્ત કહેવાય છે. અવિદ્યાની અપેક્ષાએ પ્રાતિભાસિક રજત પરિણામ કહેવાય છે અને ચૈતન્યની અપેક્ષાએ વિવર્ત મનાય છે.

સ્વપ્નામાં અનુભવાતા રથ, હાથી, ઘોડા વિગેરે, આગંતુક નિદ્રાદોષથી અનુભવાતા હોવાથી પ્રાતિભાસિક મનાય છે, કેટલાક વેદાન્તીઓ તેને માયાનો પરિણામ માને છે અને કેટલાક અન્તઃકરણદ્વારા માયાના પરિણામરૂપ જણાવે છે. આગંતુક દોષને પ્રાતિભાસિક જ્ઞાનનું કારણ કહેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન-પ્રથમ અનુભવેલ (રથ, હાથી, ઘોડા વિગેરે)નું જ સ્વપ્નમાં સ્મરણ થતું હોવાથી તેને નવીન પ્રાતિભાસિક માનવું શું ભૂલભરેલું નથી ?

ઉત્તર-સ્વપ્નમાં થતા રથ, હાથી, ઘોડા વિગેરેના જ્ઞાનને સ્મૃતિજ્ઞાન માની જો વ્યવહારની ઉત્પત્તિ કરવામાં આવે તો ‘હું સ્વપ્નમાં રથ વિગેરેને દેખું છું, મેં સ્વપ્નમાં રથ વિગેરેને જોયા હતા’ એવા અનુભવની ઉપપત્તિ ન થઈ શકે, વળી ‘રથાન્ રથયોગાન્ પથઃ સ્જજતે’ (વેદાન્તપરિભાષા પૃ. ૧૬૪) આ શ્રુતિથી વિરોધ આવે છે; માટે છીપમાં થતા રૂપાના ભ્રમની જેમ સ્વપ્નમાં અનુભવાતું રથ, હાથી, ઘોડા વિગેરેનું જ્ઞાન પણ પ્રાતિભાસિક માનવું જોઈએ. જે અસત્ય હોવા છતાં સત્ય

જેવું દેખાય તેનેજ અહિં પ્રાતિભાસિક શબ્દથી ઓળખાવવામાં આવ્યું છે

૧૧

ઈન્દ્રિયજન્ય અને તદજન્ય એવા પ્રત્યક્ષજ્ઞાનના બીજા પદ્ય લેદો છે ઇન્દ્રિયોદ્ધારા ઉત્પન્ન થતા પ્રત્યક્ષજ્ઞાનને ઇન્દ્રિયજન્ય અને માનસિક સુખ-દુખના જ્ઞાનને તદજન્ય પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે ત્વગિન્દ્રિય ૧, શ્રોત્રેન્દ્રિય, દ્રાણેન્દ્રિય ૩ ચક્ષુરિન્દ્રિય ૪ અને ઐત્રિન્દ્રિય ૫ એ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયો 'પોત' પોતાના વિષયની સાથે જોડાઈ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનને પેદા કરવામાં સમર્થ થાય છે નાસિકા ૧, શ્રોત્રા ૨ અને ત્વગ્ ૩ આ ત્રણ ઇન્દ્રિયો પોતાના સ્થાનમાં સ્થિર રહીનેજ ગન્ધ ૧, રસ ૨ અને સ્પર્શ ૩ વિષયક જ્ઞાન મેળવે છે, પરંતુ નેત્ર અને શ્રેત્ર આ બે ઇન્દ્રિયો તે વિષયના પ્રદેશમાં જઈ પોતપોતાના વિષયનું જ્ઞાન મેળવે છે અર્થાત્ ભેરી વિગેરે સ્થાનમાં જઈ શ્રવણેન્દ્રિય શબ્દ ગ્રહણ કરે છે ભેરીનો શબ્દ મેં સાંભળ્યો એવો અનુભવ થાય છે કેટલાક વીચિત્ર ગ-ન્યાયથી શબ્દની ઉત્પત્તિ માને છે જેમ તળાવ વિગેરે જલાશયમાં પત્થર ફેંકવાથી એક તર-જથી બીજે તરંગ અને બીજાથી ત્રીજે એવી રીતે ઉત્તરોત્તર તરંગો થયા કરે છે, તેમજ એક શબ્દથી બીજે શબ્દ અને બીજાથી ત્રીજે એવી રીતે ઉત્તરોત્તર શબ્દો ઉત્પન્ન થાય છે ઉત્પન્ન થતા થતા એ શબ્દો જ્યારે કાન સુધી આવે છે, ત્યારે તે શબ્દોને શ્રવણેન્દ્રિય ગ્રહણ કરે છે આવી રીતે અનન્ત શબ્દોની ઉત્પત્તિની કલ્પના કરવા કરતા શ્રવણેન્દ્રિય સ્વયં-શબ્દની ઉત્પત્તિના સ્થાન (ભેરી વિગેરે) માં જઈ શબ્દને ગ્રહણ

પદાર્થોની પરસ્પર જિજ્ઞાસાવિષયક યોગ્યતાને આકાંક્ષા કહેવામાં આવે છે. અથવા એક પદાર્થની બાબ પદાર્થ સાથે ઉપસ્થિત થતી જિજ્ઞાસા એ આકાંક્ષા કહેવાય છે. ‘કરોતિ’ વિગેરે ક્રિયાપદ સાંભળવાથી કારકની જિજ્ઞાસા થાય છે, ‘ઘટમ્’ કે ‘ઘટેન’ એવાં કારકપદ સાંભળતાં ક્રિયાની જિજ્ઞાસા થાય છે. એવી રીતે સર્વત્ર જિજ્ઞાસાવિષયક યોગ્યતા એજ આકાંક્ષા મનાય છે.

તાત્પર્યવિષયક સંસર્ગનો જેમાં બાધ ન આવે તે યોગ્યતા કહેવાય છે. ‘અગ્નિથી વૃક્ષનું સિંચન કરો’ ઇત્યાદિમાં આધિત સંસર્ગ હોવાથી યોગ્યતાનો સંભવ નથી.

વ્યવધાન કે વિલંબ વિના પદ દ્વારા પદાર્થની ઉપસ્થિતિ તે આસન્તિ કહેવાય છે, પદાર્થના બે પ્રકાર છે—૧ શક્યાર્થ અને ૨ લક્ષ્યાર્થ. અર્થના વિષયમાં પદનું મુખ્યરીત્યા વર્તવું તે શક્તિ. અર્થાત્ મુખ્ય અર્થનું જે પદદ્વારા પ્રતિપાદન થાય તે પદની તે અર્થમાં શક્તિ સમજવી. જે પદથી પાણી લાવવાની ક્રિયાવાળી વ્યક્તિનો બોધ થાય, તે પદની તે વ્યક્તિમાં શક્તિ સમજવી; તે શક્તિવાળા અર્થને શક્યાર્થ કહેવામાં આવે છે. જેમ કે ‘ગંગાયાં ઘોષઃ’ ગંગાશબ્દનો મુખ્ય અર્થ પ્રવાહરૂપ છે, પરંતુ આ સ્થળે તે મુખ્ય અર્થ સુક્તિયુક્ત ન હોવાથી ગંગાશબ્દનો ગંગાતીરરૂપ અર્થ કરવો અને ઘોષશબ્દનો મુખ્ય અર્થ આલીર લોકોની પદલીરૂપ છે તે કાયમ રાખતાં તે બન્ને પદ મળીને ‘ગંગાના કાંઠે આલીર લોકોની પદલી છે.’ એવાં

અર્થ થયો. આ સ્થળે જે ગ ગાતીર અર્થ ડરવામા આંચો તે ગ ગાપદનો લક્ષ્યાર્થ અથવા ગોણ્યાર્થ છે

જે વાક્ય જે અર્થની પ્રતીતિ કરવાની યોગ્યતાવાળું હોય અને પ્રકરણ વિગેરે કારણના વશથી તેના બીજા અર્થનો બોધ કરાવવા તેનું ઉચ્ચારણ ન થયું હોય તો તે વાક્યનું તે અર્થમા તાત્પર્ય કહેવાય છે. વેદમા મીમાસાપરિશોધિત ન્યાયથી તાત્પર્યનો નિશ્ચય કરવો અને લોકમા લોજન વિગેરે પ્રકરણથી પદ્ધતિનો નિશ્ચય કરવો. વેદવાક્ય નિત્ય સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર પ્રણીત હોવાથી પ્રમાણરૂપ છે ' એવા નેયાયિદોની માન્યતા છે. મીમાસકો કહે છે કે નિત્ય હોવાથી પુરુષપ્રણીત દોષનો તેમા સંભવ ન હોવાથી અપૌરુષેય વેદસ્વયમેવ પ્રમાણરૂપ છે ' વેદાન્તિક લોકોનો અભિપ્રાય એથી વિરુદ્ધ છે તેઓ જણાવે છે કે " ઉત્પત્તિવાળા હોવાથી વેદોને નિત્ય માનવામા આંચા નથી, આ કથનને નીચેની ત્રિતિ પુષ્ટ કરે છે ' અસ્ય મદતો ભૂતસ્ય નિશ્વમિતમેતદ્ ઋગ્વેદો યજુર્વેદો સામવેદો ડ્યર્વેદ (વેદાન્તપરિભાષા પૃ ૩૦૯) લાવાર્થ — આ મહોટા ભૂતના નિશ્વાસરૂપ અર્થાત્ મહાભૂતના નિશ્વાસથી આ ચારે વેદો ઉત્પન્ન થયા છે આ શ્રુતિ દ્વારા વેદોની નિત્યતા સિદ્ધ થતી નથી. કિન્તુ વેદોની ત્રણ ક્ષણ પર્યન્ત સ્વિતિ માનવાની ધૂંટતા પણ ચુકત નથી કારણ કે જે વેદોનું અધ્યયન મે પણ કર્યું એવી પ્રત્યભિજ્ઞા થાય છે તેથી વેદો ત્રણ ક્ષણ સ્થાયી છે. આવી માન્યતા બૂલભરેલી છે, તે વેદોને સૃષ્ટિમા પ્રારંભ સમયે પરમેશ્વરે પૂર્વકાળની સૃષ્ટિમા મિદ્ધ વેદવાક્યની

આનુપૂર્વી જેવી આનુપૂર્વીવાળા રચ્યા છે, તેથી વિલક્ષણ આનુ-
પૂર્વીવાળા નથી રચ્યા.

અર્થાપત્તિપ્રમાણ-નિરૂપણ.

જેના વિના જે ઉપપન્ન ન થાય તે ઉપપાદ્ય કહેવાય અને
જેના અભાવમાં જેની ઉપપત્તિ થાય તે સ્થળે તે ઉપપાદક કહે-
વાય છે. અર્થાત્ ઉપપાદ્ય જ્ઞાનવડે ઉપપાદકની કલ્પના કરવી તે
અર્થાપત્તિ મનાય છે. જેમકે ‘ પીનો દેવદત્તો દિવા ન
મુદ્ગ્ધકતે ’ ભાવાર્થ— પુષ્ટ દેવદત્ત દિવસે જાતો નથી. આથી એ
સમજી શકાય તેમ છે કે પુષ્ટતા ભોજન વિના અશક્ય છે,
દિવસે જાતો નથી, માટે તે રાત્રિમાં અવશ્ય ભોજન કરતો
હોવો જોઈએ. અર્થાપત્તિના દૃષ્ટાર્થાપત્તિ ૧ અને શ્રુતાર્થાપત્તિ
૨ એવા બે ભેદ છે. તેમાંથી ઉપર દર્શાવેલ ઉદાહરણ દૃષ્ટાર્થા-
પત્તિનું છે. ‘ દેવદત્ત સો વર્ષના આયુષ્યવાળો છે. ’ આવું વાક્ય
કોઈ જ્યોતિષી પાસેથી સાંભળ્યા પછી કોઈ મનુષ્ય દેવદત્તને
ઘરમાં ન જોતાં એવી કલ્પના અવશ્ય કરે કે એની વિદ્યમાનતા,
ઘર બહાર હોવી જોઈયે. આવા પ્રકારની અર્થકલ્પના એ જ
શ્રુતાર્થાપત્તિ છે. શ્રુતાર્થાપત્તિના ૧ અભિધાનાનુપત્તિ અને
૨ અભિહિતાનુપત્તિ એવા બે ભેદો છે.

અનુપલબ્ધિપ્રમાણ-નિરૂપણ.

જ્ઞાનકારણો વિના ઉત્પન્ન થતું અભાવવિષયક અનુભવનું
અસાધારણ કારણ અનુપલબ્ધિ પ્રમાણ કહેવાય છે. જેમકે સારા

પ્રકાશવાળા સ્થાનમા ઘડો ન જોતા ઘટના અભાવનું જ્ઞાન થાય કે 'આ સ્થળે ઘડો હોય તો ઉપલબ્ધ થવો જોઈએ, ઉપલબ્ધ થતો નથી, માટે નથી ' આવા પ્રકારના જ્ઞાનનું કારણ અનુપલબ્ધિ પ્રમાણુ છે

ઉપર્યુક્ત છ પ્રકારના પ્રમાણુમા પ્રમાણુત્વ સ્વયમેવ ઉત્પન્ન થયેલ છે, તે સ્વયમેવ જાણવામા આવે છે, જે જ્ઞાનોત્પાદક સામગ્રી છે, તેજ સામગ્રી તેમા પણ પ્રયોજક છે તે પ્રમાણુના બે પ્રકારો છે બ્રહ્મસ્વરૂપને જાણાવનાર પ્રમાણુ પારમાર્થિક ૧ અને વ્યાવહારિક તત્ત્વને જાણાવનાર પ્રમાણુ ૨ વ્યાવહારિક કહેવાય છે

લક્ષણુ-નિરૂપણુ

સ્વરૂપલક્ષણુ ૧ અને તટસ્થ લક્ષણુ ૨ આવી રીતે લક્ષણુના બે પ્રકારો છે ' સત્ય જ્ઞાનમનન્ત ગ્રહ ' અર્થાત્-બ્રહ્મ સત્યસ્વરૂપ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અનન્ત છે આવા લક્ષણુ સ્વરૂપલક્ષણુ છે

લક્ષ્યની સ્થિતિ પર્યંત અવસ્થિત ન રહેવા છતાં બીજાની અવશ્ય વ્યાવૃત્તિ કરાવનાર લક્ષણુ તટસ્થ લક્ષણુ કહેવાય છે જેમકે- ' ગંધધર્મ પૃથ્વીયા લક્ષણમ્ ' ' ગંધવાળી હોય તે પૃથ્વી કહેવાય ' જો કે આ ગંધલક્ષણુ પ્રલયકાળમા રહેલ પરમાણુમા અને ઘટની ઉત્પત્તિ કાળમા ઘટમા નથી તો પણ આ તટસ્થ લક્ષણુ હોવાથી ' પૃથ્વી ગંધવાળી છે ' એમ કહી શકાય છે

ત્રેમજ ' નિશ્ચિલજગદુપાદાનકારણત્ત્વં બ્રહ્મણો
લક્ષણમ ' (વે. ય. પૃ. ૩૫૭) અર્થાત્ સમસ્ત જગત્તુ' જે
ઉપાદાનકારણુ તે જ બ્રહ્મ, જગદ્દૃષ્ય પરિણામને પામેલ મા-
યાના અધિષ્ઠાનરૂપ બ્રહ્મ, તે જ જગત્તુ' ઉપાદાનકારણુ છે.

૧ પ્રલય-નિરૂપણુ.

ત્રિલોકના ન શને પ્રલય કહેવામાં આવે છે. તેના ચાર
પ્રકાર છે. ૧ પ્રાકૃત પ્રલય, ૨ નૈમિત્તિક પ્રલય, ૩ આત્યન્તિક
પ્રલય અને ૪ નિત્યપ્રલય.

પ્રાકૃત પ્રલય.

કાર્યબ્રહ્મના વિનાશરૂપ નિમિત્તદ્વારા સર્વકાર્યના
નાશને પ્રાકૃત પ્રલય કહેવામાં આવે છે. બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર પામેલ
કાર્યબ્રહ્મને બ્રહ્માંડના અધિકારરૂપ આરબ્ધ કર્મની પરિસ-
માસિ પછી જ્યારે વિદેહ કેવલ્યરૂપ પર સુક્તિ થાય છે, ત્યારે તે
લોકમાં રહેનાર બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર પામેલ જીવોને બ્રહ્મની સાથે
વિદેહકેવલ્ય થાય છે. આવી રીતે તે લોકવાસીઓની સાથે
જ્યારે કાર્યબ્રહ્મનો સંબંધ આલ્યો જાય છે; ત્યારે તેના આશ્રિત
બ્રહ્માંડવર્તી સંપૂર્ણ લોકોનો, તેમાં વર્તતા સ્થાવર વિગેરે ભૌતિ-
કોનો તથા ભૂતોનો પ્રકૃતિરૂપ માયામાં લય થાય છે, પરંતુ
તેનો બ્રહ્મમાં લય કહી શકાય નહિ.

નૈમિત્તિક પ્રલય.

કાર્યબ્રહ્મના દિવસના અન્તરૂપ નિમિત્તથી થતા ત્રિલો-

કમાનના નાશને નૈમિત્તિક પ્રલય કહેવામા આવે છે ચાર હજાર યુગ જેટલા કાળને પ્રદાનો દિવસ કહેવામા આવે છે. પરિમિત દિવસકાળ જ પ્રલય કહેવાય છે પ્રાકૃતપ્રલય અને નૈમિત્તિકપ્રલયના સળધમા નીચેના બે શ્લોકો પુરાણમાથી વેદાન્તપરિભાષા (૫ ૩૮૨) મા આપ્યા છે—

“ દ્વિપરાર્થે ચાતિક્રાતે ત્રક્ષણઃ પરમેષ્ઠિનઃ ।
તદા પ્રકૃતયઃ સન્ત કલ્પ્યન્તે પ્રલયાય હિ ॥
અપ્રાકૃતિકો રાજન્ ' પ્રલયો યત્ લીયતે ।
इति वचन प्राकृतप्रलये मानम् । ”

ભાવાર્થ — બે પરાધર્મ કાલ વીત્યા પછી પરમેષ્ઠિ પ્રદાને પ્રલય માટે સાત પ્રકૃતિયો કલ્પવી પડે છે હે રાજા ! જ્યાં લીન વધાય છે—લય પોય છે, તે આ પ્રાકૃતિક પ્રલય છે

તથ —

“ અપ્રાકૃતિક મોક્ષતઃ પ્રલયો યત્ વિશ્વમૃક્ ।
એતેનન્નાસને નિત્યમાત્મસાત્વત્ય ચાગ્નિત્વમ્ ॥
इति वचन नैमित्तिकप्रलये मानम् । ’
(વેદાન્તપરિભાષા ૫ ૩૮૨)

ભાવાર્થ — જેમા વિશ્વઅણુ-પ્રજ્વાલા સમસ્ત જગતને પોતાને સ્વાધીન કરી નિત્ય અનંતાસનમા સૂઈ રહે છે, તે આ નૈમિત્તિક પ્રલય કહેવાય છે

આત્યંતિક પ્રલય.

અહાસાક્ષાત્કારદ્વારા સર્વ કાર્યોનો પ્રલય તે આત્યંતિક પ્રલયના નામથી કહેવાય છે.

નિત્ય પ્રલય.

સુષુપ્તિ અવસ્થાને નિત્ય પ્રલય કહેવામાં આવે છે. તે અવસ્થામાં ધર્મ, અધર્મ, પૂર્વ સંસ્કાર વિગેરે સમસ્ત કાર્યોનો વિનાશ થતો હોવાથી તે નિત્ય પ્રલયના નામથી ઓળખાય છે. તે સમયે કારણસ્વરૂપથી અવસ્થાન હોવાથી સુષુપ્તિ પછી સુખ-દુઃખના અનુભવની ઉપપત્તિ કે સ્મરણ થઈ શકતું નથી. એ અવસ્થામાં રહેલા જીવાત્માને લિંગ-શરીરમાત્ર સંસ્કાર-રૂપથી રહે છે. અથવા અન્તઃકરણની એ પ્રકારની શક્તિમાંથી સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જ્ઞાનશક્તિનો નાશ મનાય છે, પરંતુ ક્રિયા-શક્તિનો નાશ માનવામાં આવતો નથી.

નિત્ય ૧, પ્રાકૃતિક ૨ અને નૈમિત્તિક ૩ આ ત્રણે પ્રલયો કર્મો શાંત થવાથી થાય છે અને આત્યંતિક પ્રલય જ્ઞાનના ઉદયથી થાય છે.

પ્રલયક્રમ-નિરૂપણ.

ભૂત અને ભોતિકનો લય કારણલયના ક્રમથી થતો નથી. કારણલયના સમયે આશ્રય સિવાય કાર્યનું અવસ્થાન થઈ શકે છે, પરંતુ સૃષ્ટિક્રમથી વિપરીતક્રમવડે તે તે કાર્યોના નાશ પામવાના કારણરૂપ અદૃષ્ટનો નાશ અને પછી ઉપાદાનનો નાશ પૃથ્વીનો પાણીમાં, પાણીનો તેજમાં, તેજનો વાયુમાં,

વાયુનો આકાશમા, આકાશનો જીવના અહંકારમા, તેનો હિરણ્યગર્ભના અહંકારમા અને તેનો અવિદ્યામા એવી રીતે અનુક્રમે પ્રલય મનાય છે

‘સ્વરૂપ- તટસ્થ લક્ષણથી ચિહ્નિત, તત્પદ્ધતી વાચ્ય ઇશ્વર ચેતન્ય માયામા પ્રતિબિંબિત છે’ એમ કહેલાક કહે છે તેઓનો આશય એવો છે કે-ઇશ્વરનું પ્રતિબિંબ અવિદ્યા-રૂપ માયામા છે અને જીવનું પ્રતિબિંબ અન્ત કરણમા છે ઇશ્વર કારણરૂપ ઉપાધિવાળો છે અને જીવ કાર્યરૂપ ઉપાધિવાળો છે અવિદ્યારૂપ ઉપાધિ વ્યાપક હોવાથી તેવી ઉપાધિવાળો ઇશ્વર પણ વ્યાપક છે એથી અવિદ્યારૂપ ઉપાધિદ્વારા કરેલા દ્વાયો જીવની ભ્રાંશક ઇશ્વરમા પણ સમાવે છે અન્ન કરણ અવ્યાપક હોવાથી તે ઉપાધિવાળો જીવ પણ અવ્યાપક છે

‘ઉપાધિદ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા દ્વાયો પ્રતિબિંબરૂપ જીવમા જ સમાવે છે, પરંતુ અવિદ્યારૂપ ઉપાધિવાળા ઇશ્વરમા કે અન્ત કરણ ઉપાધિવાળા જીવાત્મામા-ગિજરૂપ પરમેશ્વરમા સમાવના નથી, કારણ કે ઉપાધિ તો પ્રતિબિંબની સાથે સમાધારાવે છે’ એમ કહેલાક વેદાન્તીઓ કહે છે

એક જીવવાદમા અવિદ્યા પ્રતિબિંબ જીવ હોય છે અને અનેક જીવવાદમા અન્ત કરણ પ્રતિબિંબ જીવ હોય છે તે જીવાત્મા ભક્ષત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિરૂપ ત્રણ અવસ્થાથી યુક્ત હોય છે તે અવસ્થાઓનું સ્વરૂપ પૂર્વે કહેવાઈ ગયું છે

પ્રયોજન-નિરૂપણ.

પ્રયોજન બે પ્રકારના છે ૧ મુખ્ય અને ૨ ગૌણ વ્યાવ-

હારિક સુખ-દુઃખના અભાવને સુખ્ય પ્રયોજન કહેવામાં આવે છે, અને તે બેમાંથી કોઈ એકના અભાવના સાધનને ગૌણ પ્રયોજન કહેવામાં આવે છે. ૧ સાતિશય સુખ અને ૨ નિરતિશય સુખ એમ સુખ બે પ્રકારનું છે. વિષયોના સંબંધથી અંતઃકરણની વૃત્તિની તર-તમતા દ્વારા થતા આનન્દદેશના આવિર્ભાવને સાતિશય સુખ કહેવામાં આવે છે. અને ‘આનન્દો ब्रह्म’ એ શ્રુતિવાક્યના કથન પ્રમાણે બ્રહ્મના આનન્દને નિરતિશય સુખ કહેવામાં આવે છે. ‘ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, तस्मिन् शोकमात्मवित् ।’ આ શ્રુતિવચન પ્રમાણે આનન્દરૂપ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ અને શોકની નિવૃત્તિ એ જ મોક્ષ છે, પરંતુ લોકાન્તરની પ્રાપ્તિદ્વારા ઉત્પન્ન થતા વૈષયિક આનન્દને મોક્ષ માનવામાં આવતો નથી. જો તેમ માનવામાં આવે તો તે કાર્ય હોવાથી અનિત્યતાને લીધે મુક્તાત્માને પણ પુનઃ સંસારમાં આવવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય. તેથી સિદ્ધ બ્રહ્મસ્વરૂપ મોક્ષને અસિદ્ધ પણાના ભ્રમથી તેના સાધનમાં પ્રવૃત્તિની આવશ્યકતા છે, તો પણ કોઈ પ્રકારની અનુપપત્તિ નથી. તે બ્રહ્મજ્ઞાન પાપના ક્ષયથી થાય છે, પાપનો ક્ષય કર્માનુષ્ઠનથી થાય છે. અર્થાત્ કર્મદ્વારા કષાયો પરિપક્વ થવાથી જ્ઞાનપ્રવૃત્તિ થાય છે.

જ્ઞાનસાધન.

‘શ્રોતવ્યા મન્તવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ’ આ શ્રુતિવચન પ્રમાણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનાં શ્રવણ ૧, મનન ૨ અને નિદિધ્યાસન ૩ આ ત્રણ સાધનો છે. બ્રહ્મદ્વૈતમાં તાત્પર્ય અવ-

ધારણને અનુકૂળ માનસિક ક્રિયાને શ્રવણ કહેવામાં આવે છે. ગ્રાહકદ્વારા અવધારિત અર્થોમાં વિરોધની આશંકાને નિરાકરણ કરવામાં અનુકૂળ, તર્કના નિમિત્તભૂત માનસિક વ્યાપારને મનન કહેવામાં આવે છે. અનાદિકાળની કુર્વાસના દ્વારા વિષય તરફ ખેંચાતા ચિત્તને વિષયથી દૂર કરી આત્મવિષયક સ્થિતિ તરફ સંપાદન કરાવનાર મનોવ્યાપાર નિદિધ્યાસનના નામથી ઓળખાય છે.

આ નિદિધ્યાસન પ્રદાના સાક્ષાત્કારમાં સાક્ષાત્કારણ્ય છે, નિદિધ્યાસનમાં મનન સાક્ષાત્કારણ્ય છે, કારણકે મનન કયો વિના પદાર્થમાં દૃઢતા રહેતી ન હોવાથી નિદિધ્યાસન થઈ શકે નહિ. મનનમાં શ્રવણ સાક્ષાત્કારણ્ય છે, કેમકે શ્રવણ વિના તાત્પર્ય વિષયક નિશ્ચય વધી શકતો ન હોવાથી ગ્રાહકજ્ઞાન વધી શકે નહિ. કારણકે શ્રુતાર્થ વિષયક યોગ્યતા તથા અયોગ્યતાના નિશ્ચય સિવાય અનુકૂળ મનન થઈ શકે નહિ, માટે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન એ ત્રણે કારણોની ખાસ આવશ્યકતા છે.

જેમ ઘટ વિગેરે કાર્યોમાં માટીનો પિંડ વિગેરે પ્રધાન કારણ છે, અને ચક્ર, દોરી વિગેરે મહુકારિ કારણ-અપ્રધાન કારણ છે તેમ શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનમાં પણ પ્રાધાન્ય-ગોણતા છે. શ્રવણ વિગેરેમાં મુમુક્ષુ લોકોનો જ અધિકાર છે. એમ કેટલાક કહે છે, ત્યારે બીજાઓની એવી માન્યતા છે કે 'ત્યારે આશ્રમવાળાનો અધિકાર છે.'

કેમ, ચિત્તની એકાગ્રતાદ્વારા સચુલ ઉપાસના પણ પ્રદાના

સાક્ષાત્કારમાં કારણ છે. અર્થિં વિગેરે માર્ગદ્વારા પ્રહસ્યલોકમાં ગયેલા સર્ગુણ ઉપાસકો શ્રવણ વિગેરે દ્વારા ત્યાંજ પ્રહસ્યાક્ષાત્કાર પામી પ્રહ્મ સાથે મોક્ષ મેળવી શકે છે. ધૂમમાર્ગ દ્વારા પિતૃ-લોકમાં ગયેલા કર્મવાળાઓ ઉપલોગદ્વારા કર્મનો ક્ષય કરી પૂર્વમાં કરેલ સુકૃત-દુષ્કૃતને અનુસારે પ્રહસ્યી માંડી સ્થાવર ચર્ય'તમાં ફરીથી ઉત્પન્ન થાય છે-આવે છે. આ વિષયમાં શ્રુતિનું કથન નીચે પ્રમાણે છે.—'રમણીયચરણા રમણીયાં યોનિમા-ચ્ચન્તે, કપૂયચરણાઃ કપૂયાં યોનિમિતિ' ભાવાર્થઃ—રમણીય આચરણવાળા રમણીય યોનિને પ્રાપ્ત કરે છે, અને નિંદ્ય-આચરણવાળા નિંદ્ય યોનિને પામે છે. શાસ્ત્રમાં પ્રતિષિદ્ધ દુષ્ટ કર્મો કરનારા જીવો રૌરવ વિગેરે નરકમાં અનેક દુઃખોનો અનુ-ભવ કર્યા પછી ભૂંડ વિગેરે તિર્ય'ચોની યોનિમાં તથા સ્થાવર વિગેરેમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

નિર્ગુણ પ્રહ્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરનારાઓનું બીજા લોકમાં ગમન થતું નથી. પ્રહ્મજ્ઞાનથી મોક્ષ મળે છે, સાથે જ અનર્થની નિવૃત્તિ અને નિરતિશય આનન્દની પાપ્તિ પણ થાય છે. આ વેદાન્તીઓનો પરમ સિદ્ધાંત છે.

મનની અજ્ઞાનતા.

“ મનોમાત્રમિદં સર્વં તન્મનોઽજ્ઞાનમાત્રકમ્ ।

અજ્ઞાનં ભ્રમ ઇત્યાહુર્વિજ્ઞાનં પરમં પદ્ ॥ ”

(સદાચારસ્તોત્ર પૃ. ૩૭, શ્લોક ૩૬)

ભાવાર્થ —નામ, રૂપ વિગેરે ક્રિયાવાળું સમસ્ત જગત્
મનનું કટપેલું હોવાથી મનથી ભિન્ન નથી, મનરૂપ જ છે તે મન
સ્વયં અજ્ઞાનરૂપ છે, અજ્ઞાનને જ શ્રમ કહે છે અને વિજ્ઞાનને
પરમપદ કહેવામા આવે છે

માયાવી અને માયાતીત

“ અજ્ઞાન ચાન્યથા જ્ઞાન માયામેતા વદન્તિ તે ।

ઈશ્વર માયિન વિદ્યાદ્ માયાતીત નિરજનમ્ ॥ ”

(સદાચારસ્તોત્ર ૫ ૩૭ શ્લોક ૪૦)

ભાવાર્થ —અન્ય પ્રકારનું અર્થોત્ વિપરીત જ્ઞાન અજ્ઞાન
કહેવાય છે, તેને તેઓ માયા કહે છે માયાવાળાને ઇશ્વર
જાણ્યો અને માયાથી રહિત હોય તેને નિરતર બ્રહ્મ
જાણ્યો જોઈએ

લોકતા વિગેરેનું સ્વરૂપ

“ ભોક્તા સત્ત્વગુણ શુદ્ધો ભોગાના સાધન રજ ।

ભોગ્ય તમોગુણ પ્રાજુરાત્મા ચૈવા પ્રકાશક ॥ ”

(સદાચારસ્તોત્ર શ્લોક ૫૦)

ભાવાર્થ —રજોગુણ અને તમોગુણ વિનાનો શુદ્ધ સત્ત્વ-
ગુણ લોકતા છે, રજોગુણ-રજોગુણથી સુકન મન અને ઇન્દ્રિયો
ભોગોના સાધન છે તમોગુણ અને તમોગુણના કાર્યરૂપ પાત્ર
ભૂનોથી પ્રકટ થતા શબ્દાદિ વિષયોને લોભ્ય કહે છે અને
આત્મા એ સર્વનો પ્રકાશક છે

“ સંસારઃ સ્વપ્નતુલ્યો હિ રાગદ્વેષાદિસંકુલઃ ।

સ્વકાલે સત્યવદ્ ભાતિ પ્રવોધેઽસત્યવદ્ ભવેત્ ॥”

(આત્મખોધ શ્લોક ૧૩૪)

ભાવાર્થ:—રાગ, દ્વેષ વિગેરે દોષોથી ભરપૂર સંસાર સ્વપ્ન સમાન છે, તે અસત્ય હોવા છતાં અજ્ઞાનકાળમાં અજ્ઞાની-ઓને સત્ય લાગે છે અને પ્રખોધ-જ્ઞાનકાળમાં જ્ઞાનીઓને અસત્ય જેવો-વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં અસત્ય અસત્યરૂપે તથા સત્ય વસ્તુ સત્યરૂપે લાગે છે.

આત્મા અને શરીરની ભિન્નતા.

“ આત્મા જ્ઞાનમય. પુણ્યો દેહો માંસમયોઽશુચિઃ ।

તયોરૈક્યં પ્રપश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् ? ॥ ”

(શંકરાચાર્યકૃત અપરોક્ષાનુભૂતિ શ્લોક ૧૯)

ભાવાર્થ:—આત્મા જ્ઞાનમય-પ્રકાશરૂપ અને પવિત્ર છે અને શરીર માંસમય અપવિત્ર છે. કેટલાક તે બન્નેનું એક્ય બુદ્ધિ છે. એનાથી બીજું અજ્ઞાન શું ?

શુષ્ક બ્રહ્મવાદીઓનું સ્વરૂપ.

“ कुशला ब्रह्मवार्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः ।

तैऽप्यज्ञानितया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥ ”

(અપરોક્ષાનુભૂતિ)

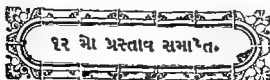
ભાવાર્થ — પ્રજ્ઞવાર્તામા-ખાલી પ્રજ્ઞવાદની ચર્ચા કરવામઝે જ કુશલ, વૃત્તિહીન-સદ્વર્તન રહિત-વચન પ્રમાણે વર્તન વિનાના અત્યંત રાગી હોયો અજ્ઞાનતાથી નિશ્ચયે સ સારમા પુનરાગમન તથા ગમન કર્યો કરે છે

અરે પ્રજ્ઞવાદી

“ નિમેષાર્થ ન તિષ્ઠન્તિ વૃત્તિ બ્રહ્મમર્યા વિના ।
યથા તિષ્ઠન્તિ બ્રહ્માયા સનકાયા શુકાદય ॥ ”
(અપરોક્ષાનુબૂતિ ૫ ૩૮૭, નોક ૧૩૪)

ભાવાર્થ — જેઓ પ્રજ્ઞા વિગેરે, સનક વિગેરે અને શુક વિગેરેની જેમ અર્ધનિમેષ માત્ર પણ પ્રજ્ઞાવૃત્તિ સિવય રહેતા નથી, તેઓ જ સાચા વેદાન્તિક છે

આ પ્રસ્તાવમા પ્રરૂપણ કરવામા આવેલ વેદાન્તિક તરોની મીમાસા-સમાલોચના આગળના ૧૩ મા પ્રસ્તાવમાં કરવામા આવશે

પ્રસ્તાવ ૧૩ મો.

વેદાન્ત — મીમાંસા.

૧૧ મા પ્રસ્તાવમાં જૈમિનિમુનિપ્રણીત મીમાંસક-દર્શનનો અને ઉત્તર મીમાંસક (વેદાન્ત) દર્શનનો આચાર દર્શાવ્યો. ૧૨ મા પ્રસ્તાવમાં વેદાન્તિક લોકોએ સ્વીકારેલ તત્ત્વોનું નિરૂપણ કર્યું. આ ૧૩ મા પ્રસ્તાવમાં એ તત્ત્વો પર કંઈક વિચાર કરવામાં આવે છે.

જગન્મિથ્યાત્વમીમાંસા.

“ પ્રતીતિ વિષયક હોવાથી પ્રપંચરૂપ આ સમસ્ત જગત્ મિથ્યાસ્વરૂપ છે, છીપમાં રૂપાના પ્રતિભાસની જેમ, જે જે પ્રતીતિવિષયક હોય તે તે સમસ્ત મિથ્યા હોય છે. છીપમાં રૂપાનો દેખાવ જેમ મિથ્યારૂપ-અત્યંત અસત છે, તેમ બ્રહ્મ સિવાય સમસ્ત જગત્ મિથ્યા-આળ પંપાળરૂપ-માયા જાળ-રૂપ છે. ”

ઉપર્યુકત મન્તવ્ય પર આવા પ્રશ્નો થઈ શકે કે-જગત્ને મિથ્યારૂપ માનવામાં આવે છે, તે મિથ્યાત્વ શી ચીજ છે? આકાશગુણની જેમ અત્યંત અસત્ને આપ મિથ્યા સ્વરૂપી કહો છો? અથવા કોઈ વસ્તુ બીજા આકારથી પ્રતીત

થાય તેને આપ મિથ્યા માનો છો ? અગર મિથ્યાત્વનો અનિવોચ્ય અર્થ કરો છો ?

આ તથા પક્ષમાવી પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવાના જગત્ મિથ્યા એટલે અસત્જ્યાતિરૂપ છે એવો આશય પ્રકટ થતાં સમસ્ત જગત્ અસત્ મનાય ત્યારે સ સારનો અર્થ શો દોષ માનવો પડે સ સારના અભાવમા મુક્તિનો વ્યવહાર પણ કેવી રીતે થઈ શકે ? કેમકે સ સારની અપેક્ષાએ મુક્તિપદનો અને મુક્તિની અપેક્ષાએ સ સારશબ્દનો વ્યવહાર થાય છે જે બધાય તેજ મૂકાય-મુક્ત થાય જ્યારે બધરૂપ સ સાર ન માનવામા આવે ત્યારે મુક્તિ પણ ન માની શકાય મુક્તિનો અભાવ સિદ્ધ થતા યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિરૂપ અષ્ટાંગ યોગનુ પાલન તેમજ વૈરાગ્ય, શમ, દમ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા, સમાધાન વિગેરે નિષ્કલ ણની જાય છે એથી સૂન્યવાદીઓની જેમ પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી

બીજો પક્ષ પણ વિપરીત જ્યાતિરૂપ હોવાથી ઇષ્ટ ગણી શકાય તેમ નથી કેમકે કોઈ પણ પદાર્થનો બીજારૂપથી પ્રતિભામ જવો એ કોઈને પણ રૂચિર થઈ શકે નહિ જેમ દૂર હોવાના દોષથી છીપ એ ચાદી જેવી લાગે, પરંતુ વાસ્તવિક વિચાર કરતા અને ઉત્તર દાળમા બાધજ્ઞાન થતા સ્પષ્ટ જણાય છે કે એતો છીપ છે, ચાદી નથી તેમજ વળી ચાદીને ચાંદનાર પુરૂષનુ ચાદી જેવી જણાતી તે છીપથી ઠઈ પણ

અયોજન સરતું નથી; તેવી રીતે ઘટ, પટ વિગેરે તમામ પદાર્થો જે વિપરીત ખ્યાતિરૂપ કલ્પાય તો તે તે પદાર્થોના અયોજનવાળા મનુષ્યો તેવા બ્રાન્ત પદાર્થોથી કંઈપણ પ્રયોજન સિદ્ધ કરી શકે નહિ. એ ખાસ વિચારણીય છે. વિશેષતઃ સમસ્ત જગત્ જ્યારે વિપરીત ખ્યાતિરૂપે બ્રાન્ત મનાય. ત્યારે જગત્માં રહેલા વેદાન્તના પ્રતિપાદક પુરુષો પણ બ્રાન્ત બની જાય છે. તેમ થતાં તેવા બ્રાન્ત પુરુષોએ પ્રરૂપેલાં શાસ્ત્રો પર વિશ્વાસ રાખી શકાય નહિ એ સંભવિત છે. જેમ થાણાની યાગલ (ચાંડા) શાળામાં રહેનારાં મનુષ્યો બ્રાન્ત હોવાથી તેમના બોલવા ઉપર કોઈ બુદ્ધિશાલી લક્ષ્ય આપતો નથી; તેમ આપના મત પ્રમાણે આપ પોતે બ્રાન્ત બની જાઓ છો, તો આપ પ્રત્યે જગત્ને વિશ્વાસ કેમ થઈ શકે ? એ વિચારણીય છે. આ વિચારને નીચેનો શ્લોક પુષ્ટ કરે છે,

“ મુક્તૌ બ્રાન્તિર્બ્રાન્તિરેવ પ્રપञ्चे
 બ્રાન્તિઃ શાસ્ત્રે બ્રાન્તિરેવ પ્રવૃત્તૌ ।
 કુત્ર બ્રાન્તિર્નાસ્તિ વેદાન્તિનસ્તે
 કલ્પતા મૂર્તિર્બ્રાન્તિભિર્યસ્ય સર્વા ॥ ”

શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય પૃ. ૨૦૬

ભાવાર્થઃ—મુક્તિમાં બ્રાન્તિ, પ્રપંચમાં બ્રાન્તિ, શાસ્ત્રમાં બ્રાન્તિ, પ્રવૃત્તિમાં બ્રાન્તિ, જેની મૂર્તિ બ્રાન્તિયોવડે બનેલી હોય તેવા વેદાન્તીને બ્રાન્તિ ક્યાં નથી ? તાત્પર્યાર્થઃ— શાસ્ત્ર-પ્રણેતા પણ પ્રપંચની અન્તર્ગત હોવાથી બ્રાન્ત મનાય અને

એથી શાસ્ત્ર વિગેરે પણ બ્રાન્તિરૂપ ગણાય તેમા ગુ આશ્ચર્ય ?
બ્રાન્તિવાદીઓના મત પ્રમાણે તો આ માતા છે, આ પિતા છે,
આ પુત્ર છે, આ ભાઈ છે, આ ખંડેન છે, આ સ્ત્રી છે આવા
પ્રકારનો વ્યવહાર પણ બ્રાન્તિરૂપ બને છે, તેથી માતા એ સ્ત્રી,
સ્ત્રી એ માતા, પુત્રી એ સ્ત્રી, સ્ત્રી એ પુત્રી, પિતા એ પુત્ર, પુત્ર
એ પિતા ઇત્યાદિ વિગદ વ્યવહારનો પ્રસંગ પણ સભાયે છે.
બીજો પક્ષ માનવામા આવી રીતે અનેક પ્રકારની આપત્તિયો
આવતી હોવાથી તે પણ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી

અનિર્વાચ્યતારૂપ ત્રીજો પક્ષ પણ વિચાર કરના વિખરી જાય
છે આ રથને અનિર્વાચ્યતાનો નિ સ્વભાવતા અર્થ ડરવામા આવે
છે નિ શબ્દનો પ્રતિષેધ અર્થ થાય છે સ્વભાવ શબ્દનો ભાવ યા
અભાવ આ બેમાંથી કોઈ પણ અર્થ વધે ગરે છે સ્વભાવ શ
બ્દનો ભાવ અથ લક્ષ્યમા રાખી તેને પ્રતિષેધ અર્થવાળા નિ શબ્દ
સાથે જોડતા નિ સ્વભાવતાનો અભાવ અર્થ થાય, એથી એ પક્ષ
સ્વીકારતા અસત્પ્રતિ પક્ષ માટે અપાયેલા હોયો આ પક્ષને
પણ લાગુ પડે, આ હોયોને દૂર કરવા માટે સ્વભાવશબ્દનો
અભાવ અર્થ માની તેને નિષેધાર્થક નિ શબ્દ સાથે જોડના
અનિર્વાચ્યપદનો 'ભાવ' અથ થાય એક બ્રહ્મ ભાવરૂપ છે
અને બીજો આ ભાવરૂપ થતા હેતુની સિદ્ધિ થતા અદ્વૈતવાદ
ઉદી જાય છે આમ 'જકર કાઢતા પેસે ઉટ' એ ઉપાણા પ્રમાણે
નિ સ્વભાવરૂપ અનિર્વાચ્યતા નામનો ત્રીજો પક્ષ પણ માન્ય થઈ
ગઈતો નથી આ હોપથી બચવા માટે નિ સ્વભાવતાનો પ્રતીત્ય
ગોચર અર્થાત્ જ્ઞાનનો વિષય નહિ એવો અર્થ કરવામા આવે
તો તે પણ યુક્તિયુક્ત નથી, કેમકે 'જગત્ મિથ્યા છે' એટલે

પ્રતીતિના-જ્ઞાનના વિષયભૂત ખિલક્રુદ્ધ નથી. આ સ્થળે એ વિચારવાનું છે કે જે ધર્મી પ્રતીતિવિષયક ન હોય, તે ધર્મી કહેવાય જ કેવી રીતે ? જેમ આકાશપુષ્પ, વન્ધ્યાપુત્ર, શશ-શૃંગ વિગેરે પ્રતીતિવિષયક ન હોવાથી, તેને કોઈ બુદ્ધિશાલી ધર્મી તરીકે માની શકતો નથી વા કહી શકતો નથી; તેમ જગત્ પણ પ્રતીતિવિષયક નથી એમ માનવામાં આવે, ત્યારે તેને ધર્મીરૂપ માની તેમાં મિથ્યાત્વની સિદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે ? તે એકાન્તમાં વિચારવા જેવું છે.

કિંચ, જ્યારે પ્રતીતિવિષયભૂત ધર્મી નથી, ત્યારે પ્રતીતિ-વિષયરૂપ હેતુ પણ નપુંસકને પુત્રોત્પત્તિની ઇચ્છાની જેમ ઘટી શકે નહિ, એમ હોવાથી મિથ્યાત્વનો ઉપર્યુક્ત અર્થ કરી શકાય નહિ. તેમ છતાં જગતને ધર્મીરૂપ સ્વીકારી, તે પ્રતી-તિના વિષયભૂત નથી એમ કેમ કહી શકાય ?

વેદાન્તી-ધર્મી જેવી રીતે પ્રતીત થવો જોઈએ, તેવી રીતે પ્રતીત થતો નથી, તેથી તેને પ્રતીત્યવિષયક કહેવામાં શું ખોટું છે ?

અન્ય- એ કથન ઠીક નથી. એમ કહેવાથી પ્રતીત્યવિષ-યકનો ઉપર્યુક્ત અર્થ જણાવતાં વિપરીત ખ્યાતિનો સ્વીકાર થઈ જાય છે. કેમકે કોઈ વસ્તુને વિપરીત સ્વરૂપમાં-આકાર-માં દેખવી-પ્રતિપાદન કરવી તે વિપરીતખ્યાતિ કહેવાય છે.

કિંચ, આપે માનેલી અનિર્વાચ્યતા પ્રપંચમાં પ્રત્યક્ષથી બાધિત છે, કેમકે ‘ આ ઘટ છે, આ પટ છે. ’ ઇત્યાદિ પ્રકા-રનું નિર્દોષ પ્રત્યક્ષ આબાલગોપાલ પ્રસિદ્ધ છે, તે પણ પ્રપં-ચની સત્યતાને પુરવાર કરે છે.

પ્રપચને મિથ્યા માનવાથી અનુમાન પણ બાધિત છે 'પ્રપચ્ચો મિથ્યા ન ભવતિ, અસદ્વિલક્ષણત્વાત્, આત્મયત્ સાવાર્થ' — અસત્થી વિલક્ષણ હોવાથી આત્મા જેમ મિથ્યા કહી શકાતો નથી (કોઈ પણ અસ્તિત્વ આત્માને મિથ્યા કહેવાનું સાહસ કરતો નથી) તેમ પ્રપચ-જગત્ પણ આકાશ પુષ્પ, વન્ધ્યાપુત્ર વિગેરે અસત્થી વિલક્ષણ હોવાથી તેને મિથ્યા કહી શકાય નહિ

કિન્ચ, પ્રતીયમાનરૂપ હેતુ તો આપના બ્રહ્મા પદ છે, પરંતુ તેથી તે મિથ્યા છે, એમ તો આપવી પણ કહેવાય તેમ નવી ત્યારે કહો કે હેતુ વ્યક્તિચારી વયો કે નહિ ?

આ દોષોથી બચવા માટે જગત્ પ્રતીયમાન છે એમ કહી તે મિથ્યા છે, એવું આપનાથી કહી શકાય તેમ નવી આવા પ્રકારની શુકિતયો હોવા છતાં જગત્ને અપ્રતીયમાન કહેવામા આવે તો તે કથન કરનાર પદ જગત્ની અન્તર્ગત જ હોવાથી મિથ્યા મનાય, કથન કરનારનું વચન સુતરા મિથ્યા લેખાય એથી એમને તો પોતાના મત પ્રમાણે ગૌન રહેવું એ જ શ્રેષ્ઠ છે

અપર ચ 'જગત્ મિથ્યા છે, પ્રતીયમા ન હોવાથી, છીપમા રૂપાના જ્ઞાનની જેમ' આ પ્રમાણે કહી સ્વપક્ષ મિદ્ધ કરવા 'છીપમા રૂપાના જ્ઞાનની જેમ' આવું જે દશાત આપ્યું તે પણ પ્રપચની અન્તર્ગત જ હોવાથી સ્વયમેવ મિથ્યા-અસિદ્ધ છે, ત્યારે તે પણ સાધ્ય છે, ત્યારે તે દ્વારા જાન્યની સિદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે ?

કિન્તુ, બ્રહ્મ સિવાય સમસ્ત જગત્ને મિથ્યા સિદ્ધ કરવા માટે કરવામાં આવેલું અનુમાન પ્રપંચથી લિન્ન છે કે અલિન્ન ? જો લિન્નરૂપ પ્રથમ પક્ષને સ્વીકારવામાં આવે તો તે સત્ય છે या असत्य ? આવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. ‘પ્રપંચથી અનુમાન સિદ્ધ છે અને તે સત્ય છે’ આવો પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે તો એક બ્રહ્મ સત્ય અને બીજું આ અનુમાન સત્ય મનાતાં દ્વૈતવાદની સિદ્ધિ થાય છે અને અદ્વૈતવાદ અસ્ત થાય છે. એથી બીજો પક્ષ ‘પ્રપંચથી અનુમાન લિન્ન છે અને તે અસત છે’ એમ માનવામાં આવે તો એવા અસત અનુમાન દ્વારા પ્રપંચમાં મિથ્યાત્વની સિદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે ? અત્યુત પ્રપંચ પણ બ્રહ્મની જેમ સત્યરૂપ સિદ્ધ થાય છે. જેમ બન્ધ્યાપુત્ર વિગેરે અસત વસ્તુથી કોઈ પણ પદાર્થની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, તેમ અસત અનુમાનદ્વારા પ્રપંચમાં મિથ્યાત્વની સિદ્ધિ પણ થઈ શકે નહિ.

‘પ્રપંચથી અનુમાન લિન્ન નથી’ એ પક્ષ માન્ય રાખવામાં આવે તો પ્રપંચથી અલિન્ન-પ્રપંચરૂપ અનુમાન પણ સાધ્ય જ છે, તો તે દ્વારા અન્યની સિદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે ?

આમ વિચાર કરતાં ‘પ્રપંચ મિથ્યા છે’ એમ સિદ્ધ થતું નથી, ત્યારે ‘એક બ્રહ્મ જ તાત્ત્વિક છે, અન્ય કંઈ છે જ નહિ’ આવા કથન ઉપર લોકોને વિશ્વાસ કેમ થાય ?

કિન્તુ, કોઈ પણ વસ્તુની સિદ્ધિ પ્રમાણથી થાય છે. પ્રમાણ વિનાની વક્તવ્યતા અપ્રમાણિક ગણાય. અદ્વૈતવાદીઓના મતમાં અદ્વૈતની સિદ્ધિ માટે જ્યારે કોઈ પ્રમાણ નથી, તો

પછી તેની સિદ્ધિ થઇ શકે નહિ એ સ્વાભાવિક છે જો કેઇ પણ પ્રમાણુ માનવામા આવે તો અર્દેતવાદ રહી શકતો નથી, કેમકે દેતનો સ્વીકાર થઇ જાય છે એમ મુન્કેલી જિબી વાય છે

ચેદાન્તી—પ્રમાણુનો સ્વીકાર કરવામા આવે છે, તે લોકોને સમજાવવાની ખાતર વ્યવહારથી જ સ્વીકારાય છે, પરંતુ પાઠ્યમાર્થિ હોય નહિ

અન્ય—આપણુ કથન યુક્તિવિરુદ્ધ હોવાથી અનાદરણીય છે, કેમકે આપના મત પ્રમાણુ પરમબ્રહ્મ સિવાય લોક પણ સત્યરૂપે નથી, તો પ્રમાણુનો પ્રયોગ કેને સમજાવવા માટે કરવામા આવે છે ? કિંથ જ્યાં પ્રમાણુ અસત્, લોક અસત્ વિગેરે સર્વ અસત્ હોય ત્યાં કેણુ કેને સમજાવી શકે ?

બ્રહ્મભિન્ન પ્રપચની વાસ્તવિક સત્તા અનુમાનદ્વારા સિદ્ધ થઇ શકે છે —

“ પ્રપચ્ચ સત્, પ્રમેયત્વત્, યત પ્રમાણચિયયીભૂતોઽર્થ-
પ્રમેયમ્, પ્રમાણાના ચ પ્રત્યક્ષાનુમાનાગમોપમાનાર્થોપત્તિ-
મહાકાના માત્રિયયત્વન પ્રવૃત્તે ”

ભાવાર્થ — જગત્ પણ બ્રહ્મની માફક સદૃષ્ટ છે, પ્રમેય હોવાથી, કેમકે જે પદાર્થ પ્રમાણુના વિષયબન હોય તે પ્રમેય કહેવાય છે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, આગમ, ઉપમાન અને અર્થો-
પત્તિ નામના પ્રમાણુ ॥ પ્રવૃત્તિ ભાવ-પદાર્થના વિષયમા જ થઇ શકે છે અભાવમા પ્રવૃત્તિ થતી નથી જે સદૃષ્ટ ન હોય તે પ્રમેય પ્રમાણુ ન હોઇ શકે, ગદ્ગદગૂ ગની જેમ આવી રીતે

જ્યારે જગત્માં પ્રમેયત્વ અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે જગત્ સદ્રૂપ નથી એમ કેવી રીતે માની શકાય ?

કિંચ ' છીપમાં રૂપાના પ્રતિભાસની જેમ બ્રહ્મલિન્ન ઘટ, પટ વિગેરે તમામ પદાર્થો કેવળ પ્રતિભાસકરૂપે જ છે; વાસ્તવિકરૂપે નથી ' આણું કથન યુક્તિશૂન્ય છે એમ નિમ્ન દર્શિત યુક્તિથી વિચારતાં સહજ સમજાશે. ઘટ, પટ વિગેરે સમસ્ત પ્રપંચમાં પ્રતિભાસમાનત્વ શું સ્વયમેવ છે ? કે અન્ય-દ્વારા ? આ બે પક્ષમાંથી પ્રથમ પક્ષનો સ્વીકાર કરવામાં આવે એ બની શકે તેમ નથી; કેમકે કોઈ પણ બુદ્ધિશાળી સમસ્ત પ્રપંચને સ્વયં પ્રતિભાસમાન કહેવાનું સાહસ કરતો નથી. એથી નિરૂપાયે બીજો પક્ષ સ્વીકારે તો અન્ય પદાર્થ સ્વીકારવો પડે; અન્ય પદાર્થ સ્વીકારતાં-બ્રહ્મ સિવાય અન્ય તત્ત્વ સિદ્ધ થતાં અદ્વૈતવાદનો અસ્ત થાય છે.

અપરં ચ, અનુમાનના અંગભૂત પક્ષ, હેતુ અને દષ્ટાન્ત આ બ્રહ્મ અવયવો પરસ્પર લિન્ન છે યા અલિન્ન ? એવો પ્રશ્ન પણ ઉપરિચિત થાય છે. જો તેઓનો પરસ્પર લેદ મનાય તો દ્વૈતવાદ સિદ્ધ થઈ જાય છે. અને તે બ્રહ્મે પદાર્થો લક્ષણલેદથી, સ્વરૂપલેદથી તથા નિમિત્તલેદથી પરસ્પર લિન્ન હોવા છતાં અલિન્ન મનાય તો કેવળ પક્ષરૂપ, કેવળ હેતુરૂપ યા કેવળ દષ્ટાન્તરૂપ થઈ જાય. ત્યારે માત્ર એકલા પક્ષથી, હેતુથી યા દષ્ટાન્તથી અનુમાનની સિદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે ? અને તે વિના અદ્વૈતવાદની સિદ્ધિ કેવી રીતે થાય ? એથી જ પ્રાચીન આચાર્યે યુક્ત જ કહ્યું છે કે—

“ હેતોરદ્વૈતસિદ્ધિશ્ચેદ્ દ્વૈત સ્યાદ્ હેતુ-સા યયો ।

હેતુના ચેદ્ વિના સિદ્ધિર્દ્વૈત વાઙ્માત્રતો ન કિમ્ ? ॥

—અષ્ટસહસ્રી (ત્રિધાનન્દસ્વામિકૃતા) પૃ ૧૬૦, શ્લો ૨૬.

ભાવાર્થ —જો હેતુદ્વારા અદ્વૈતની સિદ્ધિ કરવામા આવે તો હેતુ અને સાધ્યનુ દ્વૈત થઈ જાય છે અને જો હેતુ વિના—દેવળ વચનમા નથી જ અદ્વૈતની સિદ્ધિ કયવામા આવે તો તે વચન માત્રથી દ્વૈતની સિદ્ધિ કેમ ન થાય ?

‘ પુરુષ પત્રેદ ’ ઇત્યાદિ તેમજ ‘ મર્મ ર સદુ ર્દ નામ ’ ઇત્યાદિ આગમથી પણ અદ્વૈતની સિદ્ધિ થઈ શકે તેમ નથી જેમ અઘટની સિદ્ધિ ઘટને આધીન હોવાથી ઘટ માન્યા સિવાય થઈ શકતી નથી, તેમ અદ્વૈતની સિદ્ધિ પણ દેવને આધીન હોવાથી દેવતાદ સ્વીકાર્યા વિના થઈ શકે નહિ નીચેનો ૧ કોડ આ કથનને પુષ્ટ કરે છે —

“ અદ્વૈત ન વિના દ્વૈતાદ્દેતુરિવ દેતુના ।

સન્નિન પ્રતિપેધા ન પ્રતિપે યાદ્ ઋને ક્વચિત્ ॥ ”

—અષ્ટસહસ્રી પૃ ૧૬૧, શ્લો ૨૭

ભાવાર્થ —જેમ દેતુ સિવાય અદ્વૈતની સિદ્ધિ વતી નથી, તેમ દેવ વિના અદ્વૈતની સિદ્ધિ પણ થઈ શકે નહિ, કેમકે અતિપેધ્ય (દેવ) પદાર્થ વિના કનચિત્ પણ સન્નિનો પ્રતિપેધ થઈ શકતો નથી

અનુમાન દ્વારા પણ દ્વૈતની સિદ્ધિ થાય છે.—

“ અદ્વૈતશબ્દઃ સ્વાભિધેયપ્રત્યનીકપરમાર્થાપેક્ષો
નજૂર્વાર્ણખંડપદત્વાદહેતુરભિધાનવત્ । ”

ભાવાર્થ:—નજૂર્વર્ક અખંડ પદ હોવાથી અ તશબ્દ
જોતાના વાચ્યાર્થ (પરમબ્રહ્મ)ની અપેક્ષાએ વિરોધી
(પ્રત્ય) રૂપ પરમાર્થની અપેક્ષાવાળો છે. જેમ અહોતુ-શબ્દ
જોતાના વાચ્યાર્થ હેતુભિન્ન દષ્ટાન્ત, પણ વિગેરે પદાર્થોના
વિરોધી હેતુની અપેક્ષાવાળો છે; તેમ અત્ર પણ સમજવું.
સારાંશ-દ્વૈતને પરમાર્થરૂપે માન્યા સિવાય અદ્વૈતતા વસ્તુતઃ
સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. કહ્યું છે કે—

કર્મદ્વૈતં ફલદ્વૈતં લોકદ્વૈતં ચ નો ભવેત્ ।

વિદ્યાઽવિદ્યાદ્વયં ન સ્યાદ્ વન્ધ-મોક્ષદ્વયં તથા ॥

—અટસહસ્રી પૃ. ૧૫૯

ભાવાર્થ:—કેવળ અદ્વૈત માનવામાં પરમાર્થરૂપે પ્રસિદ્ધ
આગળ દર્શાવાતા દ્વૈતોની સિદ્ધિ કદાપિ થઈ શકે નહિ. લૌકિક
કર્મ-વૈદિકકર્મ, કુશળકર્મ-અકુશળકર્મ, પુણ્યકર્મ-પાપકર્મ
આવા પ્રકારનાં કર્મદ્વૈતની તથા તે કર્મનાં રૂળ-આ લોક સંખ્યાધી
સુખ-દુઃખ અને પરલોકમાં સુગતિ-દુર્ગતિરૂપ રૂળદ્વૈતની,
તેમજ કાર્ય-કારણના અભાવમાં આ લોક અને પરલોકરૂપ
લોકદ્વૈતની અને ધર્માધર્મરૂપ દ્વૈતના અભાવમાં વિદ્યા-અવિદ્યા-

રૂપ દ્વૈતની અને તે મિથ્યા જ ધ-મોક્ષરૂપ દ્વૈતની સિદ્ધિ થી શકે નહિ

કિંતુ, એકાન્ત અદ્વૈતવાદ માનવામા ઘટ કરાતિ ઇત્યાદિ સ્થળમા કુલકાર, ઘટ વિગેરે કારકો અને ' કરોતિ ' વિગેરે ક્રિયાપદોનો પ્રત્યક્ષ પ્રસિદ્ધ ભેદ કેવી રીતે વટવાનો ? કેમકે એકાન્ત અદ્વૈતવાદીના મત પ્રમાણે અવિદ્યાથી અવિદ્યારૂપ પ્રપત્તિની ઉત્પત્તિ મનાતી હોવાથી પોતાનાથી પોતે ઉત્પન્ન થાય છે એવું મિદ્ધ થયું અર્થાત ઘટથી ઘટની, પટથી પટની, આદાશથી આદાશની, પૃષ્ઠીથી પૃષ્ઠીની, પાણીથી પાણીની, તેજથી તેજની, વાયુથી વાયુની, વિ વિ ની ઉત્પત્તિ અવાન્તર કારણો મિથ્યા પણ માનવાનો પ્રમગ અદ્વૈતવાદીઓના મત પ્રમાણે આવે છે, કે જે માન્યતા કોઈ પણ દર્શનકારને સમ્મત નથી, તો આવી લોકવિરુદ્ધ અને પ્રમાણવિરુદ્ધ કટ્પનાઓ સ્વીકારવા કોણ બુદ્ધિશાળી સમ્મત થાય ?

વેદાતી-અવિદ્યા સત્સ્વરૂપ પ્રદ્વ્યથી ભિન્ન નથી, કેમકે તેવી રીતે માનવાથી તો દ્વૈતની સિદ્ધિ વાય

અન્ય-અવિદ્યાને લાગે પ્રદ્વ્યરૂપ માનવામા આવે, પરંતુ વિના પ્રમાણ તેવી માનના તરફ અન્ય લોકોને શ્રદ્ધા લાગ્યે જ થઈ શકે કારણ કે પ્રમેયની સિદ્ધિ પ્રમાણને આધીન હોય છે અને તેની સિદ્ધિ માટે પ્રમાણ આપવામા આવે તો દ્વૈતની સિદ્ધિ વાય છે, અને જો પ્રમાણ આપવામા નથી આવતું તો તે કયન અપ્રામાણિક ઠરે ▢

વેદાંતી-આવો ઉપાલંભ અદ્વૈતવાદીઓના મતમાં ઘટી શકતો નથી, કારણ કે વ્યાવહારિક ભેદ તો તેઓ સ્વીકારે છે જ, માત્ર આરમ્ભાર્થિક ભેદ માનતા નથી. પરમાર્થદૃષ્ટિએ 'તત્ત્વમસિ' એ શ્રુતિપ્રતિપાદિત એક અખંડ બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ પણ સત્ છે જ નહિ. એવી તેમની માન્યતા છે.

અન્ય-‘ સહાવિચયા મૃત્યું નીત્વા વિચયાઽમૃતમશ્નુતો’ આ શ્રુતિમાં વિદ્યાનું ફળ અમૃતની પ્રાપ્તિ અને અવિદ્યાનું ફળ મૃત્યુ. એવી રીતે વિદ્યા-અવિદ્યાનાં લિન્ન લિન્ન ફળો બતાવેલ હોવાથી એ બન્ને તત્ત્વોને લિન્ન માન્યા સિવાય છુટકો નથી. આવી રીતે તત્ત્વદ્વય સિદ્ધ થતાં અદ્વૈતવાદ અસિદ્ધ થાય છે.

વેદાંતી-શ્રવણ વિગેરે સ્વરૂપવાળી અવિદ્યા જ મૃત્યુને દૂર કરી વિદ્યાદ્વારા બતાવેલ અમૃતને પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ સ્ફટિક-માણિ ઉપાધિનો ત્યાગ કરવાથી સ્વયમેવ સ્વસ્વરૂપમાં રહે છે, જેમ એક વિષ બીજા વિષને શાન્ત કરે છે, જેમ એક ખાણી બીજા ખાણીને છૂણું બનાવે છે; તેમ આહિં પણ સમજવાનું હોવાથી વિદ્યા-અવિદ્યારૂપ દ્વેતને અવકાશ જ ક્યાં રહે છે ?

અન્ય-‘ હે બ્રહ્મણી વેદિતવ્યે પરં ચાપરં ચ ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં બતાવેલ ભેદ અને ‘ તત્ ત્વમસિ પુરુષ મ્હેદમ્ ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં બતાવેલ અભેદ આ બેમાંથી કયું સત્ય છે અને કયું અસત્ય છે એવો સંશય તો અદ્વૈતવાદીઓને પણ અવશ્ય રહે છે; જેનો આત્મા સંશયશીલ હોય તે તો ક્યેવટ નષ્ટ થાય છે. કિંચ અવગ્રહ, ઇહા, અપાય, ધારણારૂપ

ઉપયોગદ્વારા પુદ્ગલ વિગેરે દ્રવ્યથી અલેદ્ધસ્વરૂપી અને ઘટ વિગેરે આકારથી લેદ્ધસ્વરૂપી ઘટ, પટ વિગેરે તમામ પદાર્થોને ત્યારે આખાળ-ગોખાળ દૈતલાવે અનુભવે છે, ત્યારે અદૈતલાવ કેવી રીતે માની શકાય ? અપરચ, હડ અને ઘટ, દાન અને સ્વર્ગ વિગેરેમા લોકપ્રસિદ્ધ અને શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ કાર્ય-કારણભાવરૂપ પ્રચલિત વ્યવહારનો પણ અદૈતવાદીઓના મત પ્રમાણે લોપ થવાનો પ્રસંગ આવે છે તથા કાર્યથી કારણનું અને કારણથી કાર્યનું કરાતું અનુમાન પણ અદૈતવાદી-અનિવાર્ય વાદિના મત પ્રમાણે કેવી રીતે થઈ શકે ? એ વિચારવાનું છે

તથા સ્વપ્નમા જોવામા આવતા સ્ત્રી, રથ, હાથી, ઘોડા વિગેરે પણ અનિર્વચનીય નથી-સર્વથા મિથ્યા નથી જો દે તે પદાર્થો સમીપ ન હોના છતા નિદ્રાદોષદ્વારા સ્વપ્નમા સમીપ સમજાય છે, પરંતુ તે પદાર્થોનો અભાવ નથી જો તે પદાર્થો આકાશપુષ્પની જેમ સર્વથા મિથ્યા હોય તો સ્વપ્નમા સ્ત્રી વિગેરેના મળ ધર્મી વાસ્તવિક વીર્યપાત કેમ થઈ શકે ? એથી અગ્નિનક પદાર્થો સર્વથા અસત્ય કહી શકાય નહિ કિંચ જો તેને બ્રાન્તિ માની નિર્વાક ક વામા આવે, તો તે ઠીક નથી કારણ કે જે પદાર્થો વાસ્તવિક-સત્ય ન હોય, તે પદાર્થવિષયક બ્રાન્તિ પણ અલવતી નવી જેમ કોઈ એક સ્થળમા સર્પને સર્પરૂપે જોવામા આવ્યો હોય, અન્યત્ર રત્નનું રત્નરૂપે યા વાસને વાસરૂપે જોવામા આવેલ હોય, ત્યારે ણીજ કોઈ સ્વાનમા તેવી રીતે પડેલ રત્નનું અથવા વાસને દ્રવ્યથી જોતા સર્પની બ્રાન્તિ થાય છે એવવા એક સ્થળમા છાંપને

અને નિષિદ્ધસાર્ગથી નરકગમન ન થતું હોય તો તેવાં અનુ-
બંધનો શા માટે દર્શાવવામાં આવ્યાં ? તમામ વસ્તુ છીપમાં
ચાંદીના ભ્રમ જેવી હોવાથી યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ
વિગેરે યોગનાં અનુબંધનો પણ ભ્રમાત્મક-નિરર્થક થઈ જાય છે.

કિંચ, દરેક કાર્યોમાં અજ્ઞાનને જ હેતુ તરીકે માનવામાં
આવે તો ઠંડ વિગેરે કારણસામગ્રી વિના પણ ઘટ વિગેરે
કાર્યની ઉત્પત્તિ તથા શમ, હમ વિગેરે સાધનસંપત્તિ સિવાય
પણ બ્રહ્માત્મામાં જીવાત્માના લયરૂપ મુક્તિ પણ કેમ ન થવી
જોઈએ ? અપરંચ, શાસ્ત્ર પણ સ્વપ્નતુલ્ય હોવાથી તેમાં પ્રતિ-
પાદન કરેલ અચરણ પણ સ્વપ્નતુલ્ય થતાં મુક્તિ પણ કેને
અને કઈ રીતે મળે ? એ ખાસ વિચારણીય છે.

પ્રસંગોપાત્ત અદ્વૈતવાદને નિરસન કરનારી અન્ય
મુક્તિયો દર્શાવવી અત્ર અસ્થાને નથી. અદ્વૈતવાદીઓના મતમાં
યાગ અને સ્વર્ગનો કાર્ય-કારણભાવ માનવામાં આવેલો છે. યાગ
એ કારણ છે અને સ્વર્ગ એ કાર્ય છે. આ વાતને વેદ પણ વિ-
શિષ્ટતાથી પ્રતિપાદન કરે છે; ત્યારે કોઈ મનુષ્ય સ્વપ્નમાં
યાગ કરે તો તેથી તેને પણ સ્વર્ગ મળવો જોઈએ, કેમકે
વેદમાં સામાન્ય રીતે યાગથી સ્વર્ગનું પ્રતિપાદન કરેલ છે,
પરંતુ અમુક અવસ્થાના યાગથી અમુક અવસ્થામાં સ્વર્ગ મળે
જોવું કાંઈ સૂચવ્યું નથી. આથી વેદાન્તિક લોકોનો સૃષ્ટિવાદ
પણ શૂન્યવાદીઓના જેવો કહી શકાય. હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે
યુક્ત જ કહ્યું છે કે—

પ્રત્યક્ષાદિપ્રસિદ્ધાર્થવિરુદ્ધાર્થાભિગાયિનઃ ।

વેદાન્તા યદિ શાસ્ત્રાણિ વોદ્ધેન્ કિમપરાધ્યતે ? ॥

—શાસ્ત્રવાતાસમુચ્ચય ૫ ૩૭૧

ભાવાર્થ—પ્રત્યક્ષ વિગેરે પ્રમાણોથી પ્રસિદ્ધ પદાર્થોને વિરુદ્ધભાવે કથન કરનાર વેદાંતને જો શાસ્ત્ર તરીકે માનવામા આવે તો જૌદ્ધશાસ્ત્રોએ શો અપરાધ કર્યો છે કે તે શાસ્ત્રોને શાસ્ત્ર તરીકે માનવામા ન આવે ? જોહોના ચાર લેહમાથી શૂન્યવાદી જૌદ્ધગ્રન્થો શૂન્યવાદનું પ્રતિપાદન કરે છે અને વેદાન્તગ્રન્થો પણ માયાદ્વારા શૂન્યતા સૂચવે છે ત્યારે એકને જ શયવાદી કેમ કહેવો ? બન્ને શૂન્યવાદી ગણાવા જોઈએ

અવિદ્યા-વિવેચન.

અવિદ્યા માનવામા જ્યારે કોઈ પણ પ્રમાણ નથી, ત્યારે વેદાન્તિઠ હોઠોની અવિદ્યામૂલક તમામ માન્યતા કેવી રીતે વાસ્તવિક માની શકાય ?

વેદાન્તી—‘ ન જાનામિ ’ હું કાંઈ જાણતો નથી આવે અનુગત પ્રત્યય, અવિદ્યા માનવામા ગમાણ હોવાથી તેને અપ્રમાણ કેમ કહી શકાય ?

ગાન્ય—‘ અહમ્ અહમ્ ’ એવી બુદ્ધિવડે અનુગત પ્રત્યયવાગી અહ તા પણ આથી સિદ્ધ કેમ ન થાય ? તેથી તે પ્રમાણ કહી શકાય નહિ

વેદાન્તી-‘ જાનામિ ’ આ સ્થાનમાં સર્વ સ્વરૂપથી સ્વરૂપ-જ્ઞાનના અભાવનું દરેક સ્થળે અનુગતત્વ હોવાથી, વેદાન્તિક લોકોના મતે અનુગત પ્રત્યયની ઉપપત્તિ પણ પ્રસિદ્ધ હોવાથી કોઈ પણ દોષને અત્ર અવકાશ નથી.

અન્ય-સર્વરૂપથી સ્વરૂપ-જ્ઞાન તો અનુવૃત્તિ-વ્યાવૃત્તિરૂપ થયાંયદ્વારા સર્વજ્ઞાનને આધીન છે, પરંતુ તે સર્વજ્ઞ સિવાય અન્યને ઉપપન્ન થઈ શકતું નથી. સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રમાં સૂચ્યંયુ છે કે- ‘ જે યમં જાણઈ સે સઘ્વં જાણઈ । જે સઘ્વં જાણઈ સે યમં જાણઈ ॥ ’ ભાવાર્થ-જે વ્યક્તિ એક વસ્તુને સમસ્ત દ્રવ્ય-થયાંયોથી વાસ્તવિકરૂપે જાણે છે, તે સર્વને જાણે છે. અને જે સર્વ વસ્તુને સર્વ દ્રવ્ય-થયાંયોથી જાણે તે એકને જાણે છે. અતઃ એવ ઘટજ્ઞાન વિગેરેથી નિષ્પાદિત મિથ્યાજ્ઞાન પણ સમ્યગ્-જ્ઞાનના પ્રાગભાવરૂપ છે, અથવા સમ્યગ્જ્ઞાનથી લિપ્ત અજ્ઞાનરૂપ છે. સારાંશ કે-જેમ દીપકનો પ્રકાશ થતાં અન્ધકાર દૂર થઈ જાય છે; તેમ સમ્યગ્જ્ઞાન થતાં મિથ્યાજ્ઞાન રહી શકતું નથી. વેદાન્તીઓના મત પ્રમાણે તો સમ્યગ્ ઘટજ્ઞાન થાય, છતાં ઘટવિષયક અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ તો મુક્તિ સિવાય-બ્રહ્મના સાક્ષાત્કાર સિવાય થઈ શકે નહિ. ભૂતકાળમાં શંકસત્યાર્થ વિગેરે લોકોએ પ્રતિપાદન કરેલું, વર્તમાન કાળમાં વેદાન્તી લોકોથી પ્રતિપાદન કરાતું અને ભવિષ્યમાં પ્રતિપાદન કરાશે તો સર્વ અવિદ્યારૂપ અજ્ઞાનાવસ્થામાં જ પ્રતિપાદન કરાયેલ હોવાથી અજ્ઞાનરૂપ-અસત્ય-અનાદરણીય લેખી શકાય.

માયાવાદમાં કંઈ પણ પ્રમાણ નથી, જે કોઈ પણ પ્રમાણ

આપવામા આવે, તો તે તેનાથી લિપ્ત છે કે અલિપ્ત ? સત્ છે યા અમત્ ? એવા અનેક વિકલ્પો થતા માયાબળરૂપ માયાવાદ ક્ષણમા વિનષ્ટ થઈ જાય છે વિચાર કરતા માયાવાદ વિખરાઈ જતા તેનાથી ઉત્પન્ન થતા આકાશ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ શરીર, જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય, અન્ત કરણ, શબ્દાદિ વિષય એ તત્ત્વો પણ વાસ્તવિક છે એમ કેમ કહી શકાય ? માયાવાદ માનનારા લોકો જ ત્યારે તે તત્ત્વોને માયિકરૂપે વર્ણવે છે, ત્યારે તે દ્વારા અમાયિક કાર્ય કેવી રીતે થઈ શકે ?

વિશેષતઃ — માયાવાદીઓના મતમા તર્ક કરવાનો નિષેધ છે જ્યાં યાત્રાચાક્રય પ્રમાણમ્' આવી પદ્ધતિ હોય, અથવા જ્યાં તર્ક કરવામા આવતા 'નવ સાધતા તેર ત્રુટે' એવી સ્થિતિ હોય ત્યાં તર્કની આવશ્યકતા રહેતી નથી એથી કેવળ શ્રુતિઓને સંભાળી તે ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ રાખી ધરને ખૂણે બેઠા બેઠા ભક્તોને માયાવાદ સમજાવવો એ શ્રેયસ્કર છે સદાચાર-સ્તોત્ર આ કથનને પુષ્ટ કરે છે —

કર્મશાસ્ત્રે કૃતો જ્ઞાન તર્કે નૈવાસ્તિ નિશ્ચય ।

સાદૃશ્ય યોગૌ મિદાપન્નો શાબ્દિકાઃ શબ્દતત્પરા ॥૨૮॥

અન્યે પાત્વણ્ડિનઃ સર્વે જ્ઞાનવાર્તામૃ દુર્મલા ।

एक वेदान्तविज्ञान स्वानुभूत्या विराजते ॥૨૯॥

ભાવાર્થ — કર્મશાસ્ત્રમા જ્ઞાન જ કયા છે ? તર્કમાં-તર્કની પ્રધાનતાથી પદાર્થવિવેચક-અક્ષપાદનવિરચિત નેયાયિક

દર્શનમાં અને કણાદક્રષિકથિત વૈશેષિક દર્શનમાં તો વસ્તુ-
તત્ત્વનો નિશ્ચય જ થતો નથી. તેઓ તો સંશયગ્રસ્ત છે. કપિ-
લકષ્મિ-પ્રતિપાદિત સાંખ્યદર્શન અને પતંજલિ ક્રષિ-દર્શિત
યોગદર્શન એ બંને જીવ અને ઇશ્વરને ભિન્ન માનતાં હોવાથી
લેહ પામેલાં એ બંને દર્શનો પણ બ્રહ્મજ્ઞાનથી બહુ દૂર છે,
ચાણુનિ ક્રષિ વિગેરે શાષ્ટિકો તો કેવળ શબ્દોનું પ્રતિપાદન
કરતા હોવાથી બ્રહ્મજ્ઞાનથી બહુ દૂર છે. (ખરું જોતાં તે ક્રષિ-
યોનો તો ઉપકાર માનવો જોઈએ કે જેઓએ શબ્દશાસ્ત્રો રચી
વેદાન્ત વિગેરે શબ્દસિદ્ધિને અવકાશ આપ્યો. ઉપકારના
સ્થાનમાં તે સર્વને અજ્ઞાની કહી આક્ષેપ કરવો શંકરાચાર્યને
યુક્ત ન હતો.) બીજા સર્વ પાખંડીઓ જ્ઞાનની વાર્તાઓમાં
ફૂર્ણ છે, માત્ર એક વેદાન્ત-વિજ્ઞાન જ સ્વાનુભવથી દેહીધ્ય-
માન શોભે છે ! !

વાહ ! શંકરાચાર્યજી ! આપના જ્ઞાનને ખરેખર ધન્યવાદ
છટે છે. જ્યારે આપે બીજા દર્શનના અન્યો સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી જોયા
નથી, ત્યારે આપને એવું જ્ઞાન ક્યાંથી થયું કે અન્યને પાખંડી
વિગેરે ઉપનામોથી નવાજવાની જરૂર પડી ? યુક્તિ અને
અમાણ્યથી શૂન્ય બ્રહ્મવાદને બીજાઓ ન માને એથી તેઓને
અનુચિત વાક્યપ્રહાર કરવો એ કાંઈ ઉચિત નથી. અથવા સુસ
અનુષ્ઠો ભ્રમવાદમાં ભ્રમિત થયેલના બોલ ઉપર ઉપેક્ષા કરે છે.

જે દર્શનમાં ઇશ્વર સ્વયં માયિક-માયાવી હોય, તે
દર્શનમાં તેના ભક્તો તેવા હોય તે સંભવિત છે. વેદાન્ત-

દર્શનમા ઇશ્વરને માયિક કહેલ છે, એ નીચે દર્શાવેલ શકરાચાર્યના જ શબ્દોથી સિદ્ધ થાય છે ‘ઈશ્વર માયિન ત્રિષાત્’
—સદાચારસ્તોત્ર પૃ ૩૮

માયાવીને—માયા કરનારને—કપાયવાળી વ્યક્તિને ઇશ્વર કહેનાર વેદાન્તીઓ પોતે છળ-કપટ કરે એમા આશ્ચર્ય ન ગણાય, તેમની લીલાઓ પણ અકળ જ હોય, તેથી તેઓ માત્ર બ્રહ્મચર્ય પાળનારને બ્રહ્મચારી તરીકે કબૂલ રાખતા નથી તેઓના મત પ્રમાણે બ્રહ્મનુ અધ્યયન કરનાર, સર્વને બ્રહ્મરૂપ જાણનાર બ્રહ્મચારી જ સત્ય બ્રહ્મચારી મનાય છે. બીજા બ્રહ્મચારી ન ગણાતા હોવાથી તેઓને બ્રહ્મચર્યો-વરધાવાળા પણ કેમ કહેવાય ? એથી મનુસ્મૃતિ વિગેરે હિન્દુઓના પ્રધાન ધર્મશાસ્ત્રોમા પ્રતિપાદન કરેલ અનેક બ્રહ્મચારીઓનો મોક્ષ પણ વેદાન્તમતના અભિપ્રાય પ્રમાણે અસત્ય સિદ્ધ થાય છે ‘બ્રહ્મચર્યના પાલન સાથે વેદાન્તને—બ્રહ્મવાદને માને તે જ બ્રહ્મચારી અને તે સિવાયના કેવળ બ્રહ્મચર્ય પાળનાર અબ્રહ્મચારી જ છે’ એમ કથન કરનારની બુદ્ધિ-મત્તા અપૂર્વ ગણાય. તેમ જ તેમના મત પ્રમાણે દરેક આશ્રમો પણ ભિન્ન જ છે

શકરાચાર્ય કહે ॥ કે-વેદાન્ત સિવાયના બીજા દર્શનો વાસ્તવિક ન હોવાથી અનાદરણીય છે બૂઓ —

ન સાદ્ગરવ્ય ન શૈવ ન તત્ પન્ચરાત્ર
ન જૈન ન મીમાસકાદર્મત વા ।

વિશિષ્ટાનુભૂત્યા વિશુદ્ધાત્મકત્વાત્
તદેકોઽવશિષ્ટઃ શિવઃ કેવલોઽહમ્ ॥

—સિદ્ધાન્તખિન્દુસ્તોત્ર પૃ. ૨૮૭ શ્લો. ૮

ભાવાર્થઃ—જડ-પ્રકૃતિને જગતનું ઉપાદાનકારણ માનનાર સાંખ્યદર્શન, શિવને ઇશ્વર માનનાર શૈવદર્શન, નૈયાયિક, વૈશેષિક દર્શન, પંચરાત્ર, જૈનદર્શન અથવા વેદાન્તવાક્યોને વૈદિકકર્મના અંગરૂપ માનનાર મીમાંસક વિગેરેનો મત યુક્તિવિકલ હોવાથી અનાદરણીય છે. વિશિષ્ટ અનુભવથી વિચાર કરતાં વિશુદ્ધસ્વરૂપી હોવાથી અવશિષ્ટ રહેલ માત્ર એક અહમવિશેષ જ પોતે શિવ છે.

ઉપર્યુક્ત કથન શું મોહાન્ધતા નથી સૂચવતું ? કેમકે—એક જ વેદોને માનનારના મત પણ નિરર્થક છે, જૈનમત એ યુક્તિવિકલ હોવાથી અયુક્ત છે; ઇત્યાદિકથન સ્વમતમોહનાં સૂચક ચિહ્નો છે. આ વિષય ઉપર વિશેષ લખવામાં એક સ્વતન્ત્ર ગ્રન્થ તૈયાર થઈ જાય, તેથી આ સંક્ષિપ્ત મીમાંસામાં તે પર કાંઈ ન લખતાં મૂળ લક્ષ્યને લક્ષ્યમાં રાખી આગળ અહમસૂત્રની મીમાંસા કરતાં આ વિષય પર કાંઈક દૃષ્ટિપાત કરવામાં આવશે.

જૈનદર્શનમાં પ્રૌઢ યુક્તિયો અને પ્રબળ પ્રમાણોથી વિશેષાવશ્યક, કર્મપ્રકૃતિ, કર્મગ્રન્થ, તત્ત્વાર્થ (સવૃત્તિ-સભાષ્ય), ત્યાગદરતનાકર, રતનાકરાવતારિકા, અનેકાન્તજયપતાકા, પ્રમા-

જુમીમાસા, સમ્મતિતર્ક, અષ્ટસહસ્રી, પ્રમેયકમલમાર્તંડ, લોકપ્રદાશ વિગેરે ગ્રાંથોમા સ સાર મોક્ષવ્યવસ્થા, સ વર-
ચન્ધ વ્યવસ્થા, કર્મ-કર્મથી ભિન્ન થવાની વ્યવસ્થા, કર્મસ્વ-
રૂપ, કર્મભેદો, પાત્ય કારણસમવાયદ્વારા સ સારવ્યવસ્થા, મોક્ષ-
માર્ગ, ઇશ્વર-જીવાત્મસ્વરૂપ, અષ્ટાંગયોગવ્યવસ્થા, ગૃહસ્થોના
અને ત્યાગિઓના ધર્મો વિ વિ પદાર્થવ્યવસ્થા, જડ ચેતનની
ઓળખાણ એ વિગેરે સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન કરેલ હોવા છતાં
એ તરફ આખો બધ રાખી અથવા જાણી ખૂંચીને લોકોને
બ્રમમા નાખવા મિથ્યા પ્રપચ કરવો એ અજ્ઞાનતા નહિ તે
બીજુ શુ કહેવાય ?

એ સિવાય સાખ્ય, નૈયાયિક, વૈશેષિક વિગેરે દર્શનો તો
વેદ-પ્રતિપાદિત છે, તેમ જ સ્વતંત્ર યુક્તિઓ આપે છે, છતાં
તે પણ અનાદરણીય ગણાય તો બીજાઓને માટે શુ કહેવું ?
'પક્ષપાતને દૂર કરી સત્ય વસ્તુતત્ત્વને વિચારવું' એ મહર્ષિઓનું
અમૂલ્ય શિક્ષાસૂત્ર છે હેમચ દ્રાચાર્યજી મહારાજ કહે છે કે —

ગુણેષ્યસૂયા દમતઃ પરેડમી મા શિશ્રિયન નામ ભવન્તમીશમ્ ।
તથાપિ સમીત્ય વિલોચનાનિ ત્રિચારયન્તાં નયવર્ત્તમ્ સત્યમ્ ॥

—અ યોગ ધવરૂડેદ્દાર્નિશિકા લે. ૦ ૩

સાવાર્થ — હે મહાવીર દેવ ! અન્ય ન જોવામા આવતા
અસાધારણ ગુણોના નિધિરૂપ આપને, ગુણો તરફ અસૂચા
ધારણ કરનાર-શુભત્સરી-શુભદ્રેષી લોકો ભલે ઇશ્વર તરીકે

‘જડ પદાર્થોને અને કર્મલિપ્ત અશુચિ પદાર્થોને પણ બ્રહ્મરૂપ માનવા’ આવી વિચિત્ર માન્યતાઓમાં અથવા સ્વીકારેલા પદાર્થોમાં કયો બુદ્ધિશાળી શ્રદ્ધાળુ યત્ને ? અત્ર જે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે, તે તેમની સુકિતયો પર ધ્યાન આપી કરવામાં આવ્યો છે.

વસ્તુસ્થિતિ વિચારતાં વેદાન્તી લોકો અદ્વૈતવાદીઓના આશયથી ઘણા દૂર છે. કારણ કે-મહર્ષિયો અસત્યવાદ પોષતા નથી. મહર્ષિયોના વિશુદ્ધ આશયને સમજ્યા વિના અન્યને ભ્રમભૂમિમાં દ્રશ્યાવવાની ચેષ્ટા કરનાર મનુષ્યો ભવભ્રમણુ સિવાય અન્ય કાંઈ પણ ફળ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.

મહર્ષિયોનો આશય.

અન્યે વ્યાખ્યાનયન્ત્યેવં સમભાવપ્રસિદ્ધયે ।

અદ્વૈતદેશના શાસ્ત્રે નિર્દિષ્ટા ન તુ તત્ત્વતઃ ॥

-શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય પૃ. ૩૦૪ શ્લો ૮

ભાવાર્થ:-અન્ય વ્યાખ્યાકારો એવી વ્યાખ્યા કરે છે કે શાસ્ત્રમાં દર્શાવેલી અદ્વૈતદેશના સમભાવની પ્રકૃષ્ટ સિદ્ધિ માટે છે, પરંતુ વાસ્તવિક નથી.

પ્રપંચમાં અવિદ્યાનો વિલાસ દર્શાવવાથી એમ સૂચવે છે કે શત્રુ-મિત્ર, પિતા-પુત્ર વિગેરે વિષયક રાગ-દ્વેષ પણ મોક્ષના પ્રતિબંધરૂપ છે. આ મહારા પિતા છે, હું તેનો પુત્ર છે, આ મહારો પુત્ર છે, હું તેનો પિતા છું, આ મહારી બહેન

પ્રાણમિયા છે, આ મહારૂ ધન છે, આ મહારો શત્રુ છે, હું તેને મારી નાખીશ ' આવા પ્રકારના રાગ-દ્વેષો મોહરૂપ હોવાથી મોક્ષના મોટા પ્રતિબંધક છે જ્યાં સુધી પ્રતિબંધક હોય ત્યાં સુધી મોક્ષ-મન્દિરમાં પ્રવેશ થઈ શકે નહિ એ સ્વાભાવિક છે રાગ-દ્વેષનો વિચ્છેદ થતા સર્વ વસ્તુ પ્રત્યે ચિત્તની પ્રસન્ન-તારૂપ સમભાવ પ્રકટ થાય છે, અને એવા સમભાવદ્વારા ભવ્ય જીવો અવશ્ય મુક્ત થઈ શકે છે એથી જ શ્રાવકપ્રશસ્તિ વિગેરે પ્રકરણમાં—' આ મૈવેદ સર્વં બ્રહ્મવેદ સર્વં ' આવી અદ્વૈતની દેશના મુકિતપૂર્વક સમજાવી છે સબ્રહ્મનયથી વિચારતા કથ-ચિત્ત અદ્વૈતવાદ માનવામાં અનેકાન્તવાદીઓને લેશમાત્ર હાનિ નથી પરંતુ 'અદ્વૈતભાવ જ છે, બીજું કંઈ છે જ નહિ' આવો મહર્ષિઓનો આશય હોય તેમ પરમાર્થબુદ્ધિથી વિચાર કરતા માની શકાતું નથી

સ સારથી વિરક્ત થયેલા જીવો એમ વિચારે કે—હું એકલો 'હું, મહારૂ કંઈ નથી, હું પણ કંઈનો નથી, હું કેવળ સચ્ચિદાનન્દમય છું અર્થાત્ સત-સત્યશ્રદ્ધા ચિત્ત-સત્યજ્ઞાન અને આનન્દ-સત્ય ચારિત્ર એ ત્રણેથી મુક્ત છું, નિત્ય શાશ્વત, પ્રહ્લ-કેવળજ્ઞાનમય છું આવું જ્ઞાન થાય તે સમ્યગ-ઉત્તમ જ્ઞાન છે, મહારા આત્માનું આવું જ સ્વરૂપ છે, કારણકે આત્માના ગુણોનો આત્માની સાથે ઠ વચિત્ત અલેદ મનાય છે તેવી રીતે જ દરેકના આત્માઓ છે, નિશ્ચયનય પ્રમાણે તેમાં લેશમાત્ર ફેર નથી મુક્ત જીવોની પાસે જે નહિ છે, તે મહારી પાસે પણ છે અને કીડી જેવા સૂક્ષ્મ આત્માની

યાસે પણ છે. આવી રીતે દરેક આત્માઓની પાસે સમાન અદ્વિ હોવાથી જાતિની અપેક્ષાએ એક માનવામાં આવે તો તે દોષરૂપ નથી. જ્યારે હું આ સંસારના બન્ધનથી મુક્ત થઈશ, ત્યારે હું એકલો જ મુક્તિમાં જઈશ. સત્, ચિત્ અને આનન્દ સિવાય બીજું કંઈ સાથે આવવાનું નથી. આ સંસાર એ અસાર છે-તદન મિથ્યા છે. કંચન, કામિની, ઘર-ખાર, લાડી, ગાડી વિગેરે સંયોગો વિયોગાન્ત છે. યા તો તે વસ્તુઓ અ.પ.ણુને મૂકી ચાલી જવાની અથવા તેઓને મૂકી આપણે ચાલ્યા જવું પડશે; કારણ કે પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ તમામ અનિત્ય છે, કોઈ પણ વસ્તુ શાશ્વત નથી. મુક્તદશામાં તો અવશ્ય સર્વનો ત્યાગ કરવાનો છે. આવી રીતે સંસારને મિથ્યા કહેવામાં કંચન, કામિની વિગેરે પદાર્થોની અનિત્યતા સૂચિત થાય એ આશય છે.

બ્રહ્મ જ સત્ય છે અને સંસાર મિથ્યા છે. એનો અદ્વૈત-વાદીઓથી કરાતો અર્થ મુક્તિવિરુદ્ધ હોવાથી અનાદરણીય છે. સંસાર કાંઈ સ્વપ્ન જેવો નથી અથવા સંસાર છે જ નહિ એમ પણ કાંઈ સમજવાનું નથી; પરંતુ સંસાર એ અનિત્ય છે, સંસરણુશીલ છે, પરિવર્તનશીલ છે, સદા એકરૂપથી રહેતો નથી-જે કે દ્રવ્યાર્થિક નયથી પોતપોતાના રૂપમાં કાયમ છે, તો પણ પર્યાયથી નિરન્તર રૂપાન્તરો-પરિણામાન્તરો થયા જ કરે છે. જેમ વાદળના રંગો, નદીના તરંગો, સમુદ્રના કલ્લોલો નવનવા થયા જ કરે છે, તેમ પર્યાયો પણ નવનવા અદલાયા કરે છે. એક નષ્ટ થતાં બીજો ઉત્પન્ન થાય છે અને

નહ થતા પુન ત્રીજો ઉત્પન્ન થાય છે એવી રીતે દરેક પદ્ધ-
ર્થમા નિરન્તર ઉત્પાદ-વ્યય થયા કરે છે શરીર વિગેરે સકન-
પતન-વિધ્વસન સ્વભાવવાળા છે-ક્ષણે ક્ષણે રૂપાન્તર થતો
જોવામા આવે છે એમ જાણી સર્વત્ર રાગ-દ્વેષનો ત્યાગ કરી,
વૈરા યભાવનામા લીન થઈ કેવળજ્ઞાનરૂપ પ્રહ્લજ્ઞાનને માટે
પ્રયત્ન કરવો આવશ્યક છે અન્ય સર્વ હેય છે, માત્ર તે જ
ઉપાદેય છે વારત્તવિક આત્માનુ સ્વરૂપ-પ્રહ્લજ્ઞાન જ સત્ય છે
' સત્ય વ્રજ ' એ શ્રુતિનો આ જ અર્થ છે પ્રહ્લજ્ઞાન પ્રાપ્ત
કયો સિવાય પરમશુકિત કદાપિ મળતી નથી " આવા
પ્રકારના પરમ મહર્ષિયોના અત્યુચ્ચ આશયને જાણ્યા વિના
ઉન્માર્ગમા લઈ જનારા ભવાસિનન્દી છવો કેવળ ભવબ્રમણુ
પોપે છે તેથી જો ઉચ્ચ આશય તરફ લક્ષ્ય રાખી પ્રવૃત્તિ કરો,
કે જેથી સ્વહિત સધાય

અપરચ પ્રહ્લ-ઉપાદાનભૂત માયાથી ઉત્પન્ન થતુ જગત્
પ્રહ્લથી વિલક્ષણ કેમ હોઈ શકે ? કેમકે-કારણને અનુભૂ જ
કાર્ય થાય એવો સાર્વત્રિક નિયમ છે જો પ્રહ્લ અરૂપી છે, તો
પ્રહ્લ-ઉપાદાનભૂત માયા રૂપી હોય જ કયાથી ? માયા અરૂપી
બને, તો તે દ્વારા ઘટ, પટ વિગેરે રૂપી પદાર્થો અને અરૂપી આ-
કાશ વિગેરેની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ શકે ? કોઈ પણ વ્યક્તિ
આકાશને ઉપાદાનકારણુ બનાવી તે દ્વારા ઘટ, પટ વિગેરે પદ્ધ-
ર્થોની ઉત્પત્તિ ઇચ્છે, પરંતુ તે જેમ નિષ્કળ નીવડે છે, તેમ
વેદાન્તીઓની પૂર્વોક્ત ઇચ્છા અકળ થાય છે

કિંચ, પ્રપચ અને પ્રહ્લનો સબધ પણ જરાજરા સુકન નથી,

તો પછી તેના પર વિચારશ્રેણિને અવકાશ કયાંથી મળે ? મહર્ષિયોનો મૂળ આશય ચુકિતવિકલ હોવો અસંભવિત છે, સંભવ છે કે પાછળથી થયેલા માયાવી અનુયાયીઓએ કોઈ પણ જાતનો સ્વાર્થ સાધવા ‘ સર્વં બ્રહ્મ ’ સૂત્ર જગત્ને વિપરીત સમજાવ્યું હોય. ઘર-ખાર, ધન-ભાલ, સ્ત્રી-પુત્ર વિગેરે સંસાર સ્વપ્નવત્ મિથ્યા છે-અસત્ય છે ઈત્યાદિ જ્ઞાન થતાં, ભદ્રક જીવોને તેનાથી મોહમમતા ઓછી થતાં, પ્રપંચીઓને ક્ષાવવાનું સહજ બની આવે એવા કાંઈ હેતુસર મહર્ષિના સ્તુત્ય ઉપદેશ-આશયનો અન્ય અર્થ સમજાવાતો હોય તો જ્ઞાની બાણે !! ભારેકર્મી જીવો કર્મની બહુલતાથી કર્મ નચાવે તેમ નાચે તેમાં તેનો પણ શો દોષ ?

આ કથનથી ‘ જગત્ મિથ્યા છે ’ આવી વાસના અન્તઃકરણથી દૂર કરવી. કેમકે જગતના સમસ્ત પદાર્થો સ્યાદ્વાદમુદ્રાથી મુદ્રિત છે. સમસ્ત પદાર્થો સાપેક્ષતાથી નિત્યાનિત્ય, સામાન્ય-વિશેષરૂપ, સત્-અસદ્રૂપ કહી શકાય એ સ્યાદ્વાદનું સહસ્ય છે. પદ્મદર્શનસમુચ્ચય ગ્રંથમાં ‘ સ્યાદ્વાદનું ’ સ્વરૂપ આ પ્રમાણે જણાવ્યું છે.—

स्यात् कथञ्चित् सर्वदर्शनसम्मतसद्भूतवस्त्वंशानां मिथः सा-
पेक्षतया वदनं स्याद्वादः ।

ભાવાર્થઃ—કંથચિત્-સર્વ દર્શનોને સમ્મત સત્ય વસ્તુના અંશોનું પરસ્પરની અપેક્ષાઓ બોલવું તે સ્યાદ્વાદ કહેવાય છે. જેમકે ઘડો એ જલધારણ કરી શકાય એવા કંબુગ્રીવાદિ આકારથી અનિત્ય છે, કારણ કે તે આકાર નિરન્તર રહેતો નથી; પરંતુ માટીરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ

એ નિત્ય છે કેમકે ઘડો કૂટી જાય તો પણ તેનું માટીરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્ય તો હરમેશા જરૂર કાયમ રહે છે આ ઉપરથી દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ ઘડો નિત્ય છે અને પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે એ કથન સુક્ત છે

રાતા, કાળા, પીળા, ઘોળા, લીલા વિગેરે તમામ પ્રકારના ઘડાઓમા 'આ ઘડો છે, આ ઘડો છે' એવી સામાન્ય બુદ્ધિ થતી હોવાથી-સામાન્ય ધર્મને લીધે ઘડો સામાન્ય મનાય છે અને 'આ રાતો છે, આ પીળો છે, આ કાળો છે, આ ત્રાળાનો છે, આ લાકડાનો છે, આ રૂપાનો છે, આ પીત્તળનો છે, એવી વિશેષ બુદ્ધિ થતી હોવાથી-વિશેષધર્મને લીધે ઘડો વિશેષ કહેવાય છે આ પ્રમાણે ઘડામા સામાન્ય અને વિશેષ ધર્મ સિદ્ધ થાય છે

ઘડો માટીનો બનેલો હોવાથી માટી-દ્રવ્યની અપેક્ષાએ ઘડો સત્ છે અર્થાત્ ઘડામા માટીની સત્તા છે અને તે ત્રાણુ, પિત્તળ, ચાદી, સુવર્ણ, લાકડું વિગેરેથી ન બનેલો હોવાથી-તે ઘડામા તે દ્રવ્યોની સત્તા ન હોવાથી તે દ્રવ્યોની અપેક્ષાએ તે ઘડો અસત્ છે એમ કહી શકાય તેમ જ પૃથ્વીમા બનેલો હોવાથી પૃથ્વી-ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ તે ઘડો સત્ છે, પરંતુ અમલનેરમા બનેલો ન હોવાથી અમલનેર-ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ તે ઘડો અસત્ ગણાય વસતઋતુમા બનેલો હોવાથી તે ઋતુની અપેક્ષાએ તે ઘડો સત્ કહેવાય, પરંતુ શિશિર વિગેરે ઋતુઓમા બનેલો ન હોવાથી તે ઋતુઓની અપેક્ષાએ તે ઘડો અસત્ મનાય કાળી માટીથી બનેલો હોવાથી તે માટીની

અપેક્ષાએ તે સત્ કહેવાય, પરંતુ બીજા રંગવાળી માટીની અપેક્ષાએ તો તે અસત્ જ ગણાય.

જેમ ઘડામાં અપેક્ષાએ નિત્ય અને અનિત્ય, સામાન્ય અને વિશેષ, સત્ત્વ અને અસત્ત્વ વિગેરે વિરુદ્ધ ધર્મો એક સાથે માનવામાં લેશમાત્ર અડચણ નથી, તેમ દરેક વસ્તુમાં અપેક્ષાએ ઉપર્યુક્ત વિરુદ્ધ ધર્મોને એક સાથે માનવામાં પણ કશી હાનિ નથી. આવી રીતે અનેકાન્તવાદનો આશ્રય લઇ કોઈ પણ માન્યતાને એકાન્તથી ન પકડતાં મધ્યસ્થબુદ્ધિથી પ્રતિપાદન કરવામાં આવે તો તે કથન સર્વ કોઈને ઉપાદેય થઈ શકે. એ સ્વાભાવિક છે.

સ્યાદ્વાદનું વિશેષ સ્વરૂપ જિજ્ઞાસુજનોએ અનેકાન્તજય-પતાકા, સ્યાદ્વાદ-રત્નાકર, અષ્ટસહસ્રી, નયચક્રસાર વિગેરે ગ્રંથોથી જાણી લેવું. આગળ જૈનદર્શનમાં પણ તે સંબંધી કેટલુંક વિવેચન કરવામાં આવશે. સાથે અન્ય દર્શનકારોએ પણ પ્રકારાન્તરથી લીધેલો સ્યાદ્વાદનો આશ્રય પણ દર્શાવવામાં આવશે.

‘એક બૂતાત્મા દરેક બૂતમાં વ્યવસ્થિત છે. જેમ ચન્દ્ર એક હોવા છતાં પણ જલમાં પ્રતિબિંબ પડવાથી અનેકરૂપે જોવામાં આવે છે, તેમ. ’આવું જ પ્રથમ પ્રતિપાદન કયું’ છે, તે કેટલે અંશે સત્ય છે; તે તરફ હવે દૃષ્ટિપાત કરીએ—

પ્રથમ તો ત્યાં ચન્દ્રનું દૃષ્ટાન્ત જ ઘટતું નથી. કેમકે આઓમાં સૂચવ્યું છે કે—જાબૂદ્રીપમાં બે ચન્દ્ર અને બે સૂર્ય

છે, લવણસમુદ્રમા ચાર ચન્દ્ર અને ચાર સૂર્ય છે, ધાતકી-
ખ ઠમા બાર ચન્દ્ર અને બાર સૂર્ય, કલોહ સમુદ્રમા ૪૨ ચન્દ્ર
અને ૪૨ સૂર્ય, મુકરાધ્વીપમા ૭૨ ચન્દ્ર અને ૭૨ સૂર્ય છે.
સર્વ મળીને માત્ર મનુષ્યક્ષેત્રમા જ ૧૪૨ ચન્દ્ર અને ૧૪૨
સૂર્ય છે, એણે માનવામા આપ્યું છે ઉપયુક્ત ઝઠીદ્વીપ
સિવાય અન્ય અનેક દ્વીપોના અને સમુદ્રોના સર્વ ચન્દ્ર અને
સૂર્યની સખ્યા ગણવામા આવે તો કરોડો ચન્દ્ર અને સૂર્ય
થઈ શકે. આ સબધી વિશેષ સવિસ્તર વિવેચન ચન્દ્રપ્રજ્ઞિતિ,
જ બૃહદ્વીપપ્રજ્ઞિતિ વિગેરે ગ્રંથોમા જણાવ્યું છે આ લેખનથી
એ વિચારવાનું છે કે-શાસ્ત્રોમા અનેક ચન્દ્ર અને સૂર્યનું
પ્રતિપાદન સભળાય છે, અને જળમા ગતિક્રમે ફરતા ભર-
તક્ષેત્રના ચન્દ્રનું પ્રતિબિંબ પડવાથી અનેક ચન્દ્રોનું દર્શન થયું
એથી એમ સમજવાનું નથી કે એક ચન્દ્રના પ્રતિબિંબરૂપે
જળમા ઘણા ચન્દ્રોનો ભાસ થવા છતાં ચન્દ્રો અનેક મનાતા
નથી, તેવી રીતે આત્મા માટે સમજવું 'કેમકે શાસ્ત્રોમા
અનેક ચન્દ્રો અને અનેક સૂર્યો હોવાનું જણાવ્યું છે આ
સરકાર હૃદયમા વસતા આ સ્થળે એક ચન્દ્રના જળમા ભોવાતા
અનેક પ્રતિબિંબોને પ્રાન્તિજન્ય જણાવવામા આવે છે પરંતુ
આણું કથન તેઓ કરી શકે કે જેઓ વાસ્તવિકરૂપે અનેક
ચન્દ્રો સ્વીકારતા હોય, તેમના મતે એકનું અનેકરૂપે દેખાણું
પ્રાન્તિજન્ય કહી શકાય કિન્તુ જેમના મતમા એક જ ચન્દ્ર
અને તે પછુ મિથ્યા પ્રાન્તિરૂપ મનાયો હોય તેવા પ્રાન્ત
લોકોના મતમા અનેક વિષયની પ્રાન્તિજ કેવી રીતે થઈ શકે ?

જેમના મતમાં માત્ર બ્રહ્મ સિવાય અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ સત્યરૂપે સ્વીકારી ન હોય, તેમના મત પ્રમાણે એક ચન્દ્રમાં અનેક ચન્દ્રોના બ્રમની ઉપપત્તિ સંભવતી નથી. પૂર્વે જણાવવામાં આવ્યું છે, તે પ્રમાણે જ્યાં એ વસ્તુ સદ્‌રૂપે-વાસ્તવિક સત્યરૂપે પ્રસિદ્ધ હોય ત્યાં જ એક-બીજામાં કોઈ પણ એક ધર્મના સાદૃશ્યથી બ્રાન્તિ થવાનો સંભાવ રહે છે. વેદાન્તી-અદ્વૈતવાદી લોકોને ત્યાં તેમ મનાયેલ ન હોવાથી ઉપર્યુક્ત ચન્દ્રની બ્રાન્તિ સંભવતી નથી.

વેદાન્તી—અરહે અનેક વસ્તુ માનતા નથી, તો પણ બીજાઓને સમજાવવા વ્યવહારથી અનેકનો સ્વીકાર કરી અત્ર બ્રાન્તિનો નિર્વાહ કરીએ છીએ.

અન્ય—આ સમાધાન સમુચિત નથી, કેમકે આપના મતમાં તો જેને સમજાવવાનું છે, તે અને સમજાવનાર બન્ને બ્રાન્ત છે. જ્યાં બન્ને બ્રાન્તચિત્ત હોય ત્યાં કોણ કોને સમજાવે ? અનેકનો સ્વીકાર પણ વાસ્તવિક સત્ય નથી, એથી બ્રાન્તિની વાતો બ્રાન્તિરૂપ ગણાય. કેમકે જે પદાર્થો વન્ધ્યાયુત્ર જેવા અસત્ હોય, તેની બ્રાન્તિ કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઉપર્યુક્ત કથનથી દેશાન્ત અસિદ્ધ થતાં તેનાથી દાષ્ટાન્તિક પણ કેમ સિદ્ધ થઈ શકે ? જ્યાં સ્વપક્ષ સિદ્ધ કરનાર દેશાન્ત જ ન મળતું હોય, ત્યાં કયા પ્રમાણથી તેમનો પક્ષ માનવો ? એ જ વિચારણીય છે. એથી તેવા શ્લોકો કોઈએ ચરપ્રતારણબુદ્ધિથી પ્રક્ષિપ્ત કર્યા હોય એમ સંભવે છે. છતાં

‘તુજ્યતુ વુર્જન’ એ ન્યાયથી પૂર્વોક્ત મ્લોકને મહર્ષિપ્રણીત-
મત્ય માનીએ, તો પણ તેનો અર્થ જે પ્રમાણે કરવામા આવે
છે, તે પ્રમાણે યુક્ત નથી, કિન્તુ આ પ્રમાણે જોઇએ—

પાત્ર ભૂતથી જનેલા-તૈજમ અને કાર્મણુ સહિત આહારિક
શરીરમા રહેલો હું જો કે એકલો છું, તો પણ કર્મની પ્રબળતાથી
અનન્ત પુણ્યલ પરાવર્તનરૂપે મમસ્ત ભૂતોમા વ્યવસ્થિત છું.
આહારિક, વૈક્રિય, આહારક, તેજસ, કાર્મણ, લાપા, મન
વિગેરે દરેક વગણાનો મે સ્પર્શ કર્યો છે, કોઈ વર્ગણાનું
અવલબન મે નહીં કર્યું તેમ નથી તથા મે જન્મ-મરણ દ્વારા
મમસ્ત ક્ષેત્રનો સ્પર્શ કર્યો છે, તેમ જ મમસ્ત કાલચક્રો
અનુભવ્યા છે-તેવું કોઈ પણ ક્ષેત્ર કે તેનો કોઈ પણ સમય
નથી, કે જેમા મ્હારા જન્મ-મરણ ન થયા હોય તથા મમસ્ત
કપાયોના અધ્યવસાયો પણ મે અનુભવ્યા છે આ કથનનો
સારાશ એ જ છે-હું એકલો હોવા છતાં મે જન્મ-મર-
ણાદિ દ્વારા દરેક ભૂતોને અનુભવ્યા છે મહર્ષિયોનો આવો
આશય જ સભવે છે તેને વિપરીત રૂપમા મૂકનાર પરમાર્થથી
અતિ દૂર કહી શકાય

‘પક્ષોઽદ વહુ સ્વામ્’ આ વાક્યનો અર્થ ‘પ્રજ્ઞારૂપે
હું એક છું, તો પણ અશાશિભાવથી મે વિવિધ રૂપોને ધારણ
કર્યા છે’ વેદાન્તીઓ કહે છે, તે યુક્ત નથી કેમકે એકાન્તવા-
દીથી મનાતા એક જ પ્રજ્ઞામા અવયવાવયવિભાવ-અશાશિ-
ભાવની કલ્પના અશક્ય છે અશાશિભાવ ઘટ, પટ વિગેરે
રૂપી દ્રવ્યમા જ ઘટી શકે એ આખાલગોપાલ સુપ્રસિદ્ધ છે.

અદ્વૈતવાદીઓના મત પ્રમાણે ઘટ, પટ વિગેરે કોઈ પણ રૂપી દ્રવ્ય વાસ્તવિક મનાયેલ ન હોવાથી આરોપિત અંશાંશિભાવ પણ મનાય તેમ નથી. કિંચ અંશિ બ્રહ્મના શુદ્ધ અરૂપી અંશે જીવાત્મામાં કેવી રીતે આવી શકે ? એથી એ વાક્યનો અર્થ મહર્ષિઓના આશયથી અત્યન્ત દૂર છે.

મહર્ષિઓનો આશય.

હું (મહારો આત્મા) એક છું, તો પણ કર્મના વશથી વિવિધ યોનિમાં જન્મણું કરતો ઘણું રૂપવાળો થાઉં છું. કોઈ વખત દેવ તો કોઈ વખત મનુષ્ય, કોઈ વાર તિર્યંચ તો કોઈ વાર નારડી, ક્યારેક પુરુષ અને ક્યારેક સ્ત્રી તો ક્યારેક નયુંસક, કોઈ વખત પિતા, કોઈ વાર પુત્ર, ક્યારેક માતા કોઈ વખત ભાર્યા તો કોઈ વાર પુત્રી, કોઈ વખત સ્વામી અને કોઈ વાર સેવક, કોઈ વેળા રાજા તો કોઈ વેળા રાંક, ક્યારેક રોગી અને ક્યારેક નીરોગી એવી રીતે અનેક રૂપો અનુભવવાથી મહારો આત્મા એક હોવા છતાં હું બહુરૂપી બન્યો છું. પૂર્વોક્ત શ્રુતિનો આ જ પરમાર્થ પરમ ઋષિઓના આશયને અનુકૂળ સમજાય છે. એથી વિપરીત પ્રતિપાદન લબ્યાત્માને શોભે નહિ. આ કથન અન્ય આગમો તરફ દ્વેષભાવ હોવાથી કરવામાં આવ્યું છે, તેમ સમજવાનું નથી; કેમકે—

સ્વાગમં રાગમાત્રેણ દ્વેષમાત્રાત્ પરાગમમ્ ।

ન શ્રયામસ્ત્યજામો વા કિન્તુ મધ્યસ્થયા દશા ॥

—માધ્યસ્થ્યાષ્ટકે ન્યાયાચાર્ય યશોવિજય.

ભાવાર્થ:—રાગમાત્રથી અમ્હે પોતાના આગમનો આશ્રય

હીધો નથી અને દેવમા ઈથી અન્ય આગમને ત્યજતા નથી, ડિન્ટુ મન્યસ્થ દષ્ટિએ યુક્ત જણાય તેનો સ્વીકાર કરીએ છીએ અને યુક્તિવિરુદ્ધ જણાય તેના ત ક ઉદાસીનતા ધારણ કરીએ છીએ.

આવી રીતે રાગ-દ્વેષ દૂર કરી મન્યસ્થભાવે યુક્તિયુક્ત સ્વીકારવાનું અને યુક્તિવિહીન-તત્ત્વવિચારવર્જિત રાગ-દ્વેષના સામ્રાજ્યવાળા મત તરફ પણ ગાલિપ્રદાન ન કરતા હેય ગણવાનું જે દર્શનમા જણાવ્યું હોય તે ઉત્તમ ગણાય, પરંતુ તે નાસ્તિક છે, અદર્શનીય છે, એને સ્પર્શ કરવામા પાપ છે, ઇત્યાદિ દ્વેષબુદ્ધિથી પ્રભાવ કરવો તે યુક્ત નથી કિંચ જે લોકો લિંગને ઇશ્વર તરીકે માનીને પૂજતા હોય, જેના ઇશ્વર સ્ત્રીને અર્ધો ગમા રાખી રહ્યા હોય અથવા સ્ત્રીના કંઠમા હાથ નાખી કીડા કરી રહ્યા હોય, તેવા કામી ઇશ્વરને માનનાર, વીતરાગ પ્રત્યે દ્વેષ ધરાવે એ વિચિત્રતા નહિ તો ણીવું શુ ? જેઓના દેવ રાગી હોય, જેઓના ગુરુ પરિગ્રહધારી-ગૃહસ્થની જેમ મોજ માણતા હોય, યોગના અગોથી-યમ, નિયમ વિગેરેથી ઘણા દૂર હોય, જેઓના ધર્મ મા અહિંસાનું સ્વરૂપ સૂક્ષ્મતાથી સૂચવ્યું ન હોય, તેવા દેવ, ગુરુ અને ધર્મના અવલંબનથી સસાર-સમુદ્ર તરી પાર પામવાની ઇચ્છા રાખવી તે લોકોની હોડીમા બેસી સમુદ્રનો પાર પામવાની ઇચ્છા રાખવા જેવું છે એથી સુસુદ્ધ જીવોએ કદાચક્ર તણ, પક્ષપાત રહિત બની, સત્ય દેવ-ગુરુ-ધર્મની ગવેષણા કરી, તેનું જ અવલંબન લેવું જોઈએ, કે જેથી આત્મસિદ્ધિનો મનોરથ સફળ થાય તથાસ્તુ

અં ૧૩ વેદાન્ત-મીમાસા સમાપ્ત.

પ્રસ્તાવ ૧૪ મો.

મીમાંસકેતતત્ત્વ-નિરૂપણ.

મીમાંસક લોકો મુખ્યરૂપથી યજ્ઞ વિગેરે કર્મ કાંડને માને છે, તેઓના મન્તવ્ય ધર્માચારનું નિરૂપણ ૧૧ મા પ્રસ્તાવમાં વેદાન્તિક ગહાશયો સાથે કરવામાં આવ્યું છે. આ દર્શનમાં નિયોગરૂપ પ્રવર્તક વેદવાક્ય ધર્મરૂપ સનાય છે, એ જેમિની-ચત્ત્રવૃત્તિ દ્વારા સિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

ધર્મજિજ્ઞાસાનું નિરૂપણ.

અથાતો ધર્મજિજ્ઞાસા । ૧ । ૧ । ૧ ।

ભાવાર્થ:-શુદ્ધલમાં રહી શુદ્ધમપૂર્વક વેદનું અધ્યયન કર્યા પછી તરત જ શિષ્યને પ્રથમ ધર્મવિષયક જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય છે, કે જે ધર્મનું સ્વરૂપ આગળ કહેવાનું છે. સારાંશ કે-જ્ઞાનવિષયક ઇચ્છાસાધ્ય ધર્મના સ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છા હિંસવે છે.

ધર્મનું સ્વરૂપ.

નોદનાલક્ષણોઽર્થો ધર્મઃ । ૧ । ૧ । ૨ ।

ભાવાર્થ:-નિયોગરૂપ પ્રવર્તક વેદવાક્યને ધર્મ કહેવામાં

આવે છે કુમારિલભદ્રકૃત શ્લોકવાર્તિકમા પણ તેમ જ સમબાંધુ છે —

કિમાદ્યપેક્ષિતૈ પૂર્ણ સમર્થ પ્રત્યયો વિધો ।
તૈન પ્રવર્તક વાચ્યં જાણ્ણેઽસ્મિન્ ચોદનોચ્યતે ॥

—ચોદનાસુત્ર શ્લોક ૩, ૫ ૪૫-

ભાવાર્થ —કિ, કેન, કથ એવા શબ્દોની અપેક્ષા રાખનાર સાધ્ય-સાવનરૂપ કર્તાબ્ધ અથોએ થયેલ પૂર્ણ પ્રત્યય જ પુરૂષની પ્રવૃત્તિમા અમથ થાય છે અને તે પ્રત્યયની પૂર્તિ વાચ્યથી થાય છે, તેથી તેવા નિયોગરૂપ પ્રવર્તક વાક્યને જ આ શાસ્ત્રમા નોંધના કહેવામા આવે છે જેમકે—
અગ્નિપોમીય પશુમાલભેત । સ્વર્ગકામો જુહ્યાત્ । અજેન યષ્ઠ્યમ્ ।

ભાવાર્થ —જેનો દેવતા અગ્નિ અને સોમ હોય, તે પશુને હોમો-ગાદો સ્વર્ગ ની ઈચ્છાવાળાએ હોમ કરવો જોઈએ. ઘઠરા વડે યન કરવો એ વિગેરે નિયોગ વાક્યોને ધર્મરૂપ કહેવામા આવે છે

પ્રમાણ-નિરૂપણ

આ દર્શનમા ૧ પ્રત્યક્ષ, ૨ અનુમાન, ૩ ઉપમાન, ૪ શબ્દ, ૫ અર્પણત્તિ અને ૬ અભાવ એ છ પ્રમાણ માનનામા આપ્યા છે

પ્રત્યક્ષનું સ્વરૂપ.

સત્સમ્પ્રયોગે પુરુષસ્યેન્દ્રિયાણાં બુદ્ધિજન્મં તત્ પ્રત્યક્ષ-
માનિમિત્તં વિદ્યામાનોપલમ્બનત્વાત્ ॥

—શ્લોકવાર્તિક પૃ. ૧૩૩

ભાવાર્થ:—ઇન્દ્રિયોનો પદાર્થ સાથે સંબંધ થયા પછી
ચુરુષને જે બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે
છે. આવા પ્રકારનો ધર્મ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુદ્વારા ઉત્પન્ન થતો નથી;
કેમકે વર્તમાન કાળમાં વિદ્યમાન રૂપી પદાર્થનો ઇન્દ્રિયોની
સાથે સંબંધ થવાથી પ્રત્યક્ષ થાય છે, અને ધર્મ તો પ્રવર્તક
ચેદવાક્યરૂપ છે, માટે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુથી ધર્મ કેવી રીતે
ઉત્પન્ન થાય ? તે સહજ સમજી શકાય તેમ છે. અતીન્દ્રિય
પ્રત્યક્ષ તો આ દર્શનમાં માનવામાં આવેલ નથી. જૂઓ—

અતીતાનાગતેऽપ્યર્થે સૂક્ષ્મે વ્યવહિતેऽપિ ચ ।

પ્રત્યક્ષં યોગિનામિદં કૈશ્ચિન્મુક્તાત્મનામપિ ॥

—શ્લોકવાર્તિક શ્લો. પૃ. ૧૪૧

વ્યાख्या—યોગિનાં હિ ધ્યાનાવલજં પ્રત્યક્ષં સકલાતી-
તાનાગતસૂક્ષ્માદિવિષયં ધર્માધર્માવપિ ગોચરયતીતિ શાક્યા-
દયો મન્યન્તે । સ્વભાવતઃ એવાત્માનઃ સર્વજ્ઞાઃ, તે દેહાવરણે-
નાવૃતજ્ઞાનાં કિન્ચિદેવેન્દ્રિયાદવશન જાનન્તિ । નિર્મુક્તદે-
હાવરણાસ્તુ મુક્તાઃ સવમનાગતાદિકં જાનન્તીત્યાર્હતાઃ ।

—પાર્શ્વસારથિભિશ્રુત શ્લો. વ્યા. પૃ. ૧૪૧

ભાવાર્થ—ભાવનાની પ્રજ્ઞતાથી સૂક્ષ્મ, સ્થૂલ, પ્રકટ, વ્યવહિત, શૂતકાલિક, લવિષ્યકાલિક, વર્તમાનકાલિક એ વિગેરે તમામ પદાર્થોનું તથા ધર્મોધર્મનું પણ જ્ઞાન યોગિ-
યોને થાય છે, એમ ગાકય (જૈન) વિગેરે લોકો માને છે તથા સ્વભાવથી જ દરેક આત્મા સર્વજ્ઞ છે, દેહરૂપ આવરણ દ્વારા જેનું જ્ઞાન આચ્છાદિત થયેલ છે, તેવા જીવાત્માઓ તો ઇન્દ્રિય ૧૨૬ ઇંદ્રિય જ નાણી શકે છે અને જેઓનું દેહરૂપ આવરણ નષ્ટ થયેલું છે, તેવા સુક્ત જીવો ત્રણ કાલના પૂર્વોક્ત સર્વ પદાર્થોને જાણે છે એમ આહંત (જૈન) લોકોનું માનવું છે

ઉપર દર્શાવેલ આહંત લોકોની માન્યતા એ વાસ્તવિક નથી એથી એ કથન કરનારની આહંતદશ ન-વિષયક જ્ઞાન સિદ્ધતા પ્રકટ થાય છે કારણ કે-આહંત લોકો શરીરને જ્ઞાનના આવરણરૂપ માનતા નથી, તો પછી તેથી આચ્છાદિત થવાનું કેમ માને ? જે શરીરને જ્ઞાનનું આચ્છાદક માનવામાં આવે, તો સંયોગિકેવલીની અવસ્થામાં શરીર હોવા છતાં તે અવસ્થાવાનને સર્વજ્ઞ માનવામાં આવે છે તે કેમ માની શકાય ? શરીર સિવાય જીવનું જ્ઞાનનું આવરણ શું છે ? એ જ્યાં સુધી જાણવામાં ન આવે ત્યાં સુધી શકાનું સ્થ ન રહે, તેથી અહિં જણાવવું અસ્થાને નથી કે જૈનો જ્ઞાનના આચ્છાદક તરીકે કર્મવિશેષને માને છે, કે જે કર્મ આત્માના મૂળ ગુણોને દણાવતું હોવાથી ‘ ઘાતિકમ ’ એવા નામથી ઝોળાય છે તેનું વિશેષ વિવેચન આગળ જૈનદર્શનમાં લેવામાં

આવશે. ખીજાં દશ નોને ખરાખર જાણ્યા વિના તેને પ્રતિપાદન કરવા પ્રયત્ન કરવો તે હાસ્યાસ્પદ લેખાય એ સ્વાભાવિક છે. પ્રસંગોપાત્ત એટલું જણાવી પ્રસ્તુત વિષય પર આવીએ—

પૂર્વોક્ત કથનથી સિદ્ધ થાય છે કે મીમાંસકદર્શનમાં સર્વજ્ઞ માનવામાં આવેલ નથી, તેમના મત પ્રમાણે જો સર્વજ્ઞ માનવામાં આવે તો ધર્મ, અધર્મ વિગેરેને પણ પ્રત્યક્ષ માનવા પડે. તેમજ તે પ્રત્યક્ષ થવાથી, જૈમિનીય સૂત્ર (સૂ. ૪) માં પ્રત્યક્ષનું જે લક્ષણ બાંધવામાં આવ્યું છે, તેની સાથે વિરોધ આવે. કેમકે—વર્તમાનકાલમાં વિદ્યમાન રૂપિ વસ્તુનો ઇન્દ્રિયો સાથે સંબંધ થવાથી પુરુષને પ્રત્યક્ષ થાય છે, એમ સૂત્ર જણાવે છે; અને ધર્માધર્મ તો રૂપિ ન હોવાથી તેનું પ્રત્યક્ષ કેવી રીતે થઈ શકે ? તેમના મત પ્રમાણે કોઈ પણ વ્યક્તિને ધર્માધર્મ પ્રત્યક્ષ થતા જ નથી; ત્યારે સર્વજ્ઞત્વ કેવી રીતે હોઈ શકે એ સહજ સમજી શકાય તેમ છે.

તે ધર્મ પ્રત્યક્ષ વિગેરે પ્રમાણોથી સિદ્ધ નથી. જુઓ—

પ્રત્યક્ષાદૌ નિપિદ્ધેऽપિ નન્તુ લોકપ્રસિદ્ધિતઃ ।

ધર્માધર્મો પ્રમારદેતે બ્રાહ્મણાદિવિવેકવત્ ॥

—શ્લોકાર્તિક પૃ. ૨૦૮

ભાવાર્થ:—સમસ્ત પ્રમાણોથી નિષેધ કર્યા છતાં પણ કેવળ લોકપ્રસિદ્ધિથી ગ્રાહ્યજ્ઞ વિગેરે વિવેકની જેમ ધર્માધર્મને

પ્રમાણિત (સિદ્ધ) કરવામાં આવશે, તેમા શાસ્ત્રનુ કંઈ પ્રયોજન નથી તે જ પુષ્ટ કરે છે —

इदं पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन् पदद्वये ।

आचाण्डाल मनुष्याणामल्पं शास्त्रप्रयोजनम् ॥

— મોકર્વાનિક પૃ ૨૦૯

ભાવાર્થ — તળાવ, નદી, વાવડીઓ, કુવા વિગેરેનું ઘનાવણુ, યજ્ઞકર્મ વિગેરે પુણ્યરૂપ સમજણુ, પરદારાગમન, બીજાઓની નિન્દા, બીજાઓના ઘર-ખાર બાળવા વિગેરે અત્યાચારને પાપરૂપ સમજણુ એ વિગેરે ચકાસ મનુષ્યથી લઈને વિદ્વા ૧ મુધીના તમામ લોકો જાણે છે તેમા શાસ્ત્રનુ પ્રયોજન યોડુ છે કેવળ પ્રવતક વિધિરૂપ વેદવાક્યો જ ધર્મના બોધક છે

સાધ્ય અને સાધનનો કોઈ એક ગ્રંથે પ્રત્યક્ષવી નિર્ણય કયાં પડી અનુમાન પ્રમાણુ પ્રવર્તતુ હોવાથી તે દ્વારા પણ ધર્મનો નિશ્ચય વધ ચકે તેમ નહીં કેમકે—સાધ્ય અને સાધનને કોઈ ગ્રંથે પ્રત્યક્ષ જ્યાં પડી તેની વ્યાપ્તિને નિર્ણય થાય છે, ત્યાર પછી હેતુને પ્રમાણ પ્રત્યક્ષ નેવાવી સાધ્યનુ અનુમાન કરવામા આવે છે આ વાત ધર્મના અનુમાનમા આગ્રશયુષ્ધ નેવી હોવાથી અનુમાન પ્રમાણુથી ધર્મનો નિર્ણય થઈ શકે તેમ નથી

ઉપમાના પ્રમાણુ પ ૧ ધર્મનો નિર્ણય કરવામા ઉપયોગી થઈ શકે તેમ નથી કેમકે—

કીદમ્ ગવય इत्येवं पृष्ठो नागरिकैर्यदि ।

ब्रवीत्यारण्यको वाक्यं यथा गौर्गवयस्तथा ॥

—લોકવાર્તિક ૫ ૪૩૩

ભાવાર્થ:—નગર નિવાસી લોકોએ જ્યારે જંગલમાં રહે-
નારને પૂછ્યું કે ‘ રોઝ ’ કેવો હોય, ત્યારે તે વાક્ય બોલે કે
જેવો બળદ યા જેવી ગાય હોય તેવો રોઝ હોય.

આવા પ્રકારનું વાક્ય શ્રવણ કર્યા પછી કોઈવાર નાગરિક
મનુષ્ય જ્યારે જંગલમાં ગયો ત્યારે તેવી વ્યક્તિ જેવાથી
પૂર્વોક્ત વાક્ય યાદ આવતાં નિર્ણય થયો કે આ વ્યક્તિ ગાય
યા બળદ જેવી હોવાથી અવશ્ય રોઝ હશે. આવાં સ્થળોમાં
ઉપમાન પ્રમાણ માનવામાં આવે છે. આવા પ્રકારનું ઉપમાન
પ્રમાણ પણ, જેનું કોઈ દિવસે આંખોથી દર્શન થયું જ નથી
એવા અતીન્દ્રિય ધર્મ વિગેરે પદાર્થોમાં કેવી રીતે ઉપયોગી
થઈ શકે? ઉપમાન પ્રમાણને અંકિત અવકાશ મળતો નથી.

અર્થોપત્તિ પ્રમાણનો પણ આ વિષય નથી, કેમકે તે
પણ પ્રત્યક્ષ પદાર્થોમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. જેમકે—માવજીભાઈ,
એચરભાઈ વિગેરે લોકો શરીરથી તો પુષ્ટ જણાય છે, પરંતુ
દિવસે ખાતા નથી, અર્થાત્ રાત્રિમાં જરૂર લોજન કરતા હોવા
જોઈએ; કારણ કે લોજન વિના પુષ્ટતા કદાપિ થઈ શકે નહિ.
આવા સ્થળે અર્થોપત્તિ પ્રમાણ કામમાં આવે છે, પરંતુ ધર્મો-
ધર્મ વિગેરે અતીન્દ્રિય પદાર્થોમાં તો તે કામ આવી શકતું નથી.

અભાવ પ્રમાણ તો વસ્તુશૂન્યતાનો જ પરિચય કરાવતું

હોવાથી તે દ્વારા પણ ધર્માધર્મ વિગેરેનો નિર્ણય થઈ શકે નહિ એ સ્પષ્ટ છે

ત્યારે ઉપર્યુક્ત પ્રમાણોથી ધર્માધર્મ વિગેરેનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી, ત્યારે અવશિષ્ટ શબ્દપ્રમાણ દ્વારા તેનો નિર્ણય કરવામા આવે છે —

સામાન્યરૂપમપ્યેતદધિકારાદ્ વિશિષ્યતે ।
નોદના ચોપદેશશ્ચ શાસ્ત્રમેત્યુત્તરૃતમ્ ॥
યથા ચ નોદનાશબ્દો વૈદિક્યામેય વર્તતે ।
શબ્દજ્ઞાનાર્થમિજ્ઞાનશબ્દો શાસ્ત્રે તથા સ્થિતો ॥

—નોદનાર્તિક પૃ ૮૦૯ ગ્રે. ૧૨-૧૩

બાવાર્થ—નોદનાશબ્દ સામાન્યરૂપે પ્રેરણારૂપ પ્રવૃત્તિને પ્રતિપાદન કરે છે, તો પણ તે નોદનાસત્રમા દર્શાવેલ વેદાધ્યયનના અધિકારને લીધે વૈદિક પ્રવર્તક વિધિવાક્યને પ્રતિપાદન કરે છે નોદના, ઉપદેશ અને શાસ્ત્ર આ ત્રણે પયોયશબ્દો સમજવા

જેવી રીતે નોદનાશબ્દ, વેદપ્રનિધાન પ્રવર્તક વિધિવાક્યરૂપ વૈદિકકર્મમા વર્તે છે, તેવી રીતે શબ્દ (શબ્દનો અર્થ અને શબ્દ) શાસ્ત્રરૂપ શબ્દમા અને તે જાન્નેના અધો-ધર્મ તથા અધર્મમા વર્તે છે અર્થાત્ શબ્દજ્ઞાનનો અર્થ અને વિજ્ઞાનશબ્દ આ જાન્નેનો ધર્માધર્મરૂપ અર્થ સમજવો આથી

એ સિદ્ધ થયું કે ધર્માધર્મનું સાપક વેદવાક્ય પોતે જ પ્રમાણ-
રૂપ છે, તે સિવાય બીજું કોઈ પ્રમાણ નથી.

સર્વજ્ઞ-મીમાંસા.

સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, વીતરાગ, મહાદેવ, સૃષ્ટિકર્તા એવા
પ્રકારનાં વિશેષણવાળા કોઈ પણ સર્વજ્ઞ ઇશ્વર છે જ નહિ;
જ્યારે તેવો કોઈ ઇશ્વર નથી, ત્યારે તેને માટે પ્રમાણ પણ
ક્યાંથી હોય એ સ્વાભાવિક છે. જ્યાં કોઈપણ દેવ વક્તારૂપે
હોય જ નહિ, ત્યાં ‘આ વાક્યો ઇશ્વરપ્રણીત છે’ એમ કેવી
રીતે કહી શકાય ? એ અનુમાનથી દઢ કરવામાં આવે છે.—
ગદ્ગદીમાં રહેનાર પુરુષની જેમ મનુષ્ય હોવાથી જે પુરુષ
હોય તે સર્વજ્ઞ હોઈ શકે નહિ.

પ્ર० સુર, અસુર વિગેરે લોકો કિંકરની માફક જેની
સેવા કરતા હોય, ત્રલોક્યના સામ્રાજ્યનું સૂચક દિવ્ય છત્ર
અને આમર વિગેરે વિભૂતિ જેની પાસે હોય; તેવી વ્યક્તિને
ઇશ્વર તરીકે માનવામાં શી અડચણ છે ? કિંચ ઇશ્વર સિવાય
બીજી વ્યક્તિ પાસે આવા પ્રકારની દિવ્ય વિભૂતિ ક્યાંથી
સંભવી શકે ? એ વાત આળાલગોપાલ સર્વ સમજી શકે છે,
માટે એવી વ્યક્તિને ઇશ્વર તરીકે કેમ ન માનવી જોઈએ ?

ઉ० માયાવી ઇન્દ્રજાળી ધૂર્ત લોકો પણ કીર્તિ-પૂજાની
લોભપતા આદિ કારણે ઇન્દ્રજાળ વિગેરે પ્રયોગ દ્વારા એવી

અનેક વિભૂતિ બતાવી શકે છે, તો આ વસ્તુઓ ઇશ્વરની પૂજનિમિત્તે દેવોએ બનાવી છે અને ઇન્દ્રબાળ વિગેરેથી નથી બની એ કેવી રીતે સમજી શકાય ? અહિં સગયને અવશ્ય અવકાશ મળે છે અન્યત્ર કહ્યું છે કે—

દેવાગમ નભોયાન ચામરાદિવિભૂતય ।

માયાવિષ્ણવિ દૃશ્યન્તે નાતસ્ત્વમસિ નો મહાન્ ॥

—મમન્તભદ્રકૃત આખ્યાગમસ્તોત્ર

ભાવાર્થ —દેવોનું આગમન, આકાશગમન, આમરો વિગેરેની વિભૂતિઓ માયાવીઓમા પણ જોવામા આવે છે, એથી આપ અમારા મહાન્ છે એમ નથી મારાશ કે આવા ઐશ્વર્ય—માત્રથી સર્વજ્ઞ કદાપિ માની શકાય નહિ

પ્ર૦ જેમ અનાદિ કાળથી ખાણુમા રહેલ અશુદ્ધ સુવર્ણ પણુ ક્ષાર, અને માટીના પુટપાકે વિગેરે પ્રયોગોથી શુદ્ધ નિર્મળ બની જાય છે, તેમ આત્મા પણ નિરતર જ્ઞાન વિગેરેના અભ્યાસ દ્વારા અજ્ઞાનરૂપ મલરહિત થવાથી સર્વજ્ઞ કેમ ન થઈ શકે ?

ઉ૦ આપનું પૂર્વોક્ત કથન અયુક્ત છે, કારણ કે અભ્યાસ દ્વારા વિશુદ્ધિની તરતમતા થઈ શકે, પરંતુ અત્પરજ્ઞત્વને તલ તદ્દન નિર્મળ સર્વજ્ઞત્વ કદાપિ થઈ શકે નહિ જેમ મનુષ્ય ફૂલવાનો ગમે તેટલો અભ્યાસ કરે, તો પણ ૧૦, ૨૦, ૩૦, ૪૦ કે અમુક હાથ પચત જ ફૂલી શકે કોઈએ કદાપિ એવું તો નહિ જ સાબળ્યું હોય કે ફૂલવાનો અભ્યાસ કરવાથી

શશશૃંગની જેમ જગત્માં સર્વે જા કોઈ છે જ નહિ. તેથી જ કહ્યું છે કે—

અતીન્દ્રિયાણામર્થાનાં સાક્ષાદ્ દ્રષ્ટા ન વિચિતે ।

વચનેન હિ નિત્યેન યઃ પઞ્ચતિ સ પઞ્ચતિ ॥

—શ્લોકવાર્તિક.

ભાવાર્થ:—આત્મા, ધર્મ, અધર્મ, સ્વર્ગ, નરક, પદ્માણુ વિગેરે અતીન્દ્રિય પદાર્થોનો સાક્ષાત્ જોનાર કોઈ નથી; તેથી નિત્ય વચન—વેદ વાક્યવડે જે જુએ તે જ જુએ છે. તે વેદવાક્યથી જ ચથાર્થ પદાર્થનો નિર્ણય કરવો. અન એવ વેદને અપૌરુષેય માનવામાં આવે છે, અર્થાત્ જેનો રચનાર કોઈ પુરુષ નથી. એ નિત્ય વેદવાક્યનો અભ્યાસ કરવાથી અતીન્દ્રિય પદાર્થોનું યજ્ઞજ્ઞાન મેળવી શકાય છે; એ ઉપરના શ્લોકથી ધ્વનિત થાય છે.

પ્ર० અપૌરુષેય વેદવાક્યથી પદાર્થોનું પરિજ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઉ० ઘણા કાળથી ધરાધર આલતા આવેલ ગુફગમરૂપ સારા સંપ્રદાયથી તમામ પદાર્થોનું સારી રીતે જ્ઞાન મેળવી શકાય છે. કહ્યું છે કે—

અત एव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयत्नतः ।

ततो धर्मस्य जिज्ञासा कर्तव्या धर्मसाधना ॥

—શ્લોકવાર્તિક (ધર્મસૂત્ર).

ભાવાર્થ:—પ્રથમ જાળ પ્રયત્નથી વેદપાઠ કરવો, ત્યાર પછી ધર્મને સિદ્ધ કરનારી ધર્મવિષયક જિજ્ઞાસા કરવી.

ધર્મ એ નોહનારૂપ છે ક્રિયા તરફ પ્રવૃત્ત કરનાર વિધિ-
વાક્યને નોહના કહેવામાં આવે છે—હવન, હોમ વિગેરે ક્રિયામાં
પ્રેરક વેદવાક્ય એ જ નોહના સાથે સમજવું જોઈએ કે વિધિ
વાક્યો પ્રેરણા કરે, છતાં હવન, હોમ વિગેરે ક્રિયામાં જો
પ્રવૃત્તિ કરવામાં ન આવે, અનિષ્ટ વસ્તુથી નિવૃત્ત થવામાં ન
આવે અને વિપરીત રીત્યા જ વર્તવામાં આવે તો તેમ કરનારને
નરક વિગેરે અનિષ્ટ ફળ સિવાય સાફ ફળ મળવાનું નહિ
સારાશ કે—કેટલાં ફળનું સાધન ધર્મ છે અને અનિષ્ટ ફળનું
સાધન અધર્મ છે શાખરભાષ્યમાં એ જ સૂચનું છે—

‘ ય એવ શ્રેયસ્કર સ એવ ધર્મશબ્દેનોચ્યતે । ’

સુરારિભટ્ટ પણ એ જ આશયને મળતું કહે છે —

“ શ્રેયો હિ પુરુષપ્રીતિઃ સા દ્રવ્ય-ગુણ-ક્રમભિઃ ।
નોદનાલક્ષણૈઃ સાધ્યા તસ્માદેષ્વેવ ધર્મતા ॥ ”

શબ્દનું સ્વરૂપ

આકાશની જેમ વર્ણો—અક્ષરો પણ સર્વગત—સર્વવ્યાપક
છે તાલુ, ઓઠ, હાત, મૂઠો, કંઠ, છૂંવામૂઠ વિગેરે સ્થાનો
તેના પ્રકાશક છે, પરંતુ તે દ્વારા વિશેષ આનુપૂર્વી ઉત્પન્ન
થતી નથી, એ જ કારણથી શબ્દને નિત્ય માનવામાં આવે છે
શબ્દ અને અર્થનો વાચ્ય—વાચક નામનો સબધ છે

તેમાં જો પ્રથમ પક્ષ માનવામાં આવે તો વિધિરૂપ જ વાક્યનો અર્થ થવાનો. આવો અર્થ માનવાથી વેદાન્તી લોકોને તો તે ઇષ્ટ થશે, પરંતુ આપ લોકોને તે અનિષ્ટ હોવાથી આપનાથી તે માની શકાય તેમ નથી. કારણ કે પ્રભાકર વિગેરે ઔઠ સીમાંસક લોકો પ્રમાણુને જ્ઞાનરૂપ જ માને છે. તે જ્ઞાન પણ આત્માના અતિલાસરૂપ છે. અને તે અતિલાસ પણ બ્રહ્મરૂપ હોવાથી વેદાન્તી લોકોને તો તે ઇષ્ટ થાય; પરંતુ આપ તેનો સ્વીકાર કેવી રીતે કરી શકશો ? માટે પ્રથમ પક્ષ આદરણીય નથી.

‘ નોહના પ્રમેયરૂપ છે ’ એવો બીજો પક્ષ દોષાકાન્ત હોવાથી આપને અનિષ્ટ જ છે. કેમકે નોહનાને પ્રમેયરૂપ માનતાં તેને સિદ્ધ કરવા માટે બીજું પ્રમાણ બતાવવું જોઈએ. કારણ કે પ્રમાણ સિવાય પ્રમેયની સિદ્ધિ કદાપિ થઈ શકતી નથી.

પૂવ—શ્રુતિવાક્યને અમારે ત્યાં પ્રમાણરૂપ માનેલ હોવાથી આ દોષને અવકાશ છે જ નહિ.

ઉ૦—શ્રુતિવાક્ય પ્રમાણભૂત છે અને પ્રવર્તક વાક્ય પ્રમેયરૂપ છે; આવી રીતે સંકલના કરીને પ્રમાણ-પ્રમેયના વ્યવહારનો નિર્વાહ કરશો, તો તે પણ ચુક્ત ગણાશે નહિ. કારણ કે શ્રુતિ જ જ્યારે સ્વયં જડરૂપ છે, ત્યારે ઘટની જેમ તેમાં પ્રમાણપણું કેવી રીતે આવી શકવાનું ? તેનો વિચાર કરશો.

આ દોષોના ઉદ્ધાર માટે ત્રીજા પક્ષનું અવલંબન કરવા

જશો, તો તે પણ ઠીક નથી, કારણ કે ઉભયસ્વભાવથી તદ્દન જુદાને આ ઠેકાણે ત્રીજા પક્ષ તરીકે સ્વીકારવામા આવ્યો છે જ્યારે પ્રમાણ-પ્રમેયરૂપ ઉભયપક્ષનો ત્યાગ કરવામા આવ્યો, ત્યારે તો પારમાર્થિક સંવેદન જ કેવલ બાકી રહ્યું, અને તે તો ક્રોધપણ કાલે હેય ન હોવાથી વેદાન્તિકોને તો તે ઇષ્ટ છે, પરંતુ આપ જેના દ્વેતવાદીને તે ઇષ્ટ કેવી રીતે થઈ શકે ? એ પણ વિચારણીય છે

હવે જો શબ્દવ્યાપારરૂપ નોદનાને માનવામા આવે, તો તે ભટ્ટના મતના અનુયાયીઓને ઇષ્ટ છે, પરંતુ પ્રભાકર વિગેરેના અનુયાયિ કોઈકે તેને કેવી રીતે માની શકે ? તેથી તે પણ અસ્વીકાર્ય ગણાશે.

તેના બચાવની ખાતર નોદનાને જો પુરુષવ્યાપારરૂપ માનવામા આવે, તો તે પણ અનિષ્ટ જ માલૂમ પડશે, કારણ કે જ્યારે આપ વેદને પુરુષપ્રણીત માનતા જ નથી, ત્યારે પુરુષવ્યાપારરૂપ નોદના કેવી રીતે હોઈ શકે ? તે પણ ખ્યાલ બહાર નહિ હોય

પૂર્વના દોષોના નિરાકરણ માટે શબ્દવ્યાપાર અને પુરુષવ્યાપાર એ બન્ને રૂપ ઉભયપક્ષ માનવા જશો, તો તે પણ યુક્તિવિરુદ્ધ જ ગણાશે, કારણ કે તેમા પણ અતુકમે માનો છો કે યુગપત ? એ જો પ્રશ્નોને અવકાશ રહે છે

તેમાથી પ્રથમ પણ માનવામા આવે, તો જે દોષો પ્રત્યેકમા દર્શાવ્યા છે, તે અત્યુદ્ભવપક્ષમા પણ અવર્જક આવત-

વાના અને યુગપતપક્ષ તો અસંભવિત હોવાથી માની શકાય તેમ નથી.

આ દોષોના ઉદ્ધાર માટે ઉભયથી ભિન્ન સ્વભાવવાળાને જો નોદના તરીકે માનવામાં આવે, તો તે પણ એક વિચારનું સ્થાન થઈ પડે તેમ છે. કેમકે—તેવા પ્રકારના સ્વભાવવાળી નોદનાને આપ વિષયસ્વભાવ માનો છો ?, આ ફલસ્વભાવરૂપ માનો છો ?, અથવા કોઈપણ સ્વભાવરૂપ નથી એમ માનો છો ? આ ત્રણ પ્રશ્નો થાય છે.

તેમાંથી પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો ‘અગ્નિષ્ટોમેન યજેત સ્વર્ગકામઃ’ ઇત્યાદિ વાક્યોનો જે અર્થ થાય છે, તેને યાગના વિષયરૂપ માનવામાં તો, તેમાં પણ તે વાક્યના સમયમાં તે વિષય વિદ્યમાન છે કે અવિદ્યમાન ? આ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે.

‘તે વાક્યકાલમાં વિષય વિદ્યમાન નથી’ આવો પ્રથમ પક્ષ માનવામાં આવે, તો તેના વિષયભૂત નોદના તો હોય જ ક્યાંથી ? તે સહજ સમજી શકાય તેમ છે. માટે પ્રથમ પક્ષમાં વાક્યાર્થ આકાશપુષ્પ જેવો સમજવો.

કિંચ, ‘વિષય પણ વાક્યાર્થકાલમાં વિદ્યમાન છે, એમ જો માનવામાં આવે, તો નોદના વાક્યાર્થરૂપ છે, એમ ખની શકે જ નહિ; કારણ કે—યાગાદિરૂપ વિષય તો નિષ્પન્ન છે. અને જ્યારે વિષય વિષ્ણુ છે, ત્યારે એને નોદના કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકવાની ?, જે ઉત્પન્ન થયેલ હોય, તેનો ઉત્પાદ

કેવી રીતે થઈ શકે ? એમ હોવા છતાં પણ માનવામાં આવે, તો જરૂર અનવસ્થાદોષ આવવાનો.

આ દોષોથી બચવાની ખાતર જો ફલસ્વભાવરૂપ નોદના માનવામાં આવે, તો તે પણ બુદ્ધિમાનને આદરણીય થઈ શકે તેમ નથી કેમકે—‘ યાગતુ ફળ જો સ્વભાવિ, તે સ્વયં નોદ નારૂપ છે ’ એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? એવી રીતે માનવામાં તો તેનાથી જુદું બીજું ફળ જરૂર માનવું જોઈએ કારણ કે—નોદના નિબ્ધન તો કદાપિ ન હોઈ શકે અને તેથી જુદું તો બીજું કંઈ પણ ફળ જ નથી, માટે કહો, ફલસ્વભાવ નોદના કેમ મનાય ?

કિંચ, નોદના સત્સ્વરૂપ છે કે અસત્સ્વરૂપ છે?, અથવા ઉભયસ્વરૂપ છે ? આ ત્રણ પ્રશ્નોને અવશ્ય અવકાશ મળે છે તેમાથી પ્રથમ પક્ષ માનવામાં આવે, તો કેવળ વિધિવાદનો આશ્રય લેવો પડશે, બીજો પક્ષ માનવામાં શૂન્યવાદને માનવાનો પ્રસંગ આવશે અને ત્રીજા પક્ષમાં તો પ્રત્યેકમાં જો દોષોનું આરોપણ કરવામાં આવ્યું, તે દોષો ઉભયપક્ષમાં અવશ્ય આવવાના આમ હોવાથી આપ જ બતાવો કે—નોદનારૂપ ધર્મની ઉપપત્તિ કોઈ પણ પ્રકારથી થઈ શકે ખરી ?

અપરંચ, આપની નોદના શુ પ્રવર્તકરૂપ છે, અથવા અપ્રવર્તકરૂપ છે ? નોદનાને જો પ્રવર્તક સ્વભાવરૂપ માનવામાં આવે, તો જેમ પ્રભાકર વિગેરેને પ્રવર્તકસ્વભાવરૂપ નોદના છે, તેમ જાદોને પણ ન હોય, તેમ તો કહી શકાય નહિ આથી એ ભાવ નીકળ્યો કે—જેવી રીતે જાદોને શૂન્યવાદમાં, ક્ષણિક-

વાદમાં, નિરાત્મવાદમાં તથા વિજ્ઞાનવાદમાં નોદના પ્રવૃત્તિ કરાવે છે; તેવી રીતે આપ લોકોને પણ તેમાં જ પ્રવૃત્તિ કેમ ન કરાવી શકે ? કારણ કે—એક વાર ઉચ્ચારણુ કરેલો શબ્દ એક જ અર્થનો બોધ કરાવી શકે, કિન્તુ અન્યનો નહિ; એ જ કારણથી આપનાથી પ્રવર્તકસ્વભાવ નોદના માની શકાય તેમ નથી.

પૂ૦—બૌદ્ધ લોકોથી તો વિપરીતપણાને લઈને પ્રવર્તકરૂપ નોદના માની શકાય તેમ છે જ નહિ; અને અમારે તો તેવા પ્રકારનું કંઈ પણ નથી.

ઉ૦—ઉપયુક્ત બચાવરૂપ કરેલ કથન પણ ઠીક નથી. કારણ કે—આપને પણ વિપરીતપણાને લઈને પ્રવર્તકરૂપ નોદના માનવામાં ઘણી અડચણો આવવાની. કારણ કે—જેને એકમાં 'વિપરીતપણું', તેને બીજામાં ન હોય તેમાં શી આતરી ?

પૂ૦—બૌદ્ધ લોકો સ્વભાવથી જ વિપરીત વર્તનારા હોવાથી તેઓનો મત તો પ્રમાણથી વિરુદ્ધ છે, માટે આદરણીય નથી.

ઉ૦—આવા પ્રકારનો ઉપાલંભ આપને પણ કેમ ન આપી શકાય ? કારણ કે—આપ પણ વિપરીત વર્તનાર છો. આપનો મત યા પક્ષ પણ યાગ દ્વારા અનેક જીવોનો ઘાત કરાવવામાં નિમિત્ત હોવાથી નિર્દય, ક્રૂર, હિંસાત્મક વિગેરે વિશેષજીવાળો કેમ ન કહેવાય ? અને તેથી જ એ પ્રમાણુ-બાધિત છે. એ પણ ખાસ લક્ષ્ય બહાર નહિ હોય, અન્યનાં હિંદ્ર જોવા કરતાં પોતાનાં જોવા ઘણાં સારાં.

આ દોષથી બચવા માટે ‘અપ્રવર્તકસ્વરૂપ નોદના છે’ એમ જો કહેવામા આવે, તો તેમા પણ જ્યારે પ્રવૃત્તિ થઈ શકવાની નહિ, ત્યારે પ્રવૃત્તિ સિવાય વાક્યાર્થપણ હોય જ કયાથી ? કિંચ નોદના ક્ષણસહિત છે કે ક્ષણરહિત છે ? તેમાથી ધીજો પક્ષ સ્વીકારવો તો અશુક્ત છે, કારણ કે-કાગડાના દાતની પરીક્ષાની જેમ કંઈ પણ ક્ષણ ન આપનારી-નિષ્ક્રમ એવી આપની નોદનામા પ્રવૃત્તિ જ કેને થવાની ? અર્થાત્ કોઈની પણ નહિ કેમકે-પ્રયોજન વિના તો મનની પણ પ્રવૃત્તિ જોવામા આવતી નથી, તો બુદ્ધિમાનની તો કેમ થાય ?

હવે ‘ક્ષણસહિત નોદના છે’ એવો પ્રથમ પક્ષ જો માનવામા આવે, તો તે પણ આપને દોષોથી મુક્ત કદાપિ કરી શકશે નહિ કારણ કે-નોદના સિવાય પણ કેટલાક વાક્યોથી પ્રવૃત્તિ તો જરૂર જોવામા આવે છે, અને તેથી ક્ષણ પણ લોકો મેળવી શકે છે, ત્યારે ‘નોદના જ ક્ષણવાળી છે’ એમ આપનાથી કેમ કહી શકાય ? આ તમામ કથનથી એ સિદ્ધ થયું કે-આપનો નોદનારૂપ ધર્મ વન્ધ્યાપુત્રની જેમ કોઈ પણ રીતે સિદ્ધ થતો નથી કે થવાનો પણ નથી એથી કોઈ પણ બુદ્ધિશાલી તેને માની શકે નહિ

કિંચ, પ્રવર્તક વિધિવાક્યરૂપ નોદનાને જ ધર્મરૂપે માનવામા આવે, તો હિંસા કુર્યાત્, અસત્ય વ્રુયાત્, ચોર્ય કુર્યાત્, પરદારાગમન કુર્યાત્, લોભ ક્રુર, ક્રોધ વિધેદિ, પાપ ક્રુર, અધર્મ વિધેદિ, અગમ્યગમન કુર્યાત્, મઘ પિબ, માસ સાદય સાવાર્થ-હિંસા કરો, જુદું ખાદો, ચોરી કરો,

પરશ્રીગમન કરો, લોભ કરો, ક્રોધ કરો, માન કરો, માયા કરો, પાપ કરો, અધર્મનું સેવન કરો, માતા, ભગિની, પુત્રી વિગેરે અગમ્યમાં ગમન કરો, મદિરાપાન કરો, માંસ ખાઓ વિગેરે પ્રવર્તક વાક્યો પણ આપના મત પ્રમાણે ધર્મરૂપે કેમ ન હોઈ શકે ? એવી શી રાજાજ્ઞા છે કે-અગ્નિષોમીયં પશુમાલમેત, અલ્પેન યદ્વચ્ચમ્ અર્થાત-જેનો દેવતા અગ્નિસોમ હોય, તે માટે તે પશુનો હોભ કરો, અજ(ખંકરા)થી યજ કરવો; આવા પ્રકારનાં પ્રવર્તક વિધિવાક્યોને ધર્મરૂપે માનવાં અને પૂર્વોક્ત વાક્યોને ધર્મરૂપે ન માનવાં ? આમ અનેક પ્રકારની આપત્તિઓ આવવાથી નોદનાને કોઈ પણ રીતે ધર્મ માની શકાય તેમ નથી. તેના નિરાકરણમાં બીજી પણ ઘણી યુક્તિઓ છે, પરંતુ વિસ્તારના ભયથી વિરમવામાં આવે છે.

અપૌરુષેય વેદ—મીમાંસા.

જે આગમનો પ્રણેતા પુરુષ પ્રમાણ તથા યુક્તિઓ દ્વારા સિદ્ધ થતો હોય, તે આગમ અપૌરુષેય છે અર્થાત્ એનો પ્રતિપાદક કોઈ પણ પુરુષ નથી એમ જોવાય જ કેવી રીતે ? અપૌરુષેય વેદ માનવામાં ત્રણ પ્રશ્નોને અવકાશ મળે છે—શું આપ પદને અપૌરુષેય માનો છો ? અથવા વાક્યને અપૌરુષેય માનો છો ? કે આને અપૌરુષેય માનો છો ? કારણ કે-વર્ણોનો સમુદાયવિશેષ પણ કહેવાય છે, પદોનો સમુદાયવિશેષ, તે વાક્ય કહેવાય તે પણ અ. વાક્યોના સમૂહરૂપ છે, તે સિવાય તો કંઈ પણ નથી વેદ.

તેમા જો પદ અને વાક્ય એ બન્ને અપૌરુષેય છે, એ જો પક્ષોનો જો સ્વીકાર કરવામા આવે, તો તે વાત અનુમાનથી બાધિત છે જેવી રીતે મહાભારતના પદોમા અને વાક્યોમા પદપણુ અને વાક્યપણુ હોવાથી તે પુરુષે બનાવેલા છે એમ બાલકથી લઈ વૃદ્ધ પર્યંત સર્વ લોકો જાણે છે, તેવી રીતે વેદના પદોમા અને વાક્યોમા પણ પદપણુ અને વાક્યપણુ હોવાથી તેનો પણ કર્તા કોઈ પુરુષ અવશ્ય માન્યો જોઈએ. જો વેદનો કર્તા પુરુષ અનુભવથી સિદ્ધ થાય, તો તે અપૌરુષેય છે એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? માટે પ્રથમના બન્ને પક્ષો આપનાથી સ્વીકારી શકાય તેમ નથી

વર્ણો અપૌરુષેય છે એવો ત્રીજો પક્ષ જો માનવામા આવે, તો તે પણ સુખ્ત ગણાશે નહિ કારણ કે—અકાર વિગેરે વર્ણો તાલુ, ઓષ્ઠ, કંઠ, હાત, મૂર્ધા, છદ્ધામૂલ વિગેરે આઠ સ્થાનકોથી ઉત્પન્ન થાય છે એ સુસજ્જનોને સુવિદિત જ છે, તો પછી આપ જ કહો કે—‘વર્ણો અપૌરુષેય છે’ એ પક્ષ કેમ માની શકાય ?

પૂ૦—તાલુ વિગેરે સ્થાનો તો અકાર વિગેરે વર્ણોના માત્ર પ્રકાશક છે, પરંતુ વર્ણો તેથી ઉત્પન્ન થાય છે, એમ તો અમે માનતા જ નથી, ત્યારે અમ્હને અપૌરુષેય વેદ માનવામા અઠગ્યણુ શી છે ?

ઉ૦—આપ શ્રીમાનુજુ આ કવન પણ સુઠિનવિકલતાનો જ પરિચય આપે છે કારણ કે પુરુષના પ્રયત્ન સિવાય પણ વર્ણો પેદા થતા હોય, તો મૃતાવસ્થામા પણ તેવા સ્થાનો તે

વિદ્યમાન છે, ત્યારે તે દ્વારા વર્ણોનો પ્રકાશ કેમ થતો નથી ? માટે માનવું પડશે કે-વર્ણો અપૌરુષેય નથી, કિંતુ પૌરુષેય છે.

કિંચ, વેદને અપૌરુષેય સિદ્ધ કરવા માટે આપની પાસે કોઈ પણ પ્રમાણ નથી, તે પણ યતાવવામાં આવે છે-પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તો માત્ર શ્રવણેન્દ્રિયદ્વારા શબ્દ માત્રને ગ્રહણ કરવામાં તત્પર હોવાથી અતીન્દ્રિય પૌરુષેયત્વ તથા અપૌરુષેયત્વરૂપ શબ્દોના ધર્મોને ગ્રહણ કરવામાં કેવી રીતે સમર્થ થઈ શકે ? કારણ કે અનાદિ કાલથી વિદ્યમાન મનાતો આપના વેદનો અપૌરુષેયત્વ ધર્મ પ્રત્યક્ષ કેવી રીતે થઈ શકે ? એ પણ વિચારણીય છે. આમ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તો દૂરથી જ પલાયન કરે છે.

હવે અનુમાન પ્રમાણ વિચારીએ-તે પણ આપના વેદને અપૌરુષેય સિદ્ધ કરવામાં કદાપિ સફળતા મેળવી શકે તેમ નથી. આ સ્થળે આ ત્રણ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે કે-‘કર્તાતું’ સ્મરણ થતું નથી’ એવા હેતુથી વેદને અપૌરુષેય સિદ્ધ કરવા આહો છો ?, કે વેદાધ્યયનના વાચ્યપણારૂપ હેતુથી સિદ્ધ કરવા માગો છો ?, અથવા કાલપણારૂપ હેતુથી ?

તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં હેતુ જ ન્યારે જૂઠો છે, ત્યારે તે દ્વારા અનુમાન પણ કેવી રીતે સત્ય હોઈ શકે ? કારણ કે-હેતુ તો કર્તાના સ્મરણના અભાવરૂપ છે, અને તે હેતુ તો આત્મામાં જ રહેવાનો અને અપૌરુષેયપણું તો શબ્દમાં રહેવાતું. આમ ન્યારે આપનો હેતુ જ જૂઠા સ્થાનમાં રહેવાથી અસિદ્ધ થયો અર્થાત્ વેદપક્ષમાં રહેતો નથી; ત્યારે તે દ્વારા

વેદ અપૌરુષેય તરીકે કેવી રીતે સિદ્ધ થઈ શકે ? તે વિચાર
હીય છે

હિથ, અસ્ય મદતો મૂતમ્ય નિશ્ચયમિતમનાદુર્ગુ ઋ
ગ્વેદો યજુર્વેદ સામવેદોઽધર્વવેદ ઇત્યાદિ (વેદાનપરિભાષા
પૃ ૩૦૬), પૌરાણિક લોકો પશુ તે વાનરે ગેઠો ગાપે છે-
'વક્ત્રેભ્યો વેદાસ્તમ્ય વિનિમૃતા । પ્રતિગત્તર વૈવ
શ્રુતિરયા વિધીયતે ।' ઇત્યાદિ યુનિયોધી વેદના કતોનુ
લભારે સ્મરણ વાપ છે, ત્યારે કતોના સ્મરણો અભાવ છે
એમ કેવી રીતે કહી શકાય ?

વેદ પૌરુષેય, શબ્દાત્મકમ્પ્રાપ્ત, ભારતાદિપત્ત ।
મહાભારત વિગેરેની આદ્ય વેદમા ગમ્યપણુ હોવાથી વેદને
પશુ પુરુષે જનાવ્યા છે આ અનુમાનથી લ્ય રે વેદ પૌરુષેય
સિદ્ધ થયો, ત્યારે બીજા હેતુઓ આપી તેને અપૌરુષેય સિદ્ધ
કરવાના મનેરથો નપુ સહ પ્રત્યે કામિનીની નિશ્ચય જોવા
સમજવા આવી રીતે અનુમાનથી વેદ અપૌરુષેય સિદ્ધ
થના નથી

આમ તો વેદને પૌરુષેય સિદ્ધ કળવા પ્રયત્ન કરે છે,
ત્યારે તે દ્વારા પણ વેદમા અપૌરુષેય ન કેવી રીતે સિદ્ધ થઈ
શકે ? દારણુ દે-અમ શબ્દોના સ્મૃત્સૂત્ર છે અને શબ્દો
તો પુરુષના પ્રયત્ન વિવાય ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી, તો તેવો
આગમ વેદને અપૌરુષેય સિદ્ધ કરી શકે નહિ

ઉપમાન પ્રમણુ તો ત્યારે આપી શકાય કે લ્ય રે બીજો
કોઈ પણ અપૌરુષેય કથ જગતમા વિદ્યમાન નેાય. તે એમ

કહી શકાય કે-જેમ આ ગ્રંથ અપૌરુષેય છે, તેમ વેદોને પણ અપૌરુષેય માનવા. પરંતુ એ વાત તો આકાશપુષ્પ જેવી છે, તો પછી કેની ઉપમા આપીને વેદોમાં અપૌરુષેયત્વ સિદ્ધ કરવામાં આવે ?

અર્થાપત્તિ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ પણ તેમાં થઈ શકે તેમ નથી, કારણ કે-પ્રવૃત્તિ ત્યારે થાય કે જ્યારે તે સિવાય પદાર્થની ઉત્પત્તિ ન થઈ શકતી હોય; પરંતુ આ ઠેકાણે તેમ છે જ નહિ. કેમકે અર્થાપત્તિ માન્યા સિવાય પણ વેદમાં પૌરુષેયત્વ બીજા પ્રમાણોદ્ધારા બરાબર સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે તપસ્વિની બિચારી અર્થાપત્તિ આવીને શું કરવાની ?

આવી રીતે પાંચ પ્રમાણોમાંથી એક પણ પ્રમાણ વેદના અપૌરુષેયત્વને સિદ્ધ કરી શકતું નથી.

વેદમાં પૌરુષેયત્વની સિદ્ધિ.

આત્મ પુરુષનું વચન જ પ્રામાણિક કહેવાય, કારણ કે તે બંનેને પરસ્પર કાર્ય-કારણભાવ છે. આત્મવચન હોવાથી તેમાં પ્રામાણિકપણું અને તેમાં પ્રામાણિકપણું હોવાથી તે આત્મવચન તરીકે ઓળખાય છે. આ ઠેકાણે બીજા-અંકુરની માફક કાર્ય-કારણભાવ માનવામાં આવેલો હોવાથી અન્યોન્યાશ્રયદોષ અથવા અનવસ્થાદોષ એ બેમાંથી એકેની આશંકાને સ્થાન જ નથી. ભાવાર્થ-અતીન્દ્રિય પદાર્થોનું જ્ઞાન થવાથી આત્મવચનની ઉત્પત્તિ થાય છે અને આત્મવચન પ્રામાણિક હોવાથી

તે દ્વારા અતીન્દ્રિય પદાર્થોનું વાસ્તવિક જ્ઞાન થાય છે, તેથી તે બન્નેનો પરસ્પર કાર્ય-કારણભાવ માનવામાં અઠયણ નથી

આ વાત શ્રુતિયો દ્વારા સિદ્ધ થઈ શકતી નથી કારણ કે-તેવા વેદવાક્યોમાં કોઈ પણ પ્રકારથી આશ્તવચનતા સિદ્ધ થઈ શકતી નથી

પૂર્વપક્ષ—જોઈએમતમા જેમ ધ્યાન, અધ્યયન વિગેરે અનુબંધોનાના પ્રતિપાદક પિટક ગ્રંથો છે, તે પિટક ગ્રંથોના વક્તા હોવાળો હોવાથી તેના ગ્રંથોમાં અપ્રમાણિકપણ છે, તેમ અમારા મતમાં હોવાળો કે દોષ વિનાનો કોઈ પણ વક્તા જ નથી, ત્યારે તેમાં અપ્રમાણપણ કેમ કહી શકાય ? માટે ‘વેદો સ્વયં પ્રમાણબૂત છે’ એમ કહેવામાં કંઈ અઠયણ નથી

ઉત્તરપક્ષ—શુણો અને દોષો બન્ને વક્તાને આધીન છે કારણ કે-જે વક્તા રાગ-દ્વેષ વિગેરે દોષોવાળો હોય, તેના વચનમાં દોષો આવવાનો અને જે વક્તા રાગ દ્વેષાદિથી રહિત શુણોવાળો હોય, તેના વચનમાં શુણો આવવાનો સંભવ અવશ્ય રહે છે આપના મતમાં તેવા પ્રકારના શુણોવાળો કોઈ પણ વક્તા જ જ્યારે નથી, ત્યારે તે વચનમાં પ્રમાણપણ વિગેરે શુણો હોય જ કયાથી ? અને જે વચનમાં શુણો ન હોય, તેવા નિર્ગુણ વચન તરફ શુદ્ધિમાનોની પ્રવૃત્તિ પણ કેવી રીતે થઈ શકે ?

પૂર્વ-—જેવી રીતે પિટક ગ્રંથોના વક્તા તરીકે શુદ્ધને માનવામાં આવેલ છે, તેવી રીતે અમારા મતમાં કોઈ પણ વક્તા ન હોવાથી વેદોને અપૌરુષેય માનવામાં આવ્યા છે

ઉત્તર૦--જેમ ત્રણ પિટક ગ્રંથોના વક્તા બુદ્ધ સંભળાય છે, તેમ કણ્વાદ ઋષિના અનુયાયીઓ કહે છે કે-આઠ ઋષિ-ઓનો મળીને વેદો બનાવ્યા છે, અને પૌરાણિક લોકો કહે છે કે-બ્રહ્માએ પોતે જ વેદો બનાવ્યા છે, જૈનો કહે છે કે-કાલા-સુરે વેદો બનાવ્યા છે. આવી રીતે જ્યારે વેદના પૌરુષેયત્વના સાધનમાં અનેક પ્રમાણો મળી આવે છે, ત્યારે ‘વેદો અપૌરુ-ષેય છે’ એમ કેવી રીતે માની શકાય ?

પૂર્વ૦--વર્તમાનકાલના અધ્યયનની જેમ વેદોનું અધ્યયન પણ પૂર્વપૂર્વના અધ્યયન પૂર્વક જ હોય છે, આ અનુમાનથી વેદનો વક્તા કોઈ ન હોવાથી અમ્હે તેને અપૌરુ-ષેય કહીએ છીએ.

ઉત્તર૦--આવી રીતે અનુમાનની કલ્પના તો બુદ્ધદેવના બનાવેલા પિટક ગ્રંથોમાં પણ થઈ શકતી હોવાથી તેને પણ આપનાં મત પ્રમાણે અપૌરુષેય કેમ ન કહી શકાય ? એતાવતા આપનો હેતુ વ્યભિચાર દોષ-અસ્ત હોવાથી અનાદરણીય છે. કિંચ રામાયણ, મહાભારત વિગેરેનું અધ્યયન પણ વર્તમાન અધ્યયનની માફક પૂર્વ પૂર્વના અધ્યયન પૂર્વક હોવાથી સમસ્ત ગ્રંથો અપૌરુષેય છે એમ પણ કેમ ન કહેવાય ? અપરંચ વેદની જેમ અવેદ (વેદ સિવાયના સમસ્ત) ગ્રંથો અપૌરુષેય છે અને વેદ સિવાયના ગ્રંથોની જેમ વેદ પણ પૌરુષેય છે. એમ કહેવામાં પણ શો ખાધ છે ?

પૂર્વ૦--ઉચ્ચારણ કરવામાં કલેશસાધ્યતા, શ્રવણમાં શુષ્કતા વિગેરે અતિશયો વેદમાં માલૂમ પડતા હોવાથી અને

ખીન શ્રથોમા તેમાનુ કઇ પણ ન હોવાથી વેદ જ અપૌરુષેય માની શકાય, ખીન શ્રથો નહિ

ઉત્તર૦—ખીન શ્રથોમા પણ પરોક્ષ મત્રશક્તિરૂપ અતિશયો પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તેને પણ અપૌરુષેય કેમ ન કહી શકાય ?

પૂર્વ૦—મત્રશક્તિ તો અથર્વાણુ વિગેરે વેદોમા જ છે, ખીનમા નથી, માટે વેદો જ અપૌરુષેય કહેવાય, ખીન શ્રથો નહિ

ઉત્તર૦—આ સમાધાન પણ અયુક્ત છે, કારણ કે ખાદ્ધના શ્રથોમા પણ મત્રશક્તિ વિશેષરૂપથી ઉપલબ્ધ થાય છે, એમ હરેક વિદ્વાનો જ્યારે માન્ય કરે છે, ત્યારે વેદમા જ મત્રશક્તિ છે અને ખીનમા નથી એમ કેમ કહેવાય ? અથવા તેમ કહેવાથી વેદમા અપૌરુષેયત્વ કેવી રીતે સિદ્ધ થઇ શકે ?

પૂર્વ૦—મત્રોની શક્તિ જે ખીને ઠેકાણે જોવામા આવે છે, તે પણ વૈદિક મત્રોની જ સમજવી, ખીનમા તેવી છે જ નહિ, માટે વેદ અપૌરુષેય છે

ઉત્તર૦—મસુદ્રમાથી ગયેલા રત્નોની માફક જૈનોના આગ મમાથી લીધેલા હોવામાં તે મત્રો તેવી શક્તિવાળા છે, પરંતુ વૈદિક મત્રો તો તેવા કોઇ શુદ્ધ કે નિર્દોષ જોવામા આવતા નથી, વેદોમા તો ઠેકાણે ઠેકાણે પરસ્પર વિરોધિ વચનો અને હિસામક યજ્ઞ સિવાય બીજી કંઈ પણ સાર જેવું નથી જે કોઈ સારભૂત છે, તે જૈનોના વિદ્યાપ્રવાહ નામના પૂર્વમાથી તથા

શ્રાવકપ્રજ્ઞસિ વેદ, સંસારાદર્શ વેદ વિગેરેમાંથી લીધેલા છે. વસ્તુતઃ વેદમાં સ્વતઃ કંઈ પણ સાર જેવું જણાતું નથી. જેમ રાજકુલમાં જેટલાં રત્નો જોવામાં આવે છે, તેટલાં રત્નો ત્યાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલાં છે એમ માનવામાં કંઈ પણ પ્રમાણ નથી; કિન્તુ રત્નાકર વિગેરેમાંથી આવેલાં છે, એમ સર્વ કોઈ માને છે. તેમ જૈનપ્રવચનના એક ભાગરૂપ વિદ્યાપ્રવાહ નામના પૂર્વમાંથી જ તમામ સારા સારા મંત્રો લેવામાં આવ્યા છે. એતાવતા તે મંત્રો વેદના જ છે, એમ કેમ કહી શકાય ? જેમ ચોરીના ધનથી કોઈ પણ પુરુષ ધનવાન કહેવાતો નથી. તેવી રીતે ચોરેલા મંત્રોથી વેદ પણ મંત્રવાળો કેવી રીતે કહી શકાય ? આમ જ્યારે મંત્રશક્તિ જ પારકી છે, ત્યારે તે દ્વારા વેદમાં અપૌરુષેયત્વ ક્યાંથી સિદ્ધ થઈ શકે ?

કિંચ, જે વચન અવિસંવાદિ હોય, તે જ પ્રમાણભૂત થઈ શકે; અવિસંવાદિતા વક્તાના ગુણોને આધીન છે. જેમ નેત્રમાં કમળો વિગેરે રોગ થવાથી શંખ વિગેરે ઘોળી વસ્તુ પણ પીળી જોવાય છે, તેમ જેની જ્ઞાનરૂપી આંખમાં મિથ્યાદર્શન-રૂપી રોગ થયો હોય, તે મનુષ્ય પણ સાચી વસ્તુને જૂઠી અને જૂઠીને સાચી માને છે. જેની આંખ દોષરહિત હોય, તે મનુષ્ય વસ્તુ જેવી હોય તેવી જ દેખે છે; તેમ જેનું જ્ઞાન સમ્યગ્દર્શન પૂર્વક હોય, તે જ મનુષ્ય વાસ્તવિક પદાર્થનું વાસ્તવિક જ્ઞાન મેળવી શકે છે. પ્રસ્તુતમાં જેનો વક્તા રાગાદિ દોષોવાળો હોય, તેનું વચન વિસંવાદિ હોય છે; અને જે અંથોનો વક્તા વીતરાગ હોય, તેનું વચન અવિસંવાદિ હોય

એ યુક્ત છે અને તેનું જ વચન યથાર્થ શાસ્ત્ર કહી શકાય
કહ્યું છે કે—

“ જ્ઞાસનાત્ ત્રાણશક્તેશ્ચ બુધૈઃ શાસ્ત્ર નિરુચ્યતે ।
વચન વીતરાગસ્ય તત્ તુ નાન્યસ્ય કસ્યચિત્ ॥ ”

—ઉપાધ્યાયમશેાવિજયકૃત અષ્ટક ૫ ૨

ભાવાય -જે વચનોથી આત્માને સારી શિક્ષા મળે અને
દુર્ગતિથી બચાવવાની જેમા શક્તિ હોય, તેવા વચનોને
વિદ્વાન્ લોકે શાસ્ત્ર કહે છે, તેમ હોવાથી વીતરાગના વચન
સિવાય અથવા કોઈના વચનને શાસ્ત્ર કહી શકાય નહિ

આપના મત પ્રમાણે વેદનો કોઈ વક્તા જ નથી, ત્યારે
તેમા અવિમવાદકતા ન હોઈ ગદે તાત્પર્યાર્થ -યથાર્થ જ્ઞાન
વિગેરે વક્તાના ગુણો અને મિથ્યાવામના વિગેરે વક્તાના
દોષો સમજવા દોષની અપેક્ષાએ અસત્ય જ્ઞાન, અને વીત
રાગભાવ વિગેરે ગુણોની અપેક્ષાએ સત્ય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય
છે જે સર્વજ્ઞ વીતરાગ હોય, તે જ આપ કહેવાય, પરંતુ
આપના મતમા ત્યારે આવા પ્રકારનો કોઈ આત્મ પુરુષ
માનેલો નથી, ત્યારે આપના મતમા ત્રાણ જ્ઞાન હોય જ
ક્યાથી ? જેમ કોઈ અજ્ઞ મનુષ્ય બીજાને કુપી વસ્તુના સ્વરૂ
પનો પરિચય કરાવવા ચક્ષુદ્વારા સમર્થ થઈ શકતો નથી, તેમ
અજ્ઞાત પુરુષ પણ યથાર્થ રીત્યા પદાર્થનું વાસ્તવિક જ્ઞાન
કરાવવા સમર્થ થઈ શકે નહિ

આ સર્વ યુક્તિયોથી સિદ્ધ થાય છે કે-કોઈ પણ યુક્તિ

કે પ્રમાણદ્વારા વેદની અપૌરુષેયતા સિદ્ધ થતી નથી, તે તેવા અપ્રામાણિક વેદવચન પર બુદ્ધિમાનોને શ્રદ્ધ કેમ થઈ શકે ?

અસર્વજ્ઞસિદ્ધિ-મીમાંસા.

‘ સર્વજ્ઞ, વીતરાગ વિગેરે વિશેષણોવાળો કોઈ પણ દેવ જ નથી, કારણ કે તેનું સાધક પ્રમાણ કોઈ નથી. ’ આનું મીમાંસકોનું પ્રતિપાદન યુક્તિશૂન્ય છે, કેમકે સર્વજ્ઞ વીતરાગને સિદ્ધ કરનાર યુક્તિયો અને પ્રમાણો વિગેરે પુષ્કળ છે. જુઓ—

‘ જ્ઞાનતારતમ્યં ક્વચિદ્ વિશ્રાન્તં, તરતમસન્દવાચ્યત્વાત્,
પરિમાણવત્ । ’

ભાવાર્થ:—એક બીજા જીવોની અપેક્ષાએ પ્રજ્ઞા, મેધા, પ્રતિભા વિગેરે ગુણોની તરતમતા—(ચડ ઉત્તર=ઓછા વધતા-પણ) જ્યારે જોવામાં આવે છે, ત્યારે તેની સંપૂર્ણતારૂપ વિશ્રાન્તિ પણ કોઈ ઠેકાણે માનવી જોઈએ. અર્થાત્ સર્વ પદાર્થ વિષયક ઉત્કૃષ્ટજ્ઞાન કોઈ ઠેકાણે અવશ્ય માનવું જોઈએ, તરતમતા હોવાથી; પરિમાણની જેમ તાત્પર્યાર્થ—જોરથી લીંબુ, લીંબુથી કેરી, કેરીથી નાળીએર, તેથી કોહળું, તેથી કપાટ, તેથી ઘર, તેથી ગામ, તેથી નગર, તેથી દેશ વિગેરેમાં જેમ એકએકથી મોટા પરિમાણની તરતમતા જોવામાં આવતી હોવાથી તે તમામથી ઉત્કૃષ્ટ પરિમાણની વિશ્રાન્તિ જેમ આકાશમાં જોવામાં આવે છે અર્થાત્ આકાશથી મોટું કોઈનું પરિમાણ નથી; તેમ જ્ઞાનની તરતમતા (ચડ ઉત્તરપણ)

એકએકથી વિશેષરૂપે અનુભવગોચર થાય છે ધર્મપાલથી વિજયપાલ અધિકબુદ્ધિશાલી, તેથી જિનદત્ત, તેથી જિનપાલ, તેથી જિનરક્ષિત, તેથી ઋષભદાસ તેથી અધિક જ્ઞાનવાન્ અમુક માધુ, તેથી અધિક જ્ઞાનશા-ની અમુક ઉપાધ્યાય, તેથી અધિક અમુક આચાર્ય, તેથી અધિક જ્ઞાનવાળા અર્હેપૂર્વધર એમ એક બીજાની અપેક્ષાએ જ્ઞાનની તરતમના જોવામા આવે છે, ત્યાર તેની વિશ્રાન્તિ પણ અવશ્ય કંઈ એક વ્યક્તિમા હોવી જોઈએ જેમા સર્વ પદાર્થ-વિષયક સર્વોત્કૃષ્ટ જ્ઞાન હોય, જેનાથી અધિક જ્ઞાન બીજા કંઈમા ન હોય, તેને જ સર્વજ્ઞ સમજવો જોઈએ

પૂર્વ૦--જેમ તપાવેલા ગરમ પાણીમા અનેક પ્રકારની ઉષ્ણતાના તર-ગમતા જોવામા આવે છે, તો પણ સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ અગ્નિ સર્વથી પાણી કદાપિ જોવામા આવતું નથી અર્થાત્ પાણી મટીને અગ્નિ થયો એમ કંઈ પણ વખતે જોવામા આવતું નથી, તેમ જ્ઞાનમા પણ સર્વોત્કૃષ્ટ સર્વજ્ઞપણું હોવું અસંભવિત છે

ઉત્તર૦--મહાકારિ કારણોથી આવેલા આગતુક ધર્મો સિવાયનો, પોતાના આશ્રયને વિગિષ્ટ બનાવનાર, દ્રવ્યનો સહજ ધર્મ જ અઘ્યાસદ્વારા અનુક્રમે વધનો વધના સર્વોત્કૃષ્ટતાને પામે છે જેમ સુવર્ણમા ક્ષાર, માટી, અગ્નિ વિગેરેના પ્રયોગદ્વારા નિર્મલતા-અત્યન્ત વિશુદ્ધતા થતી જોવામા આવે છે તેમ અનુક્રમે અઘ્યાસદ્વારા જ્ઞાનાવરણના સર્વથા ક્ષયથી સર્વ પદાર્થ વિષયક સર્વોત્કૃષ્ટ અત્યંત વિશુદ્ધ ક્ષાયિક નિર્મલ

જ્ઞાનમાં જ્ઞાનની તરતમતાની વિશ્રાન્તિ માનવી જોઈએ; અને જેમાં તેની વિશ્રાન્તિ હોય, તે જ સર્વજ્ઞ માની શકાય. પાણીમાં જે ઉષ્ણતા જોવામાં આવે છે, તે ઉષ્ણતાગુણ પાણીનો સહજ ધર્મ નથી, કિંતુ અગ્નિ વિગેરે સહકારિ કારણોથી પેદા થયેલો હોવાથી આગંતુક છે, તેથી પાણીને ગમે તેટલું તપાવવામાં આવે, તો પણ તે કદાપિ અગ્નિરૂપ થઈ શકે નહિ, ઊલટું પાણી બળવાથી તેનો મૂળનો જ ક્ષય થવાનો અને જ્ઞાન તો આત્માનો સહજ ધર્મ હોવાથી જેમ જેમ જ્ઞાનનો વિશેષ પ્રકાશ થતો જાય, તેમ તેમ આત્મામાં નિર્મલતા આવતી જાય, અને તેના નિરંતર અભ્યાસક્રમથી ઉત્તરોત્તર વિશેષતા પેદા થતાં અત્યંત ઉષ્કૃષ્ટતારૂપ સર્વજ્ઞપણાની પ્રાપ્તિ થાય, તેમાં લેશ માત્ર અઠચણ નથી.

કિંચ આપે પૂર્વે જે કૂદવાનું દૃષ્ટાત આપ્યું હતું. તે કૂદવું, પણ જીવનો સહજ ધર્મ નથી. કિંતુ કર્મજન્ય આગંતુક ધર્મ છે, તેથી તે દૃષ્ટાત પણ અંહિ અચુકત છે. એ દૃષ્ટાંતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ઘણું કૂદવા જાય તો ઊલટું સામથ્યનો જ ક્ષય થાય. આત્મામાં તો જ્ઞાનનો વધારે વધારે અભ્યાસ થવાથી પદાર્થના પરિચ્છેદરૂપ સામથ્ય વધતું જ જાય.

કિંચ બીજાં અનુમાનો દ્વારા પણ સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે.—કોઈના ઉપદેશ સિવાય, કોઈ પણ ચિન્હ સિવાય, લેશ માત્ર વિસંવાદ વિના, વિશેષ દેશ, વિશેષ દિશા, વિશેષ કાલ, વિશેષ પ્રમાણ વિગેરે સ્વરૂપ ચન્દ્ર-સૂર્યના ગ્રહ-

જુનુ ઉપદેશકપણ હોવાથી અતીન્દ્રિય પદાર્થો (ધર્મ, અધર્મ, આ લોક, પરલોક, આત્મા, સ્વર્ગ, નરક વિગેરે) ના સમૂહનો સાક્ષાત્કાર કરનારો કોઈ હોવો જોઈએ બીજાના ઉપદેશ સિવાય તથા કોઈ પણ ચિન્હ સિવાય, જે જે વિષયનો અવિમવાદી ઉપદેશક હોય, તે તે વિષયનો સાક્ષાત્કાર કરનારો હોય છે, જેમ જિનપાવ વિગેરે બીજાના ઉપદેશ સિવાય પણ ચન્દ્રપ્રગતિ, સૂર્યપ્રગતિ વિગેરે જ્યોતિષ્ શાસ્ત્રથી નિર્ણય કર્યા પછી એ તે સાક્ષાત્કાર કરી ચન્દ્રગ્રહણ વિગેરેનો અવિસવાદી ઉપદેશ આપે છે તેમ અતીન્દ્રિય સમસ્ત પદાર્થોનો જે સાક્ષાત્કાર કરનારો હોય, તેને મર્વંશ કહેવામા આવે છે

આ પ્રમાણે પ્રમાણો હોવા છતાં ‘ પાત્ર પ્રમાણોમાથી કોઈની પ્રવૃત્તિ ન થઈ શકતી હોવાથી કોઈ મર્વંશ હોઈ શકે નહિ ’ એવું મીમાસકોનું કથન અસત્પ્રત્યાપદ્ય છે

કિંચ, અન્ય અનુમાનથી પણ સમજાવવામા આવે છે — પર્વતમા રહેલ અનુમેય (અગ્નિ વિગેરે) ની જેમ અનુમાનને યોગ્ય હોવાથી, પરમણુ વિગેરે સૂક્ષ્મ પદાર્થો તથા અતીત કાલમા થયેલા રામ-રાવણ વિગેરે, તથા હિમવત્, મહાહિનવત્, નિષધ, નીલ, રુકમી, શિખરી વિગેરે પવતો, ઐરવત, હરિ, રમ્યક, દેવકુરુ, ઉત્તરકુરુ, મહાવિદેહ વિગેરે તમામ દેત્રો વિગેરે સમસ્ત પદાર્થો કે ઇને પ્રત્યક્ષ હોવા જોઈએ જેમ પર્વત વિગેરેમા ધૂમ પ્રત્યક્ષ થવાથી તે દ્વારા અગ્નિનું અનુમાન થાય છે જો કે તે અગ્નિને અનુમાન કરનારે ન દેખેલ

હોવાથી તે અનુમેય છે, તો પણ પર્વતમાં જે પુરુષ અગ્નિની પાસે છે, તેને તો તે પ્રત્યક્ષ છે. તેમ સૂક્ષ્મ, સ્થૂલ, વ્યવહિત, પ્રકટ વિગેરે ત્રણે કાલના પદાર્થો પણ અનુમાનને યોગ્ય હોવાથી આપણને તે પ્રત્યક્ષ ન હોવા છતાં, કોઈ પણ વ્યક્તિને તે પ્રત્યક્ષ હોવા જોઈએ. અને તે સમસ્ત પદાર્થો જેને પ્રત્યક્ષ હોય, તેને સર્વજ્ઞ માનવો જોઈએ. તેવા પ્રકારના સર્વજ્ઞને માનવામાં કોઈ પણ બાધક પ્રમાણ છે જ નહિ. આપે માનેલ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પણ પદાર્થનું કારણ નથી. કારણ કે જે પ્રત્યક્ષ નથી, તેવા પદાર્થો પણ દેશવિશેષ તથા ગુણો વિગેરેના વ્યવધાનમા રહેલા છે, જો આ ઠેકાણે પ્રત્યક્ષને પદાર્થનું કારણ માનવામા આવે (અર્થાત્ પદાર્થનું કારણ પ્રત્યક્ષ છે, એમ માનવામાં આવે) તો જે પ્રત્યક્ષ ન હોય, તે પદાર્થો પણ ન હોય—જગતમાં તેવા પદાર્થો પણ ન હોવા જોઈએ. માટે પ્રત્યક્ષ પદાર્થનું કારણ નથી; તેમ પ્રત્યક્ષ પદાર્થનું વ્યાપક પણ થઈ શકે તેમ નથી, કહાય તેમ માનવામાં આવે તો પ્રત્યક્ષની નિવૃત્તિમાં પદાર્થની પણ નિવૃત્તિ થવી જોઈએ. જેમ અગ્નિનો નાશ થવાથી ધૂમનો નાશ થાય છે, તેમ પ્રત્યક્ષનો નાશ થવાથી પદાર્થનો પણ નાશ થવો જોઈએ. આમ અનેક વિપત્તિઓ આવતી હોવાથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સર્વજ્ઞની સિદ્ધિમાં બાધક થઈ શકતું નથી.

અનુમાન પણ સર્વજ્ઞની સિદ્ધિમાં બાધક નથી. કારણ કે—અનુમાન તો ધર્મી, સાધ્ય અને સાધન આ ત્રણ સિવાય થઈ શકે નહિ. હવે ધર્મીથી આપ શું સર્વજ્ઞને લેવા ચાહો

છો ? અથવા સુગતને યા સર્વ પુરુષોને ? આમ ત્રણ પ્રશ્ન (વિકલ્પો) થાય છે તેમા સર્વજ્ઞને ધર્મા સ્વીકારવારૂપ જો પ્રથમ પક્ષ માનવામા આવે તો તેમા સાધ્ય પદાર્થ શુ અસત્ત્વ લેશે ? અર્થાત્ સર્વજ્ઞ છે જ નહિ એમ કહેવા માગો છો ? અથવા અસર્વજ્ઞપણાને સાધ્ય કરવા ઇચ્છો છો ? હવે જો સર્વજ્ઞને ધર્મા બનાવી અસત્ત્વને સિદ્ધ કરવાનો તમારો મનો-રથ થાય, ત્યારે હેતુપદ્ધતી આપ શુ સાધનનો અનુપવશ લેશે ? અર્થાત્ સાધન કોઈ પણ છે જ નહિ એમ કહેવામા આવે, તો એનો અર્થ એવો નીકળે કે- 'કોઈ પણ સાધન ન હોવાથી જગત્મા કોઈપણ સર્વજ્ઞ જ નથી' અનુમાનની આવી વ્યાખ્યા થવાની તેમા પણ સર્વજ્ઞનો ઉપલબ્ધ થતો નથી ? અથવા તેના કારણનો કે તેના ઘટનાનો ઉપલબ્ધ થતો નથી ? આમ ત્રણ પ્રશ્ન થાય છે હવે તેમાથી પહેલો પક્ષ 'સર્વજ્ઞનો ઉપલબ્ધ નથી' એમ કહેશે, તો શુ માત્ર તમને એકલાને સર્વજ્ઞનો અનુપવશ છે ? અથવા જગતના તમામ છોને ? આમ બે પ્રશ્ન થાય છે તેમાથી પહેલો પક્ષ માત્ર તમને એકલાને સર્વજ્ઞનો અનુપલબ્ધ છે અર્થાત્ સર્વજ્ઞવિષયક અનુભવ નથી એમ કહેવામા આવે તો આપનો હેતુ વ્યભિચારી-અસત્ય છે એમ સિદ્ધ થવાનું કારણ કે બીજાના મનનો અનુભવ પોતાને બિવકુલ ન હોવાથી 'બીજાના ચિત્તમા છે જ નહિ' તેમ આપનાથી કેવી રીતે કહી શકાય ? બીજાના મનનો જો કે પોતાને અનુભવ નથી, તો પણ તેની સત્તા તો જરૂર માનવી પડશે પોતાને કોઈ વસ્તુનો અનુભવ ન હોવાથી તે વસ્તુ જગતમા છે જ નહિ એમ બોલાય જ કેવી રીતે ? માટે માત્ર

તમને ચોતાને તેનો અનુભવ ન હોવાથી ‘સર્વજ્ઞ છે જ નહિ’ એવું આપનું કથન યુક્તિવિકલ હોવાથી અસત્ય છે.

‘સર્વને સર્વજ્ઞનો ઉપલંભ ન થતો હોવાથી જગત્માં સર્વજ્ઞ છે જ નહિ’ એવો ખીજો પક્ષ માનવમાં આવે તો જગત્ના તમામ જીવોને સર્વજ્ઞનો અનુપલંભ અર્થાત અનુભવ નથી એ વાત આપે ક્યાંથી જાણી ? કારણ કે સર્વજ્ઞ સિવાય સંપૂર્ણ જગત્ના સમસ્ત જીવોના મનની વાત કોણ જાણી શકે ? સારાંશ કે જગત્ના સમસ્ત આત્માઓની અને તેમના જ્ઞાનની માહિતી તમને નથી જ. ત્યારે “કેઈને પણ ‘સર્વજ્ઞ છે’ તેવું પ્રતીત નથી કે તે વિષયનો અનુભવ નથી” આવું કથન સાહચ્રયા ધૃષ્ટતારૂપ લેખાય આમ ‘સર્વને સર્વજ્ઞનો ઉપલંભ નથી’ એવો આપનો પક્ષ ટકી શકતો નથી.

હવે એ કોષોના બચાવ તરીકે ‘સર્વજ્ઞના કારણનો ઉપલંભ થતો ન હોવાથી સર્વજ્ઞ નથી.’ એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ ઠીક નથી. કારણ કે સર્વજ્ઞપણાનું કારણ-જ્ઞાના વરણાદિ ધાતિકર્મોનો ક્ષય તો અનુમાનથી ઉપલબ્ધ થાય છે, ત્યારે તેનો અનુપલંભ કેમ કહી શકાય ? તે વિસ્તારથી જણાવવામાં આવે છે.—

જ્ઞાનાવરણ વિગેરે સમસ્ત ધાતિકર્મોનો કોઈ વ્યક્તિમાં સંપૂર્ણ ક્ષય હોવો જોઈએ, તર-તમલાવથી હ્રાસ થતો હોવાથી, કનક-પાષાણની જેમ; ભાવાર્થ-જેમ ક્ષારપુટ, અગ્નિ-સંયોગ વિગેરે જેવો જેવો કારણસમુદાય મળતો જાય, તેવા તેવા તર-તમલાવથી સુવર્ણમાંથી જેમ કીટ્ટ, કાલિમા વિગેરે

બાહ્ય આત્મર મલોનો વિનાશ થતો જોવામા આવે છે અને સપૂર્ણ કારણસામગ્રી મળતા સપૂર્ણ મલ દ્વર થવાથી સુવર્ણ નિર્મલ બની જાય છે, તેમ આત્માની સાથે અનાદિ કાળથી પ્રવાહ રૂપે લાગેલા જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અન્તરાય એ ચારે ઘાતિકર્મોનો પણ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્ જ્ઞાન, અને સમ્યક્ ચારિત્રરૂપ અષ્ટાગ યોગની સામગ્રી દ્વારા ક્ષય થવાથી આત્માના મૂળગુણરૂપ કેવળ (સપૂર્ણ) જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે સર્વ પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર આવું જ્ઞાન જેને થયેલું હોય, તે જ સર્વજ્ઞ કહેવાય છે મર્વજ્ઞપણના કારણને દર્શાવનારા આ કથનથી ‘ સર્વજ્ઞપણના કારણનો ઉપલબ્ધ ન હોવાથી મર્વજ્ઞ છે જ નહિ ’ એવી મીમાસકોની માન્યતા યુક્તિવિકલ-અચત્ય જણાઈ આવે છે

હવે કદાચકના વશથી એમ કહેવામા આવે કે ‘ મર્વજ્ઞ ના કોઈ કાર્યનો ઉપલબ્ધ ન થતો હોવાથી મર્વજ્ઞ છે જ નહિ આવું મ્થન પણ અયુક્ત છે કારણ કે સર્વજ્ઞનું કાય અવિ સવાદી ઉપદેશરૂપ આગમો (જૈનાગમો) વત માન કાગમા પણ વિદ્યમાન છે, એથી પૂર્વોક્ત કથન અદ્વરદર્શિતાને સૂચવે છે

ક્રિય, ‘ સર્વજ્ઞના વ્યાપકનો ઉપલબ્ધ ન હોવાથી સર્વજ્ઞ છે જ નહિ ’ એમ કહેવામા આવે, તો તે કથન આગમશુબ્ધ જેવું ગણાય, કારણ કે સર્વજ્ઞપણનું વ્યાપક સર્વ પદાર્થનું સાક્ષાત્કાર કરવાપણું અનુમાન દ્વારા સિદ્ધ છે જુઓ—

अस्ति कश्चित् सर्वपदार्थसाक्षात्कारकारी, तद्ग्रहण-

સ્વભાવત્વે સતિ પ્રક્ષીણપ્રતિવન્ધકત્વાત્, યદ્ યદ્ગ્રહણસ્વભા-
વત્વે સતિ પ્રક્ષીણપ્રતિવન્ધકં તત્ તત્સાક્ષાત્કારી, યથા-
ઽપગતતિમિરાદિપ્રતિવન્ધ્યં લોચનં રૂપસાક્ષાત્કારી ।

હાવાર્થ—સર્વ પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર કરનારો કોઈ
એક છે. કારણ કે જેના જે પ્રતિબંધક કારણો હોય, તેનાં તે
હર થવાથી તેને તે પદાર્થને ગ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ છે. તેથી
તેને તે પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર થાય એ વાત સ્વાનુભવસિદ્ધ છે.
જેમ અંધકાર વિગેરે પ્રતિબંધક કારણો હર થવાથી આંખને
કોઈ પદાર્થ વિષયક જ્ઞાન થાય છે, તેમ સકલ પદાર્થોના
સાક્ષાત્કારના પ્રતિબંધક જ્ઞાતાવરણ વિગેરે કર્મોનો ખાદ્ય,
આભ્યંતર વિગેરે યોગની સંપૂર્ણ સામગ્રી દ્વારા ક્ષય થવાથી
સકલ પદાર્થોનો જેને સાક્ષાત્કાર થાય, તે જ સર્વજ્ઞ છે. આમ
હોવાથી ‘સર્વજ્ઞના વ્યાપકનો અભાવ હોવાથી સર્વજ્ઞ છે જ
નહિ’ એ કથન નિરસ્ત થઈ જાય છે.

આથી સુગતને ધર્મી બનાવી તેમાં સર્વજ્ઞત્વના અસત્ત્વની
સિદ્ધિનો મનોરથ મૃગતૃષ્ણા જેવો છે, કારણ કે તેમાં પણ
પૂર્વોક્ત દોષોનો સંભવ અવશ્ય રહેવાનો, કિંચ, સુગત વ્યકિત-
વિશેષમાં સર્વજ્ઞત્વનો નિષેધ કરવાથી પણ તમામ સર્વજ્ઞનો
નિષેધ થઈ ગયો એમ કદાપિ સમજવાનું નથી. એકનો
નિષેધ કરવા છતાં પણ બીજાનું વિધાન અવશ્ય થવાનું. કારણ
કે બીજાના વિધાન સિત્તાય કોઈ એક વિશેષનો નિષેધ કદાપિ
થઈ શકે નહિ. જેમકે ‘આ અગ્રહણ છે’ આ ઠેકાણે

ગ્રાહણનો જે નિષેધ કરવામા આવ્યો તે પણ ગ્રાહણ સિવાય ક્ષત્રિય, વેશ્ય, શૂદ્ર વિગેરે મનુષ્યો હોવાથી જ જ્યાં પ્રતિપક્ષી બીજી વ્યક્તિ જ ન હોય, ત્યાં ' સુગત અસર્વજ્ઞ છે ' એમ કેવી રીતે કહી શકાય ?

કિંચ, અસર્વજ્ઞની સિદ્ધિમા પ્રમાણથી વિરુદ્ધ અર્થના વકતૃત્વને હેતુરૂપે માનો છો? અથવા તેથી વિપરીતપણાને ? યા સામાન્યરૂપે વકતૃત્વને હેતુરૂપે જણાવે છે ? આ ત્રણ પક્ષમાથી પ્રથમ પક્ષ અસિદ્ધ છે કારણ કે જે સર્વજ્ઞ હોય, તે પ્રમાણથી વિરુદ્ધ પદાર્થનું ભાષણ કરે તે તો સતીને પરપુરુષના સ્પર્શની ઇચ્છા જેવું કહેવાય મેરુ ચલાયમાન થાય, તો પણ સર્વજ્ઞ પ્રમાણથી વિરુદ્ધ અર્થનું ભાષણ કરે એ વાત માંડી શકાય નહિ—અર્થાત ગિલકુલ અમભવિત છે

હવે બીજો પક્ષ માનવામા આવે તો તેનો અર્થ એ થવાનો કે—' સર્વજ્ઞ પ્રમાણથી વિરુદ્ધ અર્થનું પ્રતિપાદન કરતા નથી, તેથી અમહે સર્વજ્ઞને માનતા નથી ' આમ કહેવાથી તો કહેનારને હાસ્યપાત્ર થવું પડે એ સ્પષ્ટ છે એથી બીજો પક્ષ માની શકાય તેવો નથી અને તેથી અસર્વજ્ઞની સિદ્ધિ થઈ શકે તેમ નથી

ત્રીજો પક્ષ માનવામા ' વક્તાપણુ છે, માટે સર્વજ્ઞ નથી ' આવો અર્થ થવાનો આ ઠેકાણે હેતુ જ વ્યભિચારી છે, કારણ કે—વકતૃત્વ તો સર્વજ્ઞમા પણ છે, છતાં ત્યાં અસર્વજ્ઞતારૂપ સાધ્ય તો નથી જ કેમકે સર્વજ્ઞ અમર્વજ્ઞ છે, સતી

વેશ્યા છે એમ કોઈ બુદ્ધિશાલી બોલી શકે નહિ. આવી રીતે અનુમાન પ્રમાણ સર્વજનું બાધક થઈ શકતું નથી.

હવે આગમ પ્રમાણ સર્વજનું બાધક નથી, તે દર્શાવવામાં આવે છે.—શું પૌરુષેય આગમ સર્વજનો બાધક છે ? અથવા અપૌરુષેય ? આમ બે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. તેમાંથી અપૌરુષેય આગમ હોઈ શકે નહિ એ પૂર્વે પ્રતિપાદિત થઈ ગયેલ હોવાથી તે સર્વજનો બાધક થઈ શકે તેમ નથી વચન ત્યારે જ પ્રામાણિક ગણી શકાય, કે જ્યારે તે વચનનો વક્તા ગુણવાળો હોય. જ્યાં કોઈ વક્તા જ ન મનાય. ત્યાં તે ગુણરહિત છે કે ગુણસહિત છે તેની ચર્ચા જ અસ્થાને છે. કિંચ ‘ હિરણ્યગર્ભઃ સર્વજ્ઞ. ’ ઇત્યાદિ વેદવાક્યો સર્વજને પ્રતિપાદન કરનાર તરીકે ઉપલબ્ધ થાય છે, તો અપૌરુષેય તરીકે કલ્પેલ આગમ પણ સર્વજની સત્તા જ સ્વીકારે છે.

પૌરુષેય આગમ સર્વજનો નિષેધક હોઈ શકે નહિ. કારણ કે—સ્વયં સર્વજ પુરુષ પોતાનો નિષેધ કરે એમ કેવી રીતે માની શકાય ?

ઉપમાન પ્રમાણ પણ સર્વજનું બાધક નથી, કારણ કે ઉપમાન અને ઉપમેય આ બંને પદાર્થો જ્યાં પ્રત્યક્ષ હોય, ત્યાં જ ઉપમાન પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ હોય છે. આપના સતમાં જ્યારે સર્વજ જ સ્વીકારાયેલ નથી, ત્યારે તેના બાધક અથવા અબાધકનો વિચાર શી રીતે થઈ શકે ?

અર્થાપત્તિપ્રમાણ પણ સર્વજનું બાધક બની શકે નહિ.

કારણ કે—સર્વજ્ઞના અભાવ વિના જો કોઈપણ પદાર્થની અનુ-
પપત્તિ થતી હોય તો તેની કટપના કરવામા આવે, પરંતુ
તેમ તો છે જ નહિ, ત્યારે અર્થોપત્તિપ્રમાણ સર્વજ્ઞનુ બાધક
કેવી રીતે થઈ શકે ?

કિંચ સર્વજ્ઞ માન્યા સિવાય વેદમા પ્રામાણ્ય પણ આવી
શકે નહિ જ્યાં ગુણુવાળો વક્તા ન મનાય, ત્યાં વચનમા
પ્રમાણતાનુ બીજુ કયુ કારણ છે ? આવી રીતે સર્વજ્ઞ માન-
વામા વેદ પણ પ્રમાણ બાધક થઈ શકતુ નથી, તેથી ‘પ્રમાણ
પચકની અપ્રવૃત્તિ’ અસત છે તે સ્વીકૃત પ્રતિષ્ઠિત સર્વજ્ઞ
જ્ઞાનાવરણના સપૂર્ણ ક્ષયથા ઉત્પન્ન થયેલા અવિકલ કેવલ
જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશદ્વારા સમસ્ત લોકાલોકને જાણે છે

પૂર્વ૦—સર્વજ્ઞ જ્યારે સમસ્ત પદાર્થોનો અનુભવ કરે
છે, ત્યારે તેને અશુચિ પદાર્થોનો અને નરક વિગેરેની વેદનાનો
પણ અનુભવ થવો જોઈએ

ઉત્તર૦—જે લોકો જ્ઞાનને પ્રાપ્તકારિ માનતા હોય
અર્થાત્ ‘રસનેન્દ્રિય વિગેરેની જેમ જ્ઞાન વસ્તુની સાથે સબદ્ધ
થઈ વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે’ એવી માન્યતા ધરાવતા હોય,
તેમને પૂર્વોક્ત (અશુચિના સ્વાદનો તથા નરક વિગેરેની
વેદનાનો અનુભવ) હોયો આવવાનો સંભવ રહે, પરંતુ જેનો
જ્ઞાનને પ્રાપ્તકારિ માનતા જ નથી, તેથી તેમના મતમા તે
હોવને હેતુ માત્ર અવકાશ મળે નથી

પ્રસંગોચિત સૂચવણ આવશ્યક છે કે—જ્ઞાનને અપ્રાપ્ત
કરી (વસ્તુ પાસે જઈ ગ્રહણ કરે એવું) માનવું અયુક્ત

વિસ્તાર માટે જૂઓ મનુસ્મૃતિમાં—“મત્સ્યના માંસથી બે માસની તૃપ્તિ, હરણના માંસથી ત્રણ માસની, મેઢાના માંસથી ચાર માસની, પક્ષીઓના માંસથી પાંચ માસની, બકરાના માંસથી છ માસની, ઓણના માંસથી સાત માસની, ચિત્રરંગવાળા હરણના માંસથી આઠ માસની, રુરુજાતિનું મૃગથી નવ માસની, વરાહ અને પાકાના માંસથી દશ માસની, સસલા અને કાચખાના માંસથી અગીઆર માસની, ગાયના પાયસથી બાર માસની અને પાણી પીતી વખતે જેના કાન તથા જીભ પાણીમાં અડકે તેવા સફેદ રંગવાળા વૃદ્ધ બકરાના માંસથી બાર વરસની પિતૃલોકની તૃપ્તિ થાય છે. અર્થાત્ ઉપર જણાવેલ જીવોના માંસથી ઉપર જણાવેલ વખત સુધી અહિં રહેલા મનુષ્યોના સ્વર્ગમાં રહેલા, પિતૃલોકોને તૃપ્તિ થાય છે. શ્રાદ્ધ કરવાથી તેઓને ત્યાં સુધી ખાવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી.”

—મનુસ્મૃતિ (ભાષાટીકાવાળી શ્લોક ૬૭ થી ૭૨)

આથી પિતૃલોકની તૃપ્તિ માટે શ્રાદ્ધમાં અનેક પ્રકારના જીવોની હિંસાનું વિધાન સ્પષ્ટ સૂચિત થાય છે.

‘ મહોક્ષં વા મહાજં વા શ્રોત્રિયાય પ્રકલ્પયેત્ । ’

ભાવાર્થ—મોટા બળદને અથવા મોટા બકરાને શ્રોત્રિય બ્રાહ્મણ માટે મારો.

આવા પ્રકારની વેદ વિગેરે શાસ્ત્રોમાં દર્શાવેલી ધર્મ-નિમિત્ત જીવહિંસા તે હિંસા છે જ નહિ.

ઉત્તર—ઉપર્યુક્ત કથન સ સાર પરિશ્રમણ કરાવનાર છે વેદમા યા અન્યત્ર દર્શાવેલી પ્રાણીઓના પ્રાણના વિનાશરૂપ હિ સા એ ધર્મ હેતુ સ્વપ્નમા પણ સભવી શકે નહિ જે ધર્મનું કારણ હોય, તે હિ સારૂપ હોઈ શકે નહિ અને જે હિ સારૂપ હોય, તે ધર્મનું કારણ થઈ શકે નહિ કિંચ આ સ્થળે હીષ દૃષ્ટિથી વિચાર કરવાની જરૂર છે કે વેદવિહિત હિ સાને ધર્મ-હેતુ કહેવાનું શુ પ્રયોજન છે ? શુ યજ્ઞમાં હોમવાથી હોમાતા જીવો મરતા નથી, માટે તેને ધર્મનું કારણ કહેવામા આવે છે, અથવા જીવો મરે છે, તો પણ તેઓને આત્મધ્યાન થતું નથી માટે તેને ધર્મનું કારણ જણાવવામા આવે છે, અથવા યજ્ઞમા મારવાથી તે જીવોને સુગતિ મળે છે, માટે તે ધર્મનું કારણ છે ? આમ ત્રણ પ્રશ્ન વિકલ્પ થાય છે

તેમાથી પ્રથમ પક્ષ માની શકાય તેમ નથી કારણ કે યજ્ઞમા હોમાતા જીવો મરેલા પ્રત્યક્ષ જોવામા આવે છે તેથી યજ્ઞમા હોમાતા જીવો મરતા નથી એમ અપહાપ કરી શકાશે નહિ જીને પક્ષ સમ ખાઈ સમભવવા જેવો છે, કારણ કે યજ્ઞમા હોમાતા જીવોના આત્મધ્યાનના સૂચક ચિહ્નો પ્રત્યક્ષ જોવામા આવે છે એ વખતનો ત્રાસ-હયાજનક દેખાવ જોઈ ઘણા નિર્દય-કૂર મનુષ્યોને પણ કપારી છૂટે છે, તો હયાળું કપે તેમા શુ આશ્ચર્ય ? યજ્ઞમા હોમાતા બિચારા નિર્દોષ અવાચક પશુઓ પોતાની હયામણી આખે જોઈ પોતાની ભાષામા હાય પોકારે છે કે-‘હા ! અતિકષ્ટ છે, મહાકષ્ટ છે, કોઈ રક્ષક નથી, સંઘળા નિર્દય

એકત્ર થયા છે ?, હા ! કેમ બચાવો, કેમ બચાવો. ' એ હોમાતા જીવોના મુખપરની દીનતા, કાતરદષ્ટિ એમના આર્તધ્યાન-હૃદ્યાનને સૂચવે છે, એ જોઈ પથર જેવા કંઠજી હૃદયના પ્રાણીઓ પણ ઘણીવાર કંપી ઊઠે છે. આમ હોવા છતાં એ યજ્ઞમાં હોમાતા જીવોને આર્તધ્યાન થતું નથી, એમ કેમ કહેવાય ?

પૂર્વ૦--લોહનો ગોળો ભારે હોવાથી ડૂબવાના સ્વભાવવાળો છે, તે પણ તેને ઘડીને સૂક્ષ્મ, ચાતળો, પતરાના આકારવાળો બનાવવામાં આવે છે, ત્યારે તે પાણી ઉપર તરી શકે છે. અથવા વિષ જો કે મારવાના સ્વભાવવાળું છે, તે પણ મંત્ર વિગેરે સંસ્કારથી સંસ્કૃત થવાથી ઊલટું તે ગુણકારિ થાય છે. બાળવાના સ્વભાવવાળો પણ અગ્નિ સતીઓના સતીત્વના પ્રભાવથી દાહકશક્તિરહિત થઈ જાય છે. એવી રીતે મંત્ર વિગેરે વિધિપૂર્વક સંસ્કાર કરવાથી વેદમા વિધિરૂપ વિહિત હિંસા દોષપાત્ર જ નથી. તેમાં હિંસાની આશંકા કરી શકાય જ નહિ, કારણ કે વેદવિહિત હિંસા કરનારા યાજ્ઞિક લોકો સારી રીતે પૂજના પાત્ર બને છે.

ઉત્તર૦--પૂર્વોક્ત કથન નિર્દય મનુષ્યોની સભામાં કદાચ શોભે, પરંતુ અહિંસાદેવીના પરમ ઉપાસકો-આર્યોને તે તેવા શબ્દોનું શ્રવણ પણ કાનમાં તપાવેલ સીસું રેડવા જેવું લાગે. કિંચ, કસાઈ જેવા નિર્દય લોકો પણ તેવું ઉચ્ચારણ કરતાં અચકાય-મનમા સંકોચાય. કસાઈ પણ કદાચ એમ

કહેવા તરપર થઈ જાય કે-‘અમારો આ કુલધર્મ છે, અમ્હારા હાથે મરવાથી પશુઓને સુગતિ મળે છે, માસ ખાનારા લોકો અમ્હને સારી રીતે માનપૂર્વક બોલાવે છે, માટે કમાઈ લોકોએ કતલખાનામાં કરેલી હિંસા તે પણ ધર્મના હેતુભૂત છે’ તો નેતુ વચન પણ કેમ માન્ય ન રખાય ? યજ્ઞમાં મારવાથી પશુઓને સુગતિ મળે અને કતલખાનામાં મારવાથી કેમ ન મળે ? ઉલટું યજ્ઞ વિગેરેમાં બંધરના સુખમાં જન્મી લોટ ભરીને ઝુકિયોથી રીખાવી મારવા કરતા કતલખાનામાં જલદી મરવાથી વેડનાનો સબબ પણ તે કરતા ઓછો છે, એમ ચણ તેઓ કા ન કહે ?

અપરચ લોહના ગોળા વિગેરેના દૃષ્ટાંત આપી વેદ-વિહિત હિંસાને ધર્મહેતુ સિદ્ધ કરવા ચચેવો. પ્રયત્ન-ખયાવ વ્યથ છે કારણ કે-લોહનો ગોળો જ્યારે ઘડાઈને પતરારૂપ તદ્દન પાતળો રૂપાન્તર થઈ ગયો ત્યારે તે પાણીમાં તરવાને સમર્થ થયો, તેવી રીતે વિષ પણ હિંસક વૈદિક મત્રો મિવાય ઔષધિનો પ્રયોગ કરવાથી શુભકારી થાય, તથા અગ્નિ પણ મહાસતીઓના શીલના પ્રભાવથી સાન્નિધ્યકારી દેવ વિગેરેના સાન્નિધ્યથી બાળવાની શક્તિથી રહિત બની પાણીરૂપ બની જાય, તેમાં વૈદિકમત્રોની મહત્તા મનવી શકાય નહિ તેવી રીતે યજ્ઞ વિગેરે રથસામાં લાખો વાર અરખલિતપણે વિધિ પૂર્વક વૈદિકમત્રોને ઉચ્ચારવામાં આવે, છતાં મરનાર પશુઓને વેદના થતી નથી એમ કાંઈ પણ બુદ્ધિશાલી કદી શકે નહિ.

દિ ચ, યજ્ઞોમાં મરનાર પશુઓ તરત સ્વર્ગમાં જાય છે,

તેમાં પ્રમાણ શું ? પ્રત્યક્ષથી તો કોઈ પણ માની શકે તેમ નથી. તેવા પ્રકારનું દૃષ્ટાંત, હેતુ વિગેરે ન મળવાથી અનુમાન પણ થઈ શકે તેમ નથી. આપનો આગમ વિવાદ્યસ્ત હોવાથી તે પ્રમાણરૂપ થઈ શકે તેમ નથી. ઉપમાન અને અધોપત્તિ એ બન્ને અનુમાનમાં અન્તર્ગત હોવાથી અનુમાન પ્રમણે અનુપયોગી છે. સારાશ કે—પાંચ પ્રમાણોમાંથી એક પણ પ્રમાણ ‘યજ્ઞ વિગેરેમાં મરનાર પશુઓને સ્વર્ગ મળે છે’ એ કથનને સિદ્ધ કરવામાં સાધનભૂત થતું નથી, તેથી એ કથન અપ્રામાણિક છે, એ સ્પષ્ટ થાય છે. વસ્તુસ્થિતિ વિચારતાં એમ સમજાય છે કે—કેવળ માંસમાં આસક્ત બનેલા લે.કે.એ એ કથન કદપી ઠાઠેલું હશે સ્વર્ગમાંથી આવી તે પશુ-દેવોએ મીમાસક જેવા માંસ-ભક્ષી મનુષ્યો સિવાય કોઈ મહાત્માના કાનમાં કહ્યું જાણ્યું નથી કે—‘ યજ્ઞમાં મરવાથી અરહે સ્વર્ગમાં ગયા છીએ. ’

પૂર્વપક્ષ—મનુસ્મૃતિ વિગેરે ધર્મશાસ્ત્રમાં આસ સૂચવેલ છે કે—યજ્ઞ માટે મરણ પામેલા પશુ-પક્ષીઓ ઉચ્ચગતિ પામે છે જુઓ તે પાઠ:—

औषध्यः पशवो वृक्षास्त्रिर्यज्ञः पक्षिणस्तथा ।

यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युच्छ्रितं पुनः ॥

मधुपर्कं च यज्ञे च पितृ-दैवतकर्मणि ।

अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यब्रवीन्मनुः ॥

एष्वर्थेषु पशून् हिंसन् वेदतत्त्वार्थविद् द्विजः ॥

आत्मानं च पशुं चैव गमयत्युत्तमां गतिम् ॥

યા વેદવિહિતા હિંસા નિયતાઽસ્મિન્નચરાચરે ।
અહિંસામેવ તાં ત્રિયાદ્ વેદાદ્ ઝર્ષો હિ નિર્વૃત્તૌ ॥

—મનુસ્મૃતિ અધ્યાય ૫ સ્લોક ૩૬ થી ૪૨

ભાવાર્થ —આવધિઓ, પશુઓ, વૃક્ષો, તિર્યંચો તથા પક્ષીઓ એ ગદ્યા યજ્ઞને માટે મનુષ્ય પામ્યા છતાં ૧૨લોકમા ઉચ્ચ સ્થિતિ પામે છે મધુપક, યજ્ઞ, પિતૃક્રમ અને દેવતક્રમ આ ચાર ઠેકાણે જ પશુઓની હિંસા કરવી, ખીજે નહિ, એ પ્રમાણે મનુષ્યએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે વેદના તત્ત્વને જાણુ બ્રાહ્મણ આ ઉપર જણાવેલ પ્રયોજનોમા પશુઓની હિંસા કરતો છતો પોતાને અને પશુને ઉત્તમ ગતિએ પહોંચાડે છે આ ચરાચર જગત્મા જે વેદવિહિત નિયમિત હિંસા છે, તેને અહિંસા જ જાણો, કારણ કે ધર્મ વેદથી જ સારી રીતે શોભે છે ॥

ઉત્તર૦—આવા પ્રકારના હિંસાત્મક શાસ્ત્રોને જો શાસ્ત્ર તરીકે માનવામા આવે, તો પછી કસાઈ, પારધિ વગેરે લોકોના શાસ્ત્રોએ શો અપરાધ કયો ? એવું જણાય છે કે—સ્વાર્થી લોકોએ પોતાની લેણપત્રાના બચાવની ખાતર ધર્મના નામે તે (શાસ્ત્રો) કસી દાઢેલા છે જુદા મહાત્માઓ તો કાંઈ દિવસ આવા નિર્દય ઉપદેશો આપી શકે નહિ કિંચ આવા પ્રકારની હિંસા કરવાથી એ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો પછી નરકના દ્વાર મજબૂત રીતે બંધ જ થવાનાં, કારણ કે—કસાઈ, પારધિ, વ્યભિચારી, અસત્યવાદી વગેરે સમસ્ત લોકો સ્વર્ગમા જાય,

ત્યારે પછી નરકમાં કેાણ જાય ? એથી જ એક કવિએ ઠીક કહ્યું છે કે—

યૂપં છિત્વા પશુન્ હત્વા કૃત્વા રુધિરકર્દમમ્ ।
યદ્યેવં ગમ્યતે સ્વર્ગે નરકે કેન ગમ્યતે ? ॥

ભાવાર્થ:—યૂપને છેદીને, પશુઓને હણીને, લોહીને કિચક કરીને; જો એવી રીતે સ્વર્ગમાં જવાય તો નરકમાં કેાણ જાય ?

કિંચ, અવાચક નિર્દોષ પ્રાણીઓને મારવાથી મરનાર અને મારનાર એ બંનેને સ્વર્ગ મળતો હોય, તો પછી સ્પષ્ટ ચૈતન્યવાળાં, પોતાનાં પરમ ઉપકારી માતા, પિતા, ભાઈ, બહેન, સ્ત્રી, પુત્ર વિગેરેને યજ્ઞમાં હોમવાથી એથી પણ ઉચ્ચ સ્થાન કાં ન મળે ? આવી રીતે હિંસાના ઉપદેશથી ભરેલાં શાસ્ત્રોને અને તેના ઉપદેશકોને દૂરથી નમસ્કાર હો.

બ્ર-વૈદિક મંત્રોનો અચિન્ત્ય પ્રભાવ હોવાથી મંત્ર દ્વારા સંસ્કૃત કરેલ પશુઓને યજ્ઞમાં હોમવાથી સ્વર્ગ કેમ ન મળી શકે ?

ઉ-વૈદિક મંત્રોથી સંસ્કાર કરવા પૂર્વક વિવાહ કરવા છતાં આ લોકમાં પણ સ્ત્રી વિધવા થાય છે. તેવી રીતે ગભાંધાન સંસ્કારની ક્રિયાઓ કરાવવા છતાં પણ ગર્ભ ગળી જાય છે. તથા મંત્રપૂર્વક જાતક કર્મ કરાવવા છતાં પણ દરિદ્રતા વિગેરે પેદા થવાથી તે નિષ્ફળ નીવડે છે. આમ પ્રત્યક્ષ દષ્ટિ-

ગોચર થતા કાર્યોમા વૈદિક મત્રો નિષ્ક્રુણ નીવડતા જોવામા આવે છે, ત્યારે પરોક્ષમા તેનો કેવો પ્રભાવ હશે ? તે અનુમાનથી કટપી શકાય તેમ છે કિંચ, મત્રસ સ્થાર કયો સિવાય પણ તેવા કાર્યો (ગર્ભાધાનાદિ) મા સક્રુણતા જોવામા આવે છે, તો પછી તેમા વૈદિક હિ સક્ર મત્રોનુ માહાત્મ્ય કે પ્રયોજન શુ ?

વિચારક ધર્મોત્તમાઓને તો વેદવિહિત હિ સા પણ સર્વથા ત્યાજ્ય છે જોવા નિઘકાર્યોમા તેઓ કદાપિ પ્રવૃત્તિ કરે જ નહિ સમ્યગ્ દર્શન અને જ્ઞાનથી યુક્ત વીતરાગભક્તો અને અર્ચિમાર્ગોનુસારી વેદાન્તિક બધુઓ હિ સક્ર પ્રવૃત્તિને પ્રશસ્ત માનતા નથી તેથી જ કહ્યું છે કે—

દેવોપહારવ્યાજેન યજ્ઞવ્યાજેન યેડ્યવા ।

જનન્તિ જન્તૂન્ ગતધૃણા ઘોરા તે યાન્તિ દુર્ગતિમ્ ॥

—યોગશાસ્ત્ર પ્રકાશ ૨,

ભાવાર્થ —દેવોના ઉપહારના પહાનાથી, અથવા યજ્ઞના પહાના વડે જે નિર્દય લોકો જીવોને હણે છે, તેઓ ઘોર દુર્ગતિમા જાય છે

વેદાન્તી પણ જો જ વાતને સમર્થન કરતા ઠહે છે —

અન્વે તમસિ મજ્જામ. પશુભિર્યે યજામહે ।

હિંસા નામ ભવેદ્ ધર્મો ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ ॥

ભાવાર્થ —જે અમ્હે પશુઓ વડે યજ્ઞ કરીએ છીએ,

તેઓ અંધતમસ (સાતમી નારકી) માં રૂખીએ છીએ. હિંસા એ ભૂતકાળમાં ધર્મ થયેલ નથી, [વર્તમાનકાળમાં થઈ શકતો નથી] અને લવિષ્યમાં થઈ શકશે નહિ. જીવોની હત્યાથી ધર્મચાહના એ વિષથી અમૃતચાહના જેવી છે.

કિંચ પૂર્વે દેવતા, અતિથિ વિગેરે માટે જે કહેવામાં આવ્યું છે, તે પણ અયુક્ત છે. માત્ર સંકલ્પથી પોતાની પાસે આવેલાં અમૃતમય સર્વોત્તમ પુદ્ગલોના રસના આસ્વાદથી જ તૃપ્ત થનારા, વૈકિય શરીરધારી દેવોને અત્યંત દુર્ગંધી પશુમાંસની અને મદિરા વિગેરેની આહુતિની ઇચ્છા પણ કેમ હોઈ શકે ? પશુમાંસ, મદિરા વિગેરે ઔદારિક પુદ્ગલો તો ઔદારિક શરીરધારી માંસભક્ષક માંસપ્રેમી નર-પિશાચોને જ પ્રિય થઈ શકે.

કિંચ, યજ્ઞ, હોમ-હવન વિગેરેમાં અપાતી આહુતિ-ફેંકાતી બલિ વિગેરે વસ્તુઓ તો બળીને રાખ થઈ જાય છે, તો તેવી રાખ ખવાય કેવી રીતે ? અને તેનાથી તૃપ્તિ પણ કેવી રીતે થાય ? એ પણ વિચારવા જેવું છે. હવે કદાચ ‘ અગ્નિમુક્ષા વૈ દેવાઃ ’ આવો શ્રુતિપાઠ દર્શાવી કોઈ બચાવ કરે કે ‘ દેવો તો અગ્નિમુખવાળા છે. ’ તો તે કથનથી એક મુખથી ભક્ષણ કરતા ઉત્તમ, મધ્યમ, અધમ વિગેરે જાતિના દેવોને એક બીજાના ઉચ્છિષ્ટ ભોજનનો પ્રસંગ આવવાનો. અપરંચ એક શરીરમાં અનેક મુખો તો કવચિત્ સાંભળવામાં આવે છે, પરંતુ શરીર અનેક અને મુખ એક આવી અપૂર્વ ઘટના અન્યત્ર સાંભળવામાં આવતી નથી. જ્યારે બધા દેવ-

તાઓનું મુખ એક જ છે, ત્યારે પૂજા વિગેરે દ્વારા એકની આરાધના કરવાથી અને નિન્દાદ્વારા અન્યની વિરાધના કરવાથી એક મુખદ્વારા એકકાલમા એક જ વ્યક્તિ પર અનુગ્રહ અને નિગ્રહ બન્ને પ્રસંગો ઉપસ્થિત થવાના

તથા શ્રાદ્ધદ્વારા પિતૃલોકને પ્રસન્ન કરવા છતાં પણ ધણા મનુષ્યોને સત્તાનની ઉત્પત્તિ યા વૃદ્ધિ થતી જ નથી અને તેવા પ્રકારથી પિતૃલોકની પ્રીતિ ન સંપાદન કરનાર ભિદ્ધ વિગેરે લોકોને તથા કૂકઠા, વરાહ, બકરા વિગેરે પશુઓને સત્તાનવૃદ્ધિ બહુ જોવામા આવે છે એથી શ્રાદ્ધ વિગેરેનું વિધાન પણ મુગ્ધ જીવોને ફસાવવાનું એક સાફ સાધન રચી રાખ્યું જણાય છે

તથા અતિથિઓની પ્રીતિ પકવાન્ત વિગેરે અન્ય પવિત્ર વસ્તુઓથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, તો પછી મહોક્ષ વિગેરે મૂળા પ્રાણીઓને નેમના નિમિત્તે શા માટે મારવા જોઈએ ? કહેવાનો આરાશ એ જ છે કે-વેદમા દર્શાવેલી હેય અથવા સ્વયં બ્રહ્માજીએ આપ્યેલી હોય, તો પણ જીવહિંસા એ અધર્મનું જ કારણ છે એ ખાસ ધ્યાનમા રાખવાનું છે વેદવિહિત હિંસા ના હિમાયતી મીમાસક (જૈમિનિ) દર્શની પર એથી જ ઠોકર એક કવિએ આવો અભિપ્રાય પ્રકટ કર્યો છે—

વર વરાકથાર્વાકો યસ્તુ પ્રકટનાસ્તિકઃ ।

વદોક્તિતાપસચ્છન્નચ્છન્નરસો ન જૈમિનિઃ ॥

ભાવાર્થ—તે બિચારો ચાર્વાક એક રીતે સારો છે, કે જે પ્રકટ (શાસ્ત્રના ખડાના સિવાય કે છલ કપટ સિવાય) નાસ્તિક છે, પરંતુ વેદની ઉક્તિ અને તાપસના કપટથી ઢંકાઈને તેના ખડાનાથી, ગુપ્ત રીતે નાસ્તિકનું કામ કરી પોતાની રક્ષા કરનાર જૈમિનિ (મીમાંસક) એ સારો નથી—નાસ્તિકથી પણ વધારે ખરાબ છે. કહેનારનો આશય એવો જણાય છે કે વેદનાં હિંસાત્મક વાક્યો મુખે ઉચ્ચારી બીજાઓને ઠગનારા કરતાં ચાર્વાક એક રીતે સારો છે, કારણ કે તે તો પોતાને નિષ્પૃષ્ઠ નાસ્તિક તરીકે જાળખાવે છે. ‘ ધર્મ’ અથવા વેદમાં આમ જણાવ્યું છે ’ એવું ખડાનું કાઠી અથવા તાપસના વેષથી બહારથી આસ્તિકતા દર્શાવી ગુપ્તવૃત્તિ નાસ્તિકનું કામ કરતો નથી. મીમાંસક (જૈમિનિ) તો તેવું કરે છે. તેથી ગુપ્તવૃત્તિ નાસ્તિકનું કાર્ય કરી આસ્તિક લોકોને છેતરવાથી તે પ્રકટ નાસ્તિક કરતાં પણ ખરાબ છે.

એથી એક પ્રાચીન કવિએ પોતાનો હૃદયોદ્ગાર આવી રીતે પ્રકટ કર્યો છે—

ये चक्रुः क्रूरकर्माणः शास्त्रं हिंसोपदेशकम् ।

क्व ते यास्यन्ति नरकं नास्तिकेभ्योऽपि नास्तिकाः ॥

ભાવાર્થ—ક્રૂર કર્મવાળા જે નિર્દય મનુષ્યોએ હિંસાનો ઉપદેશ આપનાર શાસ્ત્ર રચ્યું છે, નાસ્તિકોથી પણ અતિ નાસ્તિક તે બિચારા કંઈ નરકમાં જશે ? તે જ્ઞાની જાણે.

ઉપમહાર

સત્ત્વનો ! સર્વ જીવો જીવવાની ઇચ્છા રાખે છે
મરવાને કોઈ ચાહતું નથી, માટે અવાચક નિર્દોષ પ્રા
ણીઓ પર કરુણાભાવ લાવી શાન્તિ-અહિંસાના ઉપદેશમા
જ સર્વ કોઈ નિરતર ઉચ્ચમશીલ થાઓ. એવી આપ પ્રત્યે
પ્રાર્થના છે આપ પણ ઇષ્ટ દેવ પાસે એ જ અભ્યર્થના કરો
કે જગતના તમામ જીવો પ્રત્યે આપને કરુણાભાવ ઉત્પન્ન
થાય અને તે દ્વારા સર્વત્ર અહિંસા-દેવીનો વિજય વાવડો
ફરકે, એવી આપને સન્મતિ થાઓ.

મીમાસક દર્શનના મુખ્ય મુખ્ય માન્યતાઓની સમાલો
ચના કરવામા આવી એ ઉપરથી જણાય છે કે-મીમાસક દર્શન
પણ ધર્મોર્થો લોકોને હેય છે, કારણ કે એમા ખાસ સારભૂત
તત્ત્વ જોવામા આવતું નથી એથી મીમાસક દર્શનની વિશેષ
મીમાસા ન કરતા અત્ર વિરમવામા આવે છે

૧૫ મો સમાપ્ત

જૈનદર્શન

ॐ अहम् ।

तमो तम श्रीप्रमुधमंसूत्रये ।

तत्त्वाख्यान

प्रस्ताव १६ मे।

लैनदर्शन.

पूर्वना पदर प्रस्तावमा उ दशन पैरी पाथ दश नता
आचारो, अशिमत तत्त्वो अने तेओना मन्तव्य मुप्य मुप्य
पदयो री उपर सभातोयना पल कवाभा आवी उ

दवे कभभास लैनदशनना आचारनु प्रतिपादन करवाभा
आवे उ

लैनदर्शनना आचारो.

लैनदशनमा आचारना वे लागी पाठ्य भा आव्या
उ ओक गृदश्यनो आचार अने चीनो त्यागी गद नभा
ओनो आचार तेमा पल गृदश्यना आचारना वे केरो उ
ओक भा तीनुसावी नैतिक आचार अने चीनो शपकधर्ममा
आरुद गयेतनो आचार लैनदशनमा गृदश्यपदयी थावने

અને શ્રાવિકા સમજવાનું છે, અને ત્યાગીપદથી સાધુ-સાધ્વી સમજવાનું છે. શ્રાવક-શ્રાવિકાનો આચાર તે ગૃહસ્થનો આચાર કહેવાય અને સાધુ-સાધ્વીનો આચાર તે ત્યાગીનો આચાર કહેવાય. આ બંનેમાં પણ પ્રથમ ગૃહસ્થના માર્ગાનુસારી નૈતિક આચારનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

માર્ગાનુસારી નૈતિક આચાર.

મધ, માંસ, કર્મોદ્ધાન વિગેરે વ્યાપારનો ત્યાગ કરી તથા સ્વામીનો દ્રોહ, મિત્રનો દ્રોહ, વિશ્વાસુને પ્રતારણ, અને ચોરી વિગેરે ધંધાનો ત્યાગ કરી પોતપોતાની કુલપરંપરાથી આવેલ શુદ્ધરોજગારદ્વારા ધનનું ઉપાર્જન કરવું તે જ ન્યાયાગત દ્રવ્ય કહેવાય. અને તેવા પ્રકારના ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું ધન આ લોકમાં અને પરલોકમાં કેવી રીતે કલ્યાણના હેતુભૂત થઈ શકે છે તેનું સ્પષ્ટીકરણ લગાર કરવામાં આવે છે અને પ્રસંગોપાત્ત અન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલ દ્રવ્ય ઉપર લોકોને શંકાનો અવસર કેવી રીતે મળે છે તે સમજાવવું પણ અસ્થાને ગણાશે નહિ.

અનીતિના ધન ઉપર લોકોને જે પ્રકારની શંકાનો અવકાશ રહે છે. જે સમયે લોકતા અનીતિના દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરતો હોય ત્યારે તે તરફ લોકોનો દૃષ્ટિપાત જરૂર થાય, કે આ વ્યક્તિ પાસે પ્રથમ એક દમડી પણ ન હતી અને હમણાં આટલું ધન ક્યાંથી આવ્યું? માટે જરૂર બીજાને ઠગીને અથવા તો ચોરી વિગેરે નિન્દનીય કાર્ય કરીને લાવેલો હોવો જોઈએ-આવા પ્રકારની શંકા પ્રથમ લોકતાની ઉપર આવી

શકે છે અને તેવા પ્રકારના ધનને દેખી લોકોનો ધન ઉપર પણ જરૂર દૃષ્ટિપાત થાય, કે ખીજાને કળીને આ દુષ્ટ કેવી રીતે ધનનો ઉપયોગ કરે છે-આ શકા ધનને ઝેઠ ઉત્પન્ન થાય છે

આ બનેમાથી ઝેઠ પણ શકાનો અવસર ન્યાયથી ઉપાજન કરેલ ધનવાળા ઉપર આવવાનો સભવ રહેતો નથી. ઉલટી લોકમા તેની તારીફ થાય છે, કે આ મનુષ્ય કેવો નીતિવાળો છે, વાહ ધન્ય છે એવી રીતે લોકોની સ્તુતિનો પાત્ર થાય છે

પૂર્વોક્ત નીતિથી ઉપાજન કરેલ દ્રવ્યનો ઉત્તમ શુભ-વાળા અને પવિત્ર આચારવાળા સાધુ મહાત્માઓને અન્નપાન, વસ્ત્ર, પાત્ર, વસતિ, આપધ વિગેરે પ્રદાનદ્વારા તથા દીન, અનાથ, દુખી, રોગી, અપંગ વિગેરેને ઉચિત પ્રદાનદ્વારા સદુપયોગ કરવાથી આ લોકમા યશ, કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે અને નિષ્કામનાથી આપેલું હોવાથી આપનાર પરલોકમા મોટા કલ્યાણનો ભાગી થાય છે, અન્યાયનું દ્રવ્ય તો અહિંત સિવાય બીજું કાંઈ પણ કરી શકે તેમ નથી, માટે ન્યાય જ અર્થની પ્રાપ્તિમા પરમ ઉપાય છે જેમ તળાવની અંદર દેડકા વિગેરેને બોલાવવાની જરૂર પડતી નથી તેમ ન્યાયશીલ પુરૂષને લક્ષ્મીનું આમ ત્રણ કરવાની કાંઈ પણ જરૂર રહેતી નથી

કિંચ, ધર્મખિન્દુ વિગેરે શાસ્ત્રોક્ત ન્યાયથી વ્યાપાર કરવાવાળાને ધનની પ્રાપ્તિમા પ્રતિબંધરૂપ લાભાન્તરાય

કર્મનો નાશ થવાથી ઉત્તર કાલમાં યથેષ્ઠ ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેટલે અંશે ન્યાયમાં સ્થલના થાય તેટલે અંશે ધનની પ્રાપ્તિમાં પણ સ્થલના સમજવી. શુદ્ધ અન્તઃકરણ પૂર્વક જો ભરાણર રીતે ન્યાયની પાલના કરવામાં આવે તો હું નથી ધારી શકતો કે તેને ધનની પ્રાપ્તિમાં અડચણ આવી શકે. માટે ન્યાયથી ધન પ્રાપ્ત કરવું એ ગૃહસ્થનો પ્રથમ આચાર છે.

ગૃહસ્થનો વિવાહ સંબંધી આચાર.

કુળ તથા શીલ વિગેરે આપસમાં સરખાં હોય અને ગોત્ર સિન્ન હોય તથા બીજે પણ કોઈ જાતનો વિરોધ ન આવતો હોય તેવા સ્થલમાં ગૃહસ્થને વિવાહ કરવાનો આચાર છે. આ સંબંધી કંઈક વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવે છે.

પિતા, પિતામહ, પ્રપિતામહ, વિગેરે પૂર્વપુરુષોના વંશને કુળ કહેવામાં આવે છે, તે કુળો બંનેનાં સરખાં હોવાં જોઈએ. પતિ ઉત્તમ કુળનો હોય અને સ્ત્રી અધમ કુળની હોય તથા સ્ત્રી ઉત્તમ કુળની હોય અને પતિ અધમ કુળનો હોય તો વિષમતાને લઈને આપસમાં ઝગડો થવાનો પ્રસંગ આવવાથી તેવા દંપતી દ્વારા ધર્મની આરાધના થઈ શકતી નથી, માટે કુળ સરખાં હોવાનો ખ્યાલ જરૂર રાખવો જોઈએ.

શીલ શબ્દના આચાર અને પ્રકરણ એ બંને અર્થો થાય છે. તે શીલ પણ સરખું હોવું જોઈએ; કારણ કે પતિ મધ્ય, માંસ રાત્રિભોજન, અલક્ષ્યલક્ષણ, પરસ્ત્રીગમન વિગેરે નિન્દનીય

સાર્ય કરવાવાળો હોય અને સ્ત્રી પરમપવિત્ર આચારવાળી હોય તો પછી તેવા દંપતીને મીઠા મહાદેવની માફક આખી જીવગી પર્યંત કેવી રીતે આપસમા નિર્વાહ કરવો એ વાત વિચારણીય છે તેમજ સ્ત્રી પૂર્વોક્ત ખરાબ આચારવાળી હોય અને પુરુષ સદાચારવાળો હોય તોપણ આપસમા પ્રેમભાવ જ ટકી શકે નહિ ત્યારે ગૃહસ્થપણુ તો સચવાય જ ક્યાથી? અને તે સિવાય ધર્મની તો સંભાવના પણ કેવી રીતે હોઈ શકે? માટે આચાર યજ્ઞ સરખો હોવો જોઈએ તેમજ વેશવ, પહેરવેશ, ભાષા વિગેરે પણ સરખું હોવું જોઈએ જે વૈભવ સરખો ન હોય તો કન્યા પોતાના પિતાના અધિક વૈભવના અભિમાનથી અત્યવેશવવાળા અને દેવતુલ્ય પોતાના પ્રાણપ્રિય પતિનું અપમાન કરવામા પણ લજારમાન સંકાય ડરે નહિ અને પતિ જે અધિક વૈભવવાળો હોય તો તેના અભિમાનથી અત્યવેશવવાળી ગરીબની કન્યાને નિરંતર તિરસ્કારની લાગણીએ જોવામા લગાર માત્ર વિચાર કરે નહિ માટે વૈભવ પણ જ નેનો સરખો હોવો જોઈએ અર્થાત્ યા તો જ ને સારા વૈભવવાળા હોય અથવા તો જ ને ગરીબ હોય અથવા જ ને મધ્યમ હોવા જોઈએ, પરંતુ વિષમતા તો ન હોવી જોઈએ તેવી રીતે વેશ, ભાષા વિગેરેમા પણ સમજીવું પ્રસિદ્ધ પુરુષની પરપરાથી ચાલ્યો આવતો જે વશ તે ગોત્ર કહેવાય છે, તે કન્યા અને વરજી એક નાં હોવું જોઈએ—અર્થાત્ સિત્ત હોવું જોઈએ

સાવાર્થ—જેની સાથે આપસમા સબંધ કરવો હોય તે વર અને કન્યાના કુળ, શીલ, વૈભવ, વેશ, ભાષા વિગેરે પરસ્પર

સરખાં હોય અને ગોત્ર લિન્ન હોય તથા પોતાની જાતિવાળાની સાથે, તેમજ જે સ્થાનમાં રહેતા હોય તે સ્થાનવાળાની સાથે તથા તે દેશવાસી લોકોની સાથે જો કંઈ પણ વિરોધ ન આવતો હોય તો વિવાહ કરવામાં આપસમાં કંઈ પણ અડચણ નથી.

વિવાહનું સ્વરૂપ.

સાતાવેદનીય, ચારિત્રમોહનીય—આ બંને કર્મની ઉદ્યાવસ્થામાં અગ્નિ, દેવ અને સાંસારિક ગુરૂ વિગેરેની સાક્ષીપૂર્વક એક બીજાના હાથનો સંયોગ કરાવી આચારદિનકર વિગેરે ગ્રંથોમાં પ્રતિપાદિત આર્યમંત્રોના ઉચ્ચારણપૂર્વક જે સંબંધ કરવામાં આવે તેનું નામ વિવાહ સમજવું, કુલીન શુદ્ધસ્ત્રીનો જે લાલ તે વિવાહ કહેવાય. તેનું ક્ષણ નીચે પ્રમાણે સમજવું.

સારા જાતિવન્ત પુત્ર વિગેરે સંતતિનો લાલ, ચિત્તની સ્વસ્થતા, શુદ્ધ રીતે ગૃહકાર્ય ચલાવવું, પવિત્ર આચારની ચાલના કરવી, દેવ, ગુરૂ, અતિથિ, દીન, અનાથ વિગેરેનો યથોચિત સત્કાર કરવો આ તમામ શુદ્ધ વિવાહનું ક્ષણ સમજવું.

સ્ત્રીઓને સદાચારવાળી બનાવવાનો ઉપાય.

ગૃહકાર્યનો તમામ ભાર વિશ્વાસ રાખી તેણીને અર્પણ કરવો. ઉચિત સ્થાને વાપરવા માટે પરિમિત ધન તેને આપવું, પરંતુ વિશેષ રૂપથી ખરચવા માટે ધનની છૂટ આપવી નહિ. અઘટિત સ્વતંત્રતા પણ આપવી નહિ, અને સ્ત્રી પોતાની

મર્યાદાનુ ઉલ્લંઘન ન કરે તે પણ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું આ નિયમો સ્ત્રીને સદાચારવાળી ઠનાવવા માટે પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે પરસ્ત્રીથી બચવા માટે જ વિવાહનો ગૃહસ્થને અધિકાર છે વિવાહિત સ્ત્રીએ મનુષ્ય તો વ્રતન કરેલા લોકજનની માફક પરસ્ત્રીની ઉપર લગાર માત્ર દૃષ્ટિ આપેજ નહિ, તેમજ માગોતુસારી સજ્જન મહાશય કૃતરાની ચાટ જેવી વેશ્યા ઉપર પણ લક્ષ્ય આપે નહિ જો વેશ્યાના ઉપર આસક્ત થવાની ખાતર દ્રવ્યનુ પ્રદાન કરે તો લોકમાં દુર્ભાગીની છાપ પડે, અને જો તેને ઉપલોગ માટે સારી સાગી ચીજો આપે તો તે બીજાને પણ ઉપલોગ માટે હોવાથી આપવી નિરર્થક છે, તેથી માવધારે આમકિત રાખવાથી કોઈ સમયે પરાલવનો પણ પ્રસંગ આવી જાય, અથવા મૃત્યુનો પણ અકસ્માત્ પ્રસંગ આવી જાય તો તેટલો તેનો ઉપકાર કરે તોપણ તે કદાપિ પોતાની થવાની નહિ, અને તેની સાથે ઘણા કાલનો અબધ હોવા છતાં પણ જો તેનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો બીજાની સાથે ગમન કરવામાં લગાર માત્ર મનમાં અવકાશ નહિ એ તો કેવળ ધનની સાથેજ સગન્ધ ધરાવવાવાળી છે, નહિ કે તમારા રૂપ રંગની સાથે માટે જો કોઈ પણ રીતે વેશ્યા-ગમન ઉચિત ગણાય તેમ છે ખરું ?

શિષ્ટાચાર

લોકોના અપવાદથી ડરતા રહેવું, દીનના ઉદ્ધાર માટે અયત્નશીલ થવું, કૃતરાપલું જરાખર જાળવી રાખવું, દાક્ષિણ્યતા

ઉપર લક્ષ્ય આપવું, નિર્લજ્જતાનો ત્યાગ કરવો, કોઈની પણ નિન્દા કરવી નહિ, સાધુપુરુષોનું નિરંતર ગુણગાન કરવું આપત્તિમાં પણ કદાપિ દીનતા દાખવી નહિ, સંપત્તિસમયે અભિમાન ધારણ કરવું નહિ, નમ્રતાને મુખ્ય સ્થાન આપવું. ઉચિત સમયે સમયોચિત બોલવું, અસત્યને અવકાશ આપવો નહિ. વાસ્તવિક કાર્ય કરવા જે પ્રતિજ્ઞા ધારણ કરી હોય તેનું અરાખર પાલન કરવું, શુદ્ધ કુલાચારનો ખ્યાલ નિરંતર રાખવો, જ્યાં આપણને કોઈ પ્રકારનો લાભ જોવામાં ન આવે તેવા સ્થાનમાં નકામો ધનનો વ્યય કરવો નહિ, પ્રમાદનો ત્યાગ કરવા અચૂત કરવો. લાલાલાલનો વિચાર કરી લૌકિક આચાર ઉપર સમયોચિત ધ્યાન આપવું—પણ ધર્મબુદ્ધિથી નહિ, ઔચિત્ય ગુણને કોઈપણ સ્થળે કાર્યો કરતાં છોડવો નહિ, કારણ કે તે દરેકમાં પ્રધાન ગુણ છે, કંઈ પ્રાણ આવે તો પણ નિન્દનીય કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ.

કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, મદ, હર્ષ—આ છ આન્તરિક શત્રુને જીતવાનો ઉદ્દેશ કરવો. તેનું વિવેચન—ખીજાએ ગ્રહણ કરેલી અથવા નહિ પરણેલી સ્ત્રી ઉપર જે દુષ્ટ વિચાર તે કાંમ કહેવાય. સ્વપરના નુકસાનનો વિચાર કર્યા સિવાય ક્રોધ કરવો તે ક્રોધ કહેવાય. દાન દેવાને યોગ્ય હોય તો પણ પોતાના ધનનો સદુપયોગ ન કરવો અને કારણ સિવાય પણ ખીજના ધનને ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા કરવી તે લોભ કહેવાય. દુષ્ટ અભિનિવેશને ન છોડવો અથવા યુક્તિયુક્ત વાત હોય તો પણ પોતાના આગ્રહથી ન સ્વીકારવી તે માન કહેવાય. ખીજા ઉપર

આક્રમણ કરવું તે મદ કહેવાય કારણ સિવાય બીજાને દુ ખ ઉપજાવીને અથવા જુગાર વિગેરે અનર્થનો આશ્રય કરી મનમા રાજ થવું તે હર્ષ કહેવાય

ધર્મપૂર્વક અર્થદ્વારા આવેલા જે શબ્દાદિ વિષયો તેમા આસક્તિ રાખ્યા સિવાય ઉપભોગ કરવો આ તમામ આચાર શિષ્ટ હોકાઓ આચરેલ હોવાથી માર્ગાનુસારી મનુષ્યોને જરૂર આચરવા લાયક છે

ગૃહ સ પાત્ર કરવાનો આચાર

જે સ્થાનમા, જે દેશમા રહેવાથી પોતાના રાજ્ય તરફથી અથવા બીજા રાજ્ય તરફથી લયનો પ્રસંગ આવતો હોય, દુર્ભિક્ષ, મહામારી વિગેરે ઉપદ્રવો થતા હોય તો તેવા સ્થાનનો ત્યાગ કરી ગૃહસ્થ પોતાના ધર્મ, અર્થ, કામરૂપ ત્રિવર્ગમા બાધા ન આવે તેવા સ્થાનમા રહેવું

જે પૃથ્વી ઉપર દ્રવ્યોના અકુરો ઘણા થતા હોય-દર્ભનો સમૂહ પેદા થતો હોય, માટી પણ સારા વર્ણ, ગન્ધ, રસ વાળી હોય, પાણી પણ જ્યા સ્વાદિષ્ટ હોય અને ઢોધ જાતનો વેધ પણ ન આવતો હોય તેવા સુલક્ષણવાળા સ્થાનમા ગૃહ બનાવવાનો ગૃહસ્થને અધિકાર છે તે ઘર પણ અત્યન્ત પ્રકટ સ્થાનમા નહિ તેમજ ખરાબ પાડોશીવાળા સ્થાનમા પણ નહિ અત્યન્ત પ્રકટ-એકાન્તમા એકલ બનાવવાથી ચાર વિગેરે દુષ્ટ પુરુષોનો ઉપદ્રવ થવાનો પ્રસંગ આવવાને લીધે મનમા શાન્તિ બીલકુલ રહી શકે નહિ પાડોશી

અરાળ હોવાથી તેના સહવાસમાં આવતાં ખાલકોની ખુદ્ધિ અગડતાં વાર લાગે નહિ, માટે પાડોશી પણ સારાં હોવાં જોઈએ તેમ એક બીજાની સાથે અત્યન્ત લગોલગ પણ બનાવવાં નહિ, કારણ કે તેવા સ્થાનમાં અગ્નિ વિગેરેના ઉપદ્રવની પણ જરૂર સંભાવના થઈ શકે છે. તથા દરિદ્રના ઘરની સાથે 'પોતાનું' ઘર સંબદ્ધ હોવાથી ઘરની શોભા પણ ચાલી જાય માટે અત્યન્ત ગુપ્ત ઘર બનાવવું નહિ. તથા જવા આવવાના દરવાજા પણ અનેક રાખવા નહિ, કિન્તુ પરિમિત રાખવા; કારણ કે તેમ નહિ કરવાથી દુબટ લોકો તરફથી અનેક જાતના ઉપદ્રવ થવાનો પ્રસંગ આવવાનો. ઉપર્યુક્ત ગુણવાળું ઘર બનાવવાથી 'પોતાનું' મન સર્વદા શાન્તિમાં રહેવાથી ધર્મ કરવામાં ઉત્સાહિત થાય છે. માટે ગુણવાળું ઘર બનાવવું એ પણ ગૃહસ્થનો આચાર છે.

વેષ અને ધનના વ્યયનો વિચાર.

જેવું પાસે ધન હોય, જેવી અવસ્થા હોય, જેવું નિવાસ સ્થાન હોય તેને યોગ્ય ગૃહસ્થોએ વેષ ધારણ કરવો. એથી વિરુદ્ધવેષ કરવાથી લોકમાં નિન્દાપાત્ર અને હાસ્યાસ્પદ બને છે. જે ઉચિત રૂપથી પ્રસન્નવેષવાળો હોય તે પુરૂષ લોકમાં મંગલમૂર્તિ કહેવાય છે, અને લક્ષ્મીનું કારણ પણ મંગલ થઈ શકે છે. માટે વેષ પોતાને ઉચિત જ ધારણ કરવો.

તથા જેવા પ્રકારની આવક હોય તેને અનુકૂળ ધનનો વ્યય કરવો, પરન્તુ તેથી વિપરીત રીતે વર્તાવું નહિ. ધનના ચાર વિભાગ પાડવા. પ્રથમ ભાગ ભંડારમાં સ્થાપન કરવો,

કારણ કે વિપત્તિસમયે તે કામ આવી શકે છે, બીજો લાગ કુટુંબ પરિવારના ભરણ-પોષણમા લગાડવો ત્રીજો લાગ વ્યાપારમા યોજવો અને ચોથો લાગ ધાર્મિક કાર્યમા લગાડવો કેટલાક આચાર્યનો એવો અભિપ્રાય છે કે અર્ધલાગ ધર્મમા ખર્ચવો અને અર્ધો લાગ જે અવશિષ્ટ રહેા તેનો બીજા દરેક મા ઉપયોગ કરવો, કારણ કે ધર્મના પ્રભાવથી મળેલા ધનનો જો ધર્મમા ઉપયોગ કરવામા ન આવે અને બીજા માર્ગમા ઉપયોગ કરવામા આવે તો જેમ પોતાના સ્વામી ઉપર દ્રોહ કરનાર અધર્મીમાની શુભ ગતિ થતી નથી, તેમજ જેના પ્રતાપથી ધન મળ્યું તે ધર્મમા ધનના ઉપયોગ ન કરનાર આ વ્યક્તિની પણ અધર્મીમાની માફક સારી ગતિ કેવી રીતે થાય તે પણ સહજ સમજી શકાય તેમ છે માટે જેવી રીતે ધનના વિભાગ પાડવાનો ઉપાય શાસ્ત્રકારે બતાવેલ છે તે પ્રમાણે વિભાગ પાડી તેનો સદુપયોગ કરવો પુલ્લભની માફક કુલાઈને આવકથી અધિક પણ ધનનો વ્યય કરવો નહિ, કારણ કે તેમ કરવાથી શરીરમા જેમ રોગ થવાથી ચિન્તા થાય છે, તેમ ધનનો સર્વથા નાશ થવાથી ચિન્તાદ્વારા શરીર સુકાતા દરેક વ્યાવહારિક કાર્યમા અસમર્થ થવાથી વ્યવહારના લોપની સાથે ધર્મનો પણ લોપ થવાનો કોઈ વખત પ્રસંગ આવી જાય માટે ધર્મને ધક્કો પહોંચે એવું કાર્ય કદાપિ કરવું નહિ વેપ પણ વિક્રમે અનુકૂલ રાખવો અને ધનનો વ્યય પણ આવકને અનુકૂલ કરવો આ પણ ગૃહસ્થનો ખાસ આચાર છે

દેશાચારનું વિવેચન.

જે જે દેશમાં રહેવું હોય તે તે દેશના ધર્મમાં બાધા ન પહોંચે તેવા પ્રસિદ્ધ આચારોનું પણ ખરાખર પરિચાલન કરવું. જે તે દેશના પ્રસિદ્ધ આચારોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે તો ત્યાંના રહેવાસી લોકોની સાથે વિરોધ થાય, અને તેમ થવાથી કોઈ વખતે ધર્મમાં પણ હાનિ ઉત્પન્ન થાય. માટે દેશાચારનું ચાલન કરવું તે પણ ગૃહસ્થનો આચાર છે.

અવર્ણવાદનો ત્યાગ.

કોઈ પણ મનુષ્યના અપ્રસિદ્ધ અપવાદો હોય તેને કદાપિ પ્રસિદ્ધિમાં લાવવા નહિ. તેમાં પણ રાજ, મંત્રી, પુરોહિત, રાજગુરુ અને જેને બહુ લોકો માનતા હોય તેવી વ્યક્તિનો તો અવર્ણવાદ ખીલકુલ બોલવો નહિ, કારણ કે તેમાં ધાર્મિકદૃષ્ટિએ અને વ્યાવહારિકદૃષ્ટિએ નુકસાન જરૂર રહેલું છે. માટે કોઈનો અવર્ણવાદ ન બોલવો તે પણ ગૃહસ્થનો આચાર છે. ખરાબ આચારવાળાનો સંગ કદાપિ કરવો નહિ, સમાગમ હંમેશાં સદાચારવાળા સંત મહાત્માઓનો જ કરવો; તેથી ઉભય લોકમાં ફાયદો થાય છે. આ જન્મ પણ સુધરે અને પરલોક પણ સુધરે.

માતાપિતાની ભક્તિનો આચાર.

માતા, પિતા, કુલાચાર્ય, કુટુંબમાં જે જ્ઞાનવૃદ્ધ તથા વયોવૃદ્ધ હોય અને જે ધર્મોપદેશક હોય તે તમામને ત્રિકાલવંદન.

કરી તે દ્વારા વિનીતપણુ સ્થાપન કરવુ તેઓનુ સન્માન કેવી રીતે કરવુ તે પણ જતાવવામા આવે છે માતા, પિતા વિગેરે વહિલ દોઢા આવતા હોય તો તેને દેખીને ઉભા થવુ તેની સન્મુખ જવુ, તેઓને નિરન્તર સુખશાન્તિના સમાચાર પૂછવા, તેમની પામે શાન્ત ચિત્તથી જોસવુ અને જે સ્થાન અયોગ્ય હોય ત્યા તેમનુ નામ લેવું નહિ તેમ તેઓની નિન્દા પણ કદાપિ સાબળવી નહિ

હવે ખાસ પુત્રની માતા-પિતા ઉપરની ફરજો સમજાવવામા આવે છે

તેઓ પરલોકમા સુખી થાય તેવી ચાહના પુત્રોએ ખરેખર રાખવી દેવપૂજા, વિગેરે સ્તુત્ય કાર્યમા માતા-પિતાને પ્રેરણા કરીને પણ જોડવા-અર્થાત્ માતા-પિતા પોતે જો પરલોક સાધનના કાર્યો કરતા હોય તો તેઓને ઉત્સાહ આપવો અને ન કરતા હોય તો પ્રેરણા કરી કહેવુ જે હવેથી આપ ઘર તથા કુટુંબ સંબન્ધી ચિન્તા છોડી નિરન્તર ધર્મકાર્યમા મગ્ન લગાવો એવી અમારી વિનંતી છે તમોએ અમારે માટે ઘણું કયું, તમારો મોટો ઉપકાર છે, હવે અમારી પણ ફરજ છે કે તમોને વ્યાવહારિક ખટપટોથી દૂર રાખવા તથા આ લોક અથવા પરલોક સંબન્ધી દરેક કાર્ય માતા-પિતાની આજ્ઞાપૂર્વક કરવુ કોઈ પણ ઉત્તમ નવીન ચીજ આવી હોય તો પ્રથમ માતા-પિતાને અર્પણ કરવી. તેઓએ ઉપલોગ કર્યા બાદ પોતે તેનો ઉપયોગ કરવો, પરન્તુ તેનો પ્રથમ ઉપ

લોગ કરવો નહિ. પોતાને અથવા બીજાને દુઃખ ન થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી.

માતા, પિતા, પતિવ્રતા ભાર્યા અને પોતાના નિર્વાહમાં અસમર્થ એવા પુત્ર વિગેરેનું ભરણ-પોષણ જરૂર કરવું. જો તેમ કરવામાં ન આવે તો લોકમાં નિન્દા અને ધર્મની હાનિ થાય, માટે ભરણ-પોષણ કરવા લાયકનું ભરણ-પોષણ જરૂર કરવું અને તેઓને નકામા ખેસારી ન મૂકતાં ઉચિત કાર્યમાં જોડવા, એમ ન થવાથી આજસુ પ્રમાદી બની ખરાબ વ્યસનમાં લુપ્ત થઈ જાય. તથા ભર્તૃવ્ય લોકોના ધર્મ, અર્થ, અને કામ વિગેરેમાં ખરાબર લક્ષ્ય આપવું. અનર્થથી તેઓને બચાવવા કોશીશ કરવી. આવી રીતે માત-પિતા વિગેરેની ભક્તિ કરવી અને ભર્તૃવ્યનું પોષણ કરવું એ પણ ગૃહસ્થનો આચાર છે. તથા વીતરાગ સર્વજ્ઞ દેવની નિર્મળ ભાવથી પૂજા, સ્તુતિ કરવી. ધર્મશુદ્ધ પાસે જઈ નિરંતર ધર્મનું શ્રવણ કરી તેને અનુકૂલ વર્તવું એ પણ ખાસ કર્તૃવ્ય ભૂલવા જેવું નથી.

લોજન કરવાનો આચાર.

પ્રકૃતિને અનુકૂલ ઉચિત કાલમાં, પ્રકાશવાળા સ્થાનમાં એસી લોજન કરવું, પરંતુ ખુલ્લા આકાશમાં એસીને નહિ. તેમાં પણ ખાવામાં ઘણી લોલુપતા રાખવી નહિ. એક બે કોળીઆ એણું લોજન કરવું. લોલુપતાને લઈને જો કદાચ પ્રમાણથી અધિક લોજન કરવામાં આવે તો ઉલટી, ઝાડે, અજીરણ, મૃત્યુ વિગેરેને આધીન થવું પડે. તેમાં અજીર્ણના

ચાર ભેદ છે જે ઝાડા નરમ આવે અને ખાટી છામના જેવી ઝાડામાંથી દુર્ગંધ આવતી હોય તો તેનું નામ આમ અણર્ણુ સમજવું ઝાડાની અદર જે ધરાણ ધુમાડ જેવી ગંધ આવે તો તે વિદગ્ધ નામનું અણર્ણુ સમજવું શરીર ભાગતુ હોય, શરીરમાં ત્રોડ થતી હોય, શરીર ચુથાતુ હોય, કલતર થતી હોય તો તે વિદગ્ધ નામનું અણર્ણુ સમજવું શરીર અકઠાઈ જાય, શિથિલ થાય તેને રસશેષ નામનું અણર્ણુ સમજવું સામાન્ય રીતે અણર્ણુને ઝોળખવાના છ પ્રકાર છે મલ અને વાયુની અદર દરરોજની અપેક્ષાએ વિલક્ષણ ગંધ આવતી હોય, ઝાડામાં પણ દરરોજ કરતા તક્ષવત મલૂમ પડતો હોય, શરીર ભારે ભારે રહ્યા કરતું હોય, ખાવા ઉપર રૂચિ ન થતી હોય, ઝોડકાર પણ ખગળ આવતા હોય તો અણર્ણુ સમજવું તેવું અણર્ણુ જ્યારે માલૂમ પડે ત્યારે ભોજનનો ત્યાગ કરવો ભોજન ધરાણર ચાવીને કરવું જે શરીર સાફ હોય તો તે દ્વારા ધર્મ પણ થઈ શકે છે નિયમિત રીતે વિધિપૂર્વક ભોજન કરવાથી શરીર સાફ રહે છે માટે ભોજન સંબંધી આચાર પણ ગૃહસ્થને ધરાણર ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે

જળનો નાશ થતો જેવામાં આવે તો અત્યંત પરિશ્રમનો ત્યાગ કરી પ્રકૃતિને અનુકૂલ ભોજન કરી ધીમે ધીમે જળ સંપાદન કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો વ્યવહાર પણ દ્રવ્ય, દોષ, કાલ, ભાવ જેમ્મ લોકોને અનુકૂલ રાખવો બીજાને દુઃખ ઉપજે તેવો વ્યવહાર રાખવો નહિ તથા યોગ્ય સ્થળે ઉચિત પરિચય

નાખવો, પરન્તુ મર્યાદાને ઝોળાંગીને ઘણા પરિચયમાં આવવું નહિ, કારણ કે તેથી અવજ્ઞા થવાનો સંભવ રહે છે. તથા આર્મિક સદાચારવાળા અને જે જ્ઞાનથી વૃદ્ધ હોય તેમની ઉચિત સેવા કરવી, કારણ કે તે દ્વારા સારો ઉપદેશ મળે, તેઓનું દર્શન પણ થાય અને ઘટિત સ્થાનમાં વિનય કરવાનું શિક્ષણ પણ મળે. માટે ગૃહસ્થોએ આ આચાર ભૂલવા જેવો નથી.

ત્રિવર્ગ સાધવાનો આચાર.

જે દ્વારા દેવગતિ વિગેરે સારી ગતિ મળે અને છેટવ મોક્ષ પણ મળે તે ધર્મ કહેવાય જેથી દરેક પ્રયોજનની સિદ્ધિ થાય તે અર્થ કહેવાય. જે દ્વારા ઇન્દ્રિયોને પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય તે કામ કહેવાય આ ત્રણ વર્ગનું એક બીજામાં બાધા ન પહોંચે તેવી રીતે સેવન કરવું. તેમાં પણ ધર્મ, અર્થને છોડીને એકલા કામનું જો સેવન કરવામાં આવે તો જંગલના ઉન્મત્ત હાથીની માફક કેવલ આપત્તિના લાગી થવાનો પ્રસંગ આવે. માટે ધર્મ, અર્થમાં બાધા ન થાય તેવી રીતે વર્તવું. ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરી જો કેવલ અર્થનું ઉપાજન કરવામાં આવે તો હાથીને મારવાવાળા સિંહની માફક કેવલ પાપનાજ લાગી થવાનો પ્રસંગ આવે, માટે ગૃહસ્થે અર્થની માફક ધર્મનું પણ પરિપાલન બરાબર કરવું. તથા અર્થ અને કામને છોડી ધર્મનું જ જો સેવન કરવું હોય તો ગૃહસ્થપણું છોડીને સાધુ થવું જ ઘણું શ્રેષ્ઠ છે, એકલા ધર્મનું જ સેવન ગૃહસ્થથી થઈ શકે નહિ. આથી એ ભાવ

નીચ્છે તે ત્રણે વર્ગનું એક જીભા બાધા ન આવે તેવી રીતે
 સેવન કરવું તેમા પણ ધર્મને બાધા આવે તેવું કદાપિ કરવું
 નહિ, કારણ કે તે સિવાય આગળ કટ્યાણ વન્ધ્યાપુત્ર જેવું
 થઈ પડે દરેક કાર્ય પોતાની શક્તિ ભેદને કરવું બલાબલ
 ઉપર જરૂર ધ્યાન આપવું ભેદએ અને ત્રિવગની વૃદ્ધિ માટે
 બલાબલ પ્રયત્ન કરવો જે સમયે જે કાર્ય યોગ્ય લાગે તેનો
 વિચાર કરી તેમા પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિને અવકાશ આપવો જે
 શાસ્ત્રમા વીતરાગપ્રરૂપિત ધર્મનું પ્રતિપાદન સારી રીતે કર
 વામા આગ્ય હોય તે શાસ્ત્રનું નિરતર અવલું કરવું
 પોતાના સન્માન કે જીભના અપમાનની ખાતર પણ નીતિના
 માર્ગને ઓળંગવો નહિ આ ત્રણ વર્ગનું પાલન કરવું એ પણ
 ગૃહસ્થનો મુખ્ય આચાર છે

બુદ્ધિના ગુણોનું નિરૂપણ

અવલું કરવાની ઇચ્છા તે શુશ્રૂષા, શાસ્ત્રનું અવલું કરવું
 તે શ્રદ્ધા, તેને ધારણ કરવું તે ધારણા, જેમા સ્વશય, વિષયય
 વિગેરે ન હોય તે વિજ્ઞાન, ભેદેવા પદાર્થોનું આલબન લઈ
 તેવા જીભ પદાર્થોમા બ્યાપ્તિપૂર્વક તર્ક કરવો તે બુદ્ધિ, યુક્તિ
 અને પ્રમાણથી વિરુદ્ધ જેમા હિસા ચાય તેવા પાપના કાર્યથી
 નિવૃત્ત થવું તે અપોહ અને તર્ક-પ્રમાણદ્વારા નિર્ણીત પદાર્થ
 યના જ્ઞાનને તત્ત્વજ્ઞાન કહેવામા આવે છે બુદ્ધિના આ આઠ
 ગુણોને મેળવવા દરેક ગૃહસ્થે પ્રયત્ન કરવો એ પણ ગૃહસ્થનો
 આચાર છે ઉત્તમ ગૃહસ્થોને નીચેનાં કાર્યો પણ કરવા લાયક છે

શુદ્ધ રીતે પાણીને ગળી સંખારો જેનો હોય તેમાં નાખવો, પાણી પણ ઉચિત રીતે પરિમિત વાપરવું, નકામું ખગાડવું નહિ. એક બીજાનું એકું પાણી પીવું નહિ, એકું ખાવું નહિ, રસોડાં, પાણીઆરાં, લોજન કરવાનાં સ્થાનો પ્રકાશવાળાં અને શુદ્ધ રાખવાં જોઈએ. મલીનતાનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમાં સંગૃહ્ણિત જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. દેવસેવા, પ્રતિક્રમણ, સ્વાધ્યાય, સામાયિક, ખાવા પીવા, સૂવા, જંગલ જવા વિગેરે માટે કપડાં અલગ રાખવાં. સ્નાન શુદ્ધ સ્થાનમાં પરિમિત પાણીથી દેવપૂજા માટે અને સૂતક વિગેરે કારણે કરવું. અલક્ષ્યનો ત્યાગ કરવો અને લક્ષ્ય ચીજો પણ ઉપયોગથી વાપરવી. પ્રસંગોપાત્ત દરેક ગૃહસ્થનો આ સામાન્ય આચાર પણ ખતાવવામાં આવ્યો તે ભૂલવા જેવો નથી. જ્યાં સુધી જૈનમાર્ગાનુસારી ઉપયુક્ત તમામ નૈતિક આચારોનું પાલન કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે ગૃહસ્થો શ્રાવકના વ્રતરૂપ કલ્પવૃક્ષના ફલનો આસ્વાદ લેવા ભાગ્યશાળી બની શકેજ નહિ, તેમ તે ગૃહસ્થો ધર્મને લાયક પણ થઈ શકે નહિ. માટે ધર્મને યોગ્ય થવા માટે દરેક ગૃહસ્થે આ ઉપયુક્ત આચાર પાળવાનો છે.

ગૃહસ્થનો વિશેષ આચાર.

જીવ, અજીવ વિગેરે પદાર્થો, અથવા દેવ, ગુરુ અને ધર્મ—તેના ચંથાર્થ સ્વરૂપનું—જેવા પ્રકારનું હોય તેવા સ્વરૂપનું ચંથાર્થ રીતે સ્વયમેવ અથવા ગુરૂંગમ પૂર્વક જ્ઞાનસંપાદન કર્યા બાદ તેના ઉપર જે શ્રદ્ધા કરવી તેનું નામ સમ્યગ્ દર્શન કહેવાય છે. કેટલાક ગૃહ-

સ્થો આરિત્રમોહનીય કર્મના ઉદયથી આવકના ખાર મત રૂપે વિશેષ આચાર પાળવાને માટે સમર્થ ન હોય, તો પણ તેઓ પાળનાર ખીજા ગૃહસ્થને ઘણા સારા માને છે, અને પોતે માર્ગોત્સારી ગૃહસ્થનો સામાન્ય આચાર કે જે પ્રથમ જાતાવ્યો છે, તેનું સમ્યગ્દર્શનની સાથે ખરાબ પાલન કરતા હોવાથી તે પણ વિશેષ આચારને પાળનારા છે એમ ખરાબર ખ્યાલમાં રાખવું દેવ, શુરુ અને ધર્મનું સ્વરૂપ આગળ વિશેષરૂપથી જાણવામાં આવશે, ગૃહસ્થોને જે ખાર નતો પાળવાના હોય છે, તે ખાર નતોનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે સ્થૂલપ્રાણાતિપાતવિરતિ, સ્થૂલમૃદાવાદવિરતિ, સ્થૂલઅક્રતાદાનવિરતિ, સ્થૂલમૈથુનવિરતિ, સ્થૂલપરિગ્રહવિરતિ, દિગ્વિરતિ, ભોગોપ-ભોગવિરતિ, અનર્થદંડવિરતિ, આમાયિક, દેશાવકાશિન, પોષ-પોષવાસ અને અતિથિમ વિભાગ આ ખાર નતોના નામો છે.

ખાર નતોનું ટુંકું વિવેચન

૧ નતમાં 'સૂક્ષ્મ, ખાદ્ય વિગેરે દરેક જીવની અર્થદા દયાનું પાલન કરૂં' એવો ધોર નિયમ તો ગૃહસ્થાવસ્થામાં રહીને ગૃહસ્થથી થવો અશક્ય છે એ વાત સહજ સમજી શકાય તેમ છે માટે ગૃહસ્થોને પોતાના દરજ્જા પ્રમાણે મોટી હિસા-થી ભજવાનો શાસ્ત્રકારોએ નિયમ જાતોવ છે હાલે, આને એવા બે ઇન્દ્રિયોવાળાથી લઇને પચેન્દ્રિયવાળા સુધીના તમામ જીવોને ત્રમ કહેવામાં આવે છે પૃથ્વીકાયિક વિગેરે જીવોને સ્થાવર કહેવામાં આવે છે તેમાં અથાવર જીવોની હિસાધી

અચવું ગૃહસ્થોને ઘણું કઠિન છે, કારણ કે ઘર-ખાર, ગાડી, વાડી, કુવા, તળાવ અને રસોઈ વિગેરે અનેક કાર્યો કરવાનાં હોવાથી સ્થાવર જીવોની દયા પાળવી અશક્ય છે, માટે ગૃહસ્થોને ત્રસ જીવોની હિંસા નહિ કરવાનું મત આપવામાં આવે છે. ત્રસ જીવોના બે ભેદ છે. એક સાપરાધી ત્રસ જીવો અને બીજા નિરપરાધી ત્રસ જીવો. તેમાંથી સાપરાધી જીવોના અપરાધને માફ કરવો એટલી બધી ઉદારતા ગૃહસ્થથી બનવી ઘણી કઠિન છે, તેથી સાપરાધી ત્રસ જીવોનો પણ ગૃહસ્થને નિયમ આપવામાં આવતો નથી. કિંચ, ઘર-ખાર વિગેરે બનાવવામાં પણ અનાલોગ વિગેરે કારણોથી અનેક ત્રસ જીવોનો વધ થવાનો સંભવ હોવાને લીધે સર્વથા ત્રસ જીવની પણ દયા પાળવી ગૃહસ્થને ઘણી કઠિન છે, માટે ‘નિરપરાધી ત્રસ જીવોને ઇરાદા પૂર્વક મારવાના સંકલ્પથી મારવા નહિ’ આવા પ્રકારનો નિયમ ગૃહસ્થને આપવામાં આવે છે, તે નિયમ ગૃહસ્થોએ બરાબર પાળવાનો છે. જો કે તેની અંદર સ્થાવર જીવોની હિંસા નહિ કરવાનો નિયમ આપવામાં આવતો નથી તોપણ દયાલુ શ્રાવકે તે જીવો પણ જેટલે અંશે બચે તેટલે અંશે તેને બચાવવાની કૌશીશ જરૂર કરવી. આ સ્થૂલપ્રાણુતિપાતવિરતિ નામનું પ્રથમ મત સમજવું.

બીજા મતના સંબન્ધમાં—સર્વથા સત્ય બોલવાનું ગૃહસ્થને અશક્ય હોવાથી અસત્ય નહિ બોલવાનો નિયમ આપવામાં આવે છે. તેનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે—કન્યા વિગેરે દ્વિપદવાળી વ્યક્તિના સંબન્ધમાં, ગાય, ભેંસ,

ઘોડા, હાથી, ઠેક વિગેરે ચાર પગવાળી વ્યક્તિના સબન્ધમાં, તમામ પ્રકારની સ્થાવર મીઠકતના સબધમાં કદાપિ અસત્ય બોલવું નહિ અને કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાને ત્યાં થાપણ મૂકી જાયેલ હોય તેને પચાવી પાકવાની કોશીશ કરવી નહિ, પ્રાણાન્ત સંકટમાં પણ કોઈની ખોટી સાક્ષી પૂરવી નહિ આવી રીતે સ્થૂલ મૃધાવાદ નહિ બોલવાનો ગૃહસ્થને નિયમ આપવામાં આવે છે

ત્રીજા વ્રતના સબન્ધમાં—ચોરીથી તદન નહિ બચતાર ગૃહસ્થને કોઈનું ખાતર પાડવું નહિ, કોઈનું તાણું વિના હુકમે તોડીને ચીજ ઉઠાવવી નહિ, દાણ વિગેરે રાજ્ય સબન્ધી ચોરી કરવી નહિ, ઓછું આપવું કે વધારે લેવું આવું કાર્ય પણ કરવું નહિ રસ્તામાં કોઈની પહેરી ચીજને ઉઠાવવી નહિ. સાવાઈ કે જે ચોરી કરવાથી રાજના ગુન્હેગાર થઈને દડને ખાત્ર બને અને પ્રજાની દૃષ્ટિએ પણ નિન્દાનો ખાત્ર બને તે ચોરીનો સર્વથા ત્યાગ કરવો આ પ્રકારનું ત્રીજું નન ગૃહસ્થને ધાળવાતું છે

૪ ચોથા વ્રતના સબન્ધમાં—સર્વથા અદ્વચર્ય ગૃહસ્થને ગૃહસ્થાવાસમાં રહીને પાળવું અશક્ય હોવાથી ઉચિત રીતે તેને નીચે પ્રમાણે અદ્વચર્ય ધાળવાનો નિયમ સમજાવવામાં આવે છે, પરસ્ત્રીના સર્વથા ત્યાગપૂર્વક જે તાની સ્ત્રીના સબધમાં પણ અદ્વચર્ય, ચતુર્શી, પૂર્ણિમા, પચમી વિગેરે તિથિઓમાં સતોપ રાખવો અર્થાત્ પોતાની સ્ત્રીની સાથે પણ એટલા દિવસ અદ્વચર્ય ધાળવું—એ ચોથા નિયમનો આશય છે પરસ્ત્રી

શબ્દથી પોતાની સ્ત્રીથી લિન્ન જે કંઈ સ્ત્રી હોય તે તમામ સમજવાની છે. વિધવા, સધવા, કન્યા, વેશ્યા આ ચારેનો પણ પરસ્ત્રીમાંજ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તે પરસ્ત્રીની સાથે પણ સોય દોરાના આકારે સંબન્ધ ન કરવાનો અને પોતાની સ્ત્રીની સાથે તિથિવિશેષમાં સંતોષ રાખવો એ ચોથા વ્રતનો સાર છે.

પાંચમા વ્રતના સંબન્ધમાં સર્વથા પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવો ગૃહસ્થાશ્રમવાળાને અશક્ય હોવાથી તેનું પરિમાણ બાંધવાનો ગૃહસ્થને નિયમ આપવામાં આવે છે, આ નિયમ લેવો ગૃહસ્થને સર્વથા ઉચિત છે, કારણકે તેમ નહિ કરવાથી તૃષ્ણારૂપી કાળી નાગણી આખી જીંદગીની પાયમાલી કરી નાખે છે. ધન, ધાન્ય, સોનું, રૂપું, ઘર, હુકાન, ઝવેરાત વિગેરે ચીજોનો નિયમ રાખવો, નિયમથી વધારે રાખવું નહિ. કદાચ નિયમથી વધારે ધન વ્યાપાર વિગેરેદ્વારા આવી જાય તો પોતાના સ્વાર્થમાં તેનો ઉપયોગ ન કરતાં પરમાર્થના કાર્ય માટે તેનો સદુપયોગ કરવો. પરંતુ સંતોષ ધારણ કરવા સારૂ લેલવનો નિયમ જરૂર લેવો. નિયમ નહિ લેવાથી અસંતોષી-લોભી જીવો પોતાના આત્માને અધોગતિના લાગી બંદાવે છે. માટે આ વ્રત પણ સદ્ગૃહસ્થને જરૂર પાળવાનું છે.

૬ છઠ્ઠા નિયમના સંબન્ધમાં— વધતી જતી લોભની ચેષ્ટાને અટકાવવા માટે પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ વિગેરે દિશાઓનો પણ નિયમ બાંધવો જરૂરનો છે. પોતાની તૃષ્ણાની ખાતર, અમુક હદથી બહાર જવું નહિ.

આવી રીતનો દરેક દિશાનો નિયમ રાખવો, આમા પરમાર્થ માટે તો સર્વત્ર છૂટ છે આ પ્રકારનો નિયમ સફળરૂપે બરાબર પાળવો જરૂરનો છે

૭ સાતમા નિયમના મળ-ધમા વિશેષ માહિતી-જે વસ્તુ એકજ વાર લોગમા આવવાથી વિનાશ પામે તેવા અન્ન, પાણી, ફળ, તેલ, અન્નર વિગેરે પદાર્થો લોગ કહેવાય છે અને જે વારવાર લોગમા આવે તેવા ઘર બાર, દુકાન, કપડા, ઘરેણા, સ્ત્રી, કુટુંબ, ધન-માલ વિગેરે ઉપલોગ કહેવાય છે આ તમામ લોગ-ઉપલોગનો પણ ઇચ્છાનુસાર નિયમ રાખવો આ નિયમ પણ ખાસ કરીને લોભની વૃત્તિઓ રોકવાની ખાતર જ જે નામાન્તરથી બાધવામા આવ્યો છે મદ્ય, માસ, મધુ, માખણ, અનન્તકાય, અભણ્યા ફલ, રાત્રિભોજન અને વ્રમ જીવેથી વ્યાપ્ત પાત્ર જાતના ઉપરાના ફળો-આ તમામનો ત્યાગ પણ આ સાતમા નિયમની અન્તર્ગત છે, અત્યન્ત પાપવૃત્તિવાળા વ્યાપારના ત્યાગનું ફળમાન પાળવાની ખાતર સાતમો નિયમ પણ ગૃહસ્થોએ આચરવા લાયક છે

૮ મા નિયમના મળ-ધમા-જેમા આપણુ કંઈ પણ પ્રયોજન સિદ્ધ ન થતુ હોય અને ખાલી આત્મા પાપથી લિપ્ત થતો હોય તેવા કાર્યો નહિ કરવા એ આઠમા નિયમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે તેનુ લગાર વિશેષરૂપથી સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવે છે પ્રયોજન સિવાય આર્ત, રોદ્રધ્યાનને લગતા નકામા વિચારો ન કરવા, તેમજ નકામો આરણ-મમારણનો ઉપદેશ

પણ ન આપવો. અને જે દ્વારા હિંસા થાય તેવાં ઉપકરણો પણ વિના પ્રયોજીને જીજ્ઞાસે આપવાં નહિ, પરંતુ દક્ષિણ્ય વિષયમાં તેવાં ઉપકરણો ન આપવાં એવો પ્રતિબંધ નથી. હાંસી, મશ્કરી, ખેલ, તમાસા ચાર વિકથાઓ તથા નકામા ગપાટા વિગેરે વિના પ્રસંગે કોઈની સાથે કરવા નહિ. આ તમામ આઠમા નિયમનો નિષ્કર્ષ સમજવો. આઠમો નિયમ પણ ઉત્તમ ગૃહસ્થોએ જરૂર આચરવા લાયક છે.

૯ મા નિયમના સંબંધમાં—આર્ત, રોદ્રધ્યાનની સામ-ગ્રીના ત્યાગપૂર્વક પાપના વ્યાપારનો ત્યાગ કરી એ ઘડી (૪૮ મિનિટ) સુધી વૈરાગ્યવાસનામાં લીન થઈ સમતારૂપી પાણીમાં સ્નાન કરી જીવ, અજીવ વિગેરે તરવોતું ચિન્તન કરવું અને તે દ્વારા આશ્રવનો દરવાજો તેટલા સમય પર્યંત બંધ કરવો અને આત્મા ઉપર લાગેલાં પુરાણાં કર્મોને હઠાવવાનો પ્રયત્ન કરવો એ નવમા નિયમનો ઉદ્દેશ છે. આ નિયમ પણ ધર્મશીલ સદ્ગૃહસ્થોએ કદાપિ ભૂલવા જેવો નથી.

૧૦ મા નિયમના સંબંધમાં—છઠ્ઠા નિયમમાં કરેલા મોટા પ્રમાણના દિશા સંબંધી નિયમનો એક દિવસ માટે અથવા અમુક વખત સુધી સંક્ષેપ કરવો તે આ નિયમનો અર્થ છે. અર્થાત્ અમુક દિવસમાં અમુક હદથી લોભવૃત્તિ માટે બહાર જઈશ નહિ. અથવા દરેક વ્રતમાં જે વિશેષ છૂટ રાખેલ છે તેનો અમુક વખત સુધી સંકોચ કરવો તે આ નિયમનો પરમાર્થ છે. સુકુસહી, ગંઠસહી વિગેરે વિશેષ અભિયોગોના

આ દગમા નિયમમા સમાવેશ થાય છે, માટે આ નિયમ પણ શુદ્ધ શ્રાવકે જાણનાર પાળવાનો છે

૧૧ મા મનના સંબંધમા-જ્ઞાન, દર્શન, ચાત્રિ વિગેરે આત્માના મુખ્ય ધર્મોને પ્રકાશમા લાવવા માટે જે પ્રયત્ન કરવો તે પોષધ નામનું મન કહેવાય છે અથવા પ્રકારના પોષ-ધમા ઉપવાસ વિગેરે તપસ્યા કરી માધુની માફક ચાર પહોર અથવા આઠ પહોર પર્યંત એક સ્થાનમા રહી ધર્મધ્યાનની ક્રિયામા તત્પર થવું સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ, તેલ વિગેરેના મહાનદારા શરીર શેભાવવાની ક્રિયાનો ત્યાગ, બ્રહ્મચર્યની પાલના અને આહારનો સવ થા ત્યાગ કરે અથવા એકાશન કરે તો પણ ચાલી શકે છે માટે આ નિયમ લીધા બાદ તે દિવસમા શુભ ચિન્તન કરવું અથવા શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું અગર પોતે વાચવું આ સિવાય બીજું કંઈ પણ સંસાર સંબંધી વાતોમા વખત ગુમાવવો નહિ એ આ નિયમનો મુખ્ય પરમાર્થ છે સાધુપણાની વાનકીનો સ્વાદ લેવા માટે આ નિયમ પણ ગૃહસ્થને જરૂર આચરવાનો છે

૧૨ મા નિયમના મળ ધર્મા-જે મહાત્માઓ સ્વ-પરના આત્માની ઉન્નતિ માટે સામાનિક તમામ ઉપાધિયોનો ત્યાગ કરી વૈરાગ્યદશાને પ્રાપ્ત કરી કેવલ મોક્ષ તરફ જ લક્ષ્ય રાખી પ્રવૃત્તિ કરનારા, યતિ, સાધુ, સુમુતુ, બ્રહ્મ વિગેરે ઉપનામો ધારણ કરનારા ત્યાગી મહાત્માઓને તેમના આચારમા દ્રષ્ટુ ન લાગે અને તેમના ચારિત્રમા ઉપકારી ચર્ચાએ તેવું શુદ્ધ

અન્ન, પાણી, વસ્ત્ર, યાત્ર, વસતિ વિગેરેનું પ્રદાન કરવું તે આ નિયમનો ભાવार्થ છે. કિંચ, ઉત્તમ આચારવાળા ઉચ્ચકોટિના ગૃહસ્થની પણ પ્રતિપત્તિ કરવી તે પણ આ નિયમવાળાને ઉચિત છે. તેનો સમાવેશ પણ આ નિયમમાં થઈ જાય છે. દુઃકમાં આ બાર નિયમનું જે વિવેચન કરવામાં આવેલ છે, તેમાં પ્રથમનાં પાંચ વ્રતને પાંચ આણુવ્રત એવું નામ આપવામાં આવેલ છે, કારણ કે સાધુમહાત્માઓના પાંચ મહાવ્રતોની અપેક્ષાએ તે આણુ-નાનાં છે. છઠ્ઠો, સાતમો અને આઠમો આ ત્રણ નિયમો પાંચ આણુવ્રતોને ગુણુકારક હોવાથી તે ત્રણને ગુણુ-વ્રત નામ આપવામાં આવેલ છે. અને બાકીનાં ચાર વ્રતો ધાર્મિક અભ્યાસ પાઠવામાં શિક્ષારૂપ હોવાથી તેને શિક્ષાવ્રત નામ આપવામાં આવેલ છે. જે ગૃહસ્થની જેવી શક્તિ હોય તેનો વિચાર કરી તે પ્રમાણે નિયમ પાળવાનું ફરમાન છે. જે સંપૂર્ણ શક્તિ હોય તો તેને ગોપવ્યા સિવાય બારે નિયમનું પાલન કરવું, અને અલ્પ શક્તિ હોય તો ઓછા નિયમનું પાલન કરવું. આ પ્રકારનું વીતરાગદેવનું ફરમાન છે. ઉપર્યુક્ત બાર નિયમને પાળનારા ગૃહસ્થને દેશવિરતિ શ્રાવક કહેવામાં આવે છે. તે વ્રતો પણ યોગશુદ્ધિ, વન્દનશુદ્ધિ, નિમિત્તશુદ્ધિ, દિક્શુદ્ધિ વિગેરે જોઈને આપવામાં આવે છે. આ બારમાંથી એક પણ વ્રત ન પાળતો હોય, બાલી શ્રદ્ધામાત્ર જ મનોમન્દિરમાં રાખતો હોય, તેવા ગૃહસ્થને અવિરતિ શ્રાવક કહેવામાં આવે છે. વ્રત તથા શ્રદ્ધા એ બેમાંથી કંઈ પણ ન હોય તેને પ્રથમ, ગુણુસ્થાનકના અધિકારીરૂપે લેખવામાં આવે છે. અવિરતિ,

તથા દેશવિરતિ શ્રાવકનું બીજું પણ પ્રાસંગિક કર્તવ્ય સમ-
ભવવામા આવે છે —

પોતાના ધનનો યથાકૃચિ સાત ક્ષેત્રમાથી જે ક્ષેત્ર સીદાતું
હોય તેની અદર સદુપયોગ કરી, દીન, અનાથ વિગેરેમાં
અનુકંપાની બુદ્ધિથી જે દાન આપતો હોય તે મહાશ્રાવક
કહેવાય તે શ્રાવકને કદાચ કિલ્લ કર્મના ઉદયથી ત્રતોની
અદર અતિચાર લાગે તો તેણે તેની શુદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરવો.
ઉભય સંન્ધ્યામા આવશ્યક કરવું, પ્રતિદિન દેવપૂજા, શુદ્ધ-
પાસ્તિ, સ્વાધ્યાય, સયમ, તપ, દાન, આ પદ્ધતિ કરવા.
સમાન ધર્મવાળા સાધર્મિક ગૃહસ્થોના મહોત્સવામા રહેવું
સાધર્મિક વિગેરેની સાથે પ્રેમભાવથી વર્તવું, ગ્રાહ્ય મુદ્દર્તમા
ઉઠવું, પરમેષ્ઠિની રતુતિ કરવી, ત્રિકાલ દેવવદન કરવું, ધર્મ-
ધ્યાન પૂર્વક શયન કરવું, ઉપદેશનું શ્રવણ કરવું, રહસ્યનું
વિચારવું, શુદ્ધ પાસે જઈ પ્રશ્નોત્તર કરી પદાર્થનો નિર્ણય કરવો,
શાસનની ઉત્પત્તિના કાર્યો કરવા, ધર્મમાજ ધનબુદ્ધિ માનવી,
કેમકે મનાદ્ય જનાવનાર ધર્મ છે—હુ ખી જીવોને ધન, ધાન્ય,
વસ્ત્ર, પાન વિગેરેનું પ્રદાન કરી દ્રવ્યથી અનુકંપા પાળવી અને
દુઃખને આર્દ્ર જનાવી ભાવથી અનુકંપા સાચવવી યોગનો
અભ્યાસ કરવો, ભવચિત્તિમા નિસારતાનું ચિન્તન કરવું,
ગોક્ષનો ઉપાદેયબુદ્ધિથી વિચાર કરવો, સાધુપણાની પ્રાપ્તિ
માટે ઉત્સાહ રાખવો અને હેવટે દ્રવ્ય તથા ભાવથી સંલેખના
કરવી આ તમામ ગૃહસ્થનો વિશેષ આચાર સમજવો.

ત્યાગીઓનો આચાર.

જ્યાં સુધી ત્યાગી થવાની યોગ્યતા ન હોય ત્યાં સુધી ત્યાગીપણું આવી શકેજ નહિ; માટે પ્રથમ ત્યાગીની યોગ્યતાના ગુણો સમજાવવામાં આવે છે.—

આર્યદેશમાં ઉત્પન્ન થયો હોય, જેનાં જાતિ, કુલ અને ગોત્ર ઉત્તમ હોય, લબ્યત્વનો પરિપાક થયો હોય, લઘુકર્મી હોય, નિર્મળબુદ્ધિવાળો હોય, મનુષ્યપણું દુર્લભ છે એમ મનમાં જાણતો હોય, જન્મ મરણનિમિત્તક છે, સંપદાઓ અપજ છે, વિષયો દુઃખના કારણરૂપ છે, સંયોગ વિયોગમૂલક છે, અવિચિ મરણ સમયે સમયે થયા કરે છે, કર્મનો વિપાક ફાડણ છે. જેને આવા પ્રકારનું સંસારની નિર્ગુણતાનું જ્ઞાન હોય, જે નિરંતર વિરક્તભાવમાં વર્તતો હોય, જેના કષાયો પાતળા પડી ગયા હોય, હાંસી-મશ્કરી જેને બહુજ થેડી હોય, બીજાએ કરેલા ઉપકારનો ખરાબર જાણકાર હોય, વિનયશીલ હોય, જેને બહુ લોકો માનતા હોય, કોઈની ઉપર દ્રોહ ન કરતો હોય, ‘કલ્યાણને સાધવું’ એજ જેનું લક્ષ્યબિન્દુ હોય, પરમ શ્રદ્ધાળુ હોય, સ્થિરતાવાળો હોય—જે ગૃહસ્થની અંદર ઉપર્યુક્ત ગુણો વિદ્યમાન હોય તે ગૃહસ્થ જૈન ત્યાગી થવાને માટે યોગ્ય છે. ઉપર્યુક્ત ગુણો સંપૂર્ણ હોય તો તે ઉત્તમ સમજવો, એક એન્યૂન હોય તો મધ્યમ સમજવો, અને લગભગ ચાર હોય, તો જઘન્ય સમજવો. તેની યોગ્યતા અયોગ્યતાનો વિચાર કરવો આચાર્યના હાથમાં છે.

ગુરુની યોગ્યતાનો વિચાર.

ઉપર દર્શાવેલ શિષ્યના ગુણોથી યુક્ત હોય, સારી રીતે ગુરુકુલનું સેવન કરી પચ મહાવ્રતનું પાલન કર્યું હોય, સર્વજ્ઞપ્રણીત આગમનો અભ્યાસ કર્યો હોય, નિર્મળ બુદ્ધિ દ્વારા જેણે તત્ત્વનો નિર્ણય કર્યો હોય, શાન્તસ્વભાવવાળો હોય, શામનોત્પત્તિને નિરતર મનમાં આહતો હોય, દરેક જીવને હિતોપદેશ આપવામાં તત્પર હોય, જનસમાજમાં આદેયવચન હોય, ગુણીજનોનું અનુસરણ કરતો હોય, હૃદયનો ગભીર હોય, પરિપક્વ, ઉપસર્જના પ્રમગમાં પણ મનમાં ખેદ ન કરે તેવો હોય, જેના કબાચો શાત થઈ ગયા હોય, સમ્યક્ પ્રકારે પદાર્થને પ્રતિપાદન કરવાવાળો હોય, પોતાના ગુરુની પ્રસન્નતાથી જેણે ગુરુપદ પ્રાપ્ત કર્યું હોય—આવા પ્રકારનો ગુણવત્ત શિષ્ય ગુરુ થવાને યોગ્ય છે. ઉપર્યુક્ત ગુણયુક્ત ગુરુએ દીક્ષાને માટે ઉપસ્થિત થયેલ યોગ્ય શિષ્યને જ્ઞાનગમમાં પ્રદર્શિત પ્રશ્ન, આચારાદિ કથનપૂર્વક પગીક્ષા કર્યા બાદ વિધિ પૂર્વક દીક્ષા આપવાનું ઉત્સર્ગથી કામ કરવાનું છે તેમાં પ્રાન્ત સામાન્યતઃ ભર્વ સાવધના ત્યાગરૂપ અને સમશાવના મુખ્ય આલ્બનભૂત સામાયિક નામનું ચારિત્ર આપવામાં આવે છે ત્યાર પછી સાધુની દિનચર્યાના અધ્યયનપૂર્વક આવશ્યકસૂત્રનું અધ્યયન કર્યો પછી દશવૈમલિકસૂત્રનો પિરૈવણા અધ્યયન સુધી અભ્યાસ કરાવવો તે પછી સંપૂર્ણ યોગ્યતાનો ખ્યાલ કરી યોગોદ્ધવહનનું અનુષ્ઠાન કરાવી નવદીક્ષિત સાધુને પચ મહાવ્રતનું આદેશન કરાવવામાં આવે છે.

પંચમહામતત્ત્વં દુઃક વિવેચન.

જાવજીવ સુધી કોઈ પણ જીવને મન, વચન અને કાયાથી દ્વેષબુદ્ધિએ દુઃખ આપવું નહિ, તેમ જીજ્ઞાસા પાસે પણ અપાવવું નહિ. અને આપવાવાળાને પણ સારો માનવો નહિ, આવી રીતે ૧ અહિંસામતત્ત્વં પાલન કરવું. જૈનપ્રવચનમાં બતાવેલ બોલવાના પ્રકારને લક્ષ્યમાં રાખી સત્ય બોલવું, કોઈને અપ્રિય લાગે તેવું કદું વચન કદાપિ બોલવું નહિ, પરંતુ હિત, મિત, અસંદિગ્ધ, મધુર અને અવિસંવાદી વચન બોલવું, તે પણ પ્રસંગ વિના બોલવું નહિ. જીજ્ઞાસા પાસે અસત્ય બોલાવવું નહિ અને અસત્ય બોલવાવાળાને સારો માનવો નહિ આતું નામ જીજ્ઞાસા સત્યમહામત કહેવાય. અસ્તેયતા સંબન્ધમાં કોઈની તૃણ જેવી તુચ્છ વસ્તુ પણ આજ્ઞા સિવાય લેવી નહિ અર્થાત્ જે કંઈ વસ્તુનો ખપ હોય તે વસ્તુ કોઈની પણ આજ્ઞા સિવાય કદાપિ લેવી નહિ, જીજ્ઞાસા પાસે પણ લેવરાવવી નહિ અને લેવાવાળાને સારો માનવો નહિ. આ ૩ ત્રીજું મહામત સમજવું. બ્રહ્મચર્યના સંબન્ધમાં—દ્રવ્ય—ભાવથી સર્વથા સ્ત્રીનો ત્યાગ કરી વ્રતના પરિપાલન માટે, જ્ઞાનની વૃદ્ધિ માટે તથા કષાયને દૂર કરવા માટે શુદ્ધકુલમાં નિવાસ કરવો તેનું નામ બ્રહ્મચર્ય સમજવું. તે બ્રહ્મચર્યનું પોતે સમ્યક્ પ્રકારે પાલન કરવું—અબ્રહ્મને પોતે કદાપિ સેવવું નહિ, અબ્રહ્મને જીજ્ઞાસા પાસે પણ સેવરાવવું નહિ અને અબ્રહ્મને જે સેવતો હોય તેને સારો પણ માનવો નહિ. આતું નામ ચોથું મહામત કહેવાય. અપરિગ્રહના સંબન્ધમાં—બાહ્ય અને આંતર્ય-

નતર મૂર્છાનો ત્યાગ કરવો સ યમના નિર્વાહ માટે ઓધનિ-
યુક્તિ સૂત્રમા ઉપધિ રાખવાનું જેટલું પરિમાણ બતાવેલ છે,
તેટલી ઉપધિને નિર્મમત્વપત્તે રાખી બાકીની તમામ ચીજોને
સર્વથા ત્યાગ કરવો તે દ્રવ્યથી અપરિગ્રહ કહેવાય અને
કષાયોનો જે ત્યાગ કરવો તે ભાવથી અપરિગ્રહ કહેવાય આથી
એ સમજવાનું છે કે પરિગ્રહ પોતે રાખવો નહિ, બીજા પાસે
રખાવવો નહિ અને જે રાખતો હોય તેને સારો માનવો નહિ
આનું નામ પાત્રમ્ મહામત કહેવાય આ વાત પાતજલ
યોગ (અ ૨, સૂત્ર ૩૪) માં પણ સમજાવેલ છે ઉપયુક્ત
પાત્ર મહાનતોનું ૨૫ ભાવનાપૂર્વક પાલન કરવું અને પાત્ર
સમિતિ તથા ત્રણ શુદ્ધિ પણ મહામતને પાળવામાં સહાયક
હોવાથી તેનું પણ બરાબર પાલન કરવું

સમિતિનું સ્વરૂપ

ઉપયોગપૂર્વક અર્થોદય સમયે રસ્તા ઉપર બરાબર
દૃષ્ટિપાત કરી જીવોની રક્ષાપૂર્વક ગમનાગમનની સમ્યક ક્રિયા
કરવી તે ઇર્થસમિતિ કહેવાય છે

સર્વ જીવોને હિતકારક અને જેમાં પાપનો લેશ ન હોય
તેનું ઉપયોગપૂર્વક જોલણ તે ભાષાસમિતિ કહેવાય

શાસ્ત્રમાં ગોચરીના જે ૪૨ દોષો બતાવવામાં આવ્યા
છે, તે દોષોને દૂર કરી શુદ્ધમાન આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાન
વિગેરેની ઉપયોગપૂર્વક નેપજા કરવી તે એષણસમિતિ
કહેવાય છે

વસ્ત્ર, યાત્ર વિગેરે ધર્મોપકરણને ઉપયોગ રાખી દષ્ટિ અતિલેખનાપૂર્વક સારી રીતે પ્રમાર્જન કરી લેવા મૂકવાની ક્રિયા કરવી તે આદાન-નિલેપસમિતિ કહેવાય છે.

ઉચ્ચાર, પ્રસ્થાવણ, કફ વિગેરે પ્રતિષ્ઠાપન કરવા લાયક ગ્રીજોનું જીવાકુલ વિનાના સ્થાનમાં ઉપયોગ રાખી ખરાબર દષ્ટિપાત કરી પ્રતિષ્ઠાપન કરવું તે ઉત્સર્ગસમિતિ કહેવાય છે. સમ્યક્ પ્રવૃત્તિનું નામ સમિતિ સમજવું.

ગુપ્તિનું સ્વરૂપ.

કલ્પનાના સમૂહનો ત્યાગ કરી, સમભાવમાં સ્થિર થઈ, આત્મતત્ત્વના ચિન્તનમાં મનને લગાવવું તે ૧ મનોગુપ્તિ કહેવાય છે. સંજ્ઞા વિગેરેના પરિહારપૂર્વક ઉપયોગ રાખીને જગત્નાં તત્ત્વોનું મનન કરવું તે ૨ વચનગુપ્તિ કહેવાય છે. ઉપસર્ગનો પ્રસંગ આવે તો પણ ધ્યાન કરનારે ધ્યાનાવસ્થામાં શરીરને સ્થિરપણે રાખવું તે ૩ કાયગુપ્તિ કહેવાય છે.

ઉચ્ચ કોટિમાં આરૂઢ થવાની પરમપવિત્ર આત્મકલ્યાણની ભાવના સિવાય ઉપર્યુક્ત તમામ પ્રકારનો અસંગભાવનો આચાર ખની શકે જ નહિ. રાગ-દ્વેષપણાની વૃત્તિયોને દબાવવી એ સાધુપણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ વિગેરેથી સર્વથા રહિત, પરમાનન્દસ્વરૂપ મોક્ષ સાધુપણનું ફળ છે.

સાધુધર્મના આચારના બે લેહ છે એક સાપેક્ષ યતિધર્મનો આચાર અને બીજો નિરપેક્ષ યતિધર્મનો આચાર તેમાંથી પ્રથમ સાપેક્ષ યતિધર્મના આચારનું વર્ણન કરવામાં આવે છે જાવજીવ સુધી પ્રનાજકાર્ય પાસે રહી શિષ્યભાવને બરાબર પાળવો અને બહુમાન પૂર્વક ગુરુની ઉચિત ભક્તિ કરવી નિરન્તર ગુરુની આજ્ઞામાં તત્પર રહેવું, ગુરુની આજ્ઞા સિવાય કંઈ પણ કાર્ય કરવું નહિ ગુરુની આજ્ઞા પોતાના કટ્યાણુ માટે છે એમ નિરન્તર વિચારવું આરભવો સર્વથા ત્યાગ કરવો પૃથ્વીકા ચિક વિગેરે જીવોનું સંઘટન કરવું નહિ દશવૈજલિક, આચારાગ વિગેરે સૂત્રોમાં દર્શાવેલ વિધિદ્વારા નિર્દોષ અને શુદ્ધમાન ભિક્ષા-ભોજન કરવું શત્રુ અને મિત્ર બંને ઉપર સમભાવ રાખવો ખાલ, વૃદ્ધ, ગ્તાન, તપસ્વી વિગેરે મહાત્માઓની ભક્તિ ખૂબ પ્રેમથી કરવી, કારણ કે તેઓની ભક્તિ મહાફલને આપનારી છે, બીજાને ઉદ્વેગ થાય તેવો વર્તાવ કરવો નહિ પ્રયોજન વિના કોઈની સાથે ભાષણ કરવું નહિ, કટુવાક્ય કદાપિ જોતવું નહિ, કોઈના પછુ દોષોને પ્રકટ કરવા નહિ, કીકથા વિગેરે વિકથાઓનો સર્વથા ત્યાગ કરવો, દરેક કાર્ય ઉપયોગ પૂર્વક કરવું, અસત્ પ્રલાપી પુરુષોના બોલવા ઉપર ધ્યાન આપવું નહિ, મિથ્યા અભિનિવેશનો સર્વથા ત્યાગ કરવો, શ્રી, પદ, પશુ વિગેરેનો જ્યાં નિવાસ હોય તેવા સ્થાનમાં સાધુમહાત્માએ રહેવું નહિ, જ્યાં શ્રીબેસીને ઉઠી ગઈ હોય તે સ્થાનમાં સાધુ એ બે ઘડી સુધી બેસવું નહિ, નેત્ર વિગેરે ઇન્દ્રિયોદ્વારા શ્રી-

ઝોનાં રમણીય અંગોપાંગ જોવાં નહિ, ગૃહસ્થાવસ્થામાં કરેલી
 કીડાને સાધુ-અવસ્થામાં સંભારવી નહિ, જેથી ઇન્દ્રિયો ઉન્મત્ત
 થાય એવો આહાર વાપરવો નહિ, પ્રમાણથી અધિક આહાર
 વાપરવો નહિ, શરીર અને ઉપકરણોની શોભાનો ત્યાગ કરવો,
 સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગનો વાર-
 વાર અભ્યાસ કરવો જ્યાં સુધી પુરુષો કીડા કરતાં હોય, કેવલ
 ભીંતનું જ આતડું હોય અને શબ્દ પણ સંભળાતા હોય એવા
 સ્થાનમાં પણ સાધુએ રહેવું નહિ. દેશ, ગામ, કુલ વિગેરેમાં
 પ્રતિબન્ધ રાખ્યા સિવાય મૂર્છારહિતપણે અને કોઈ પણ
 વાહનનો આશ્રય લીધા સિવાય, પોતાની ઉપધિ પોતે ઉપાડી
 પગથી વિહાર કરવો. ગૃહસ્થ લોકોએ પોતાના માટે ધર્મધ્યાન
 કરવા સારૂ બનાવેલ ઉપાશ્રય વિગેરેમાં રહેવું, સ્થાનની પણ
 આજ્ઞા મેળવીને જ રહેવું, શેષકાળમાં માસકલ્પની મર્યાદા બરા-
 બર સાચવવી. તેથી અધિક રહેવું નહિ, કારણે ચતના રાખવી.
 અકેવર્તિ જેવા રાજાઓની ઋદ્ધિ દેખી તેને માટે નિદાન કરી
 કરેલી તપસ્યાના ફલને જોઈ નાખવું નહિ. વિધિપૂર્વક સ્વા-
 ધ્યાયધ્યાન નિરન્તર કરવું. આવશ્યકક્રિયા, પ્રતિલેખના વિગેરે
 કાર્યમાં લગાર પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. ખાર ભેદવાળી
 તપસ્યામાંથી કોઈ પણ તપસ્યા જરૂર શક્તિ અનુસાર કરવી.
 દરેક ક્રિયામાં ગુણદોષનો વિચાર કરી પ્રવૃત્તિ કરવી. ધર્મના
 મૂલબૂત ક્ષમા, માદૈવ, આર્જવ, નિર્લોભતા વિગેરે ગુણોનું
 આલન કરવું. અત્યાર સુધી મેં શું કર્યું, મારે હવે શું
 કરવાનું બાકી છે અને હાલ તરતમાં મારે શું કરવા યોગ્ય છે,

મે તપસ્યા કરી છે કે નહિ—આવા પ્રકારનો વિચાર સાધુઓ
પ્રાત કાલમાં ઉઠી કરવો ઉપયોગીને સહન કરવા અર્થે
ભયનો ત્યાગ કરવો નવા નવા અભિગ્રહોને વિધિપૂર્વક ગ્રહણ
કરવા પોતાના સહનનને યોગ્ય ઉત્તમ વ્યાનનું અવલંબન કરવું
છેવટે શરીરનું સામર્થ્ય, ચિત્તની વૃત્તિ અને મકુલ સપત્તિનો
વિચાર કરી દ્રવ્યભાવથી સંલેખના ડરથી અન્તિમ અવસ્થામાં
આલોચનાપૂર્વક મતનું ઉચ્ચાગ્રહ કરી તમામ જીવોની સાથે
ક્ષમાયાચના કરી, શુભભાવનાપૂર્વક પત્ય પરમેષ્ઠીનું સ્મરણ
કરી, ચાર શરણનું અવલંબન કરી, ચાર આહારના ત્યાગપૂર્વક
શરીરનો પણ ત્યાગ કરવો યથોચિત સમયે ઉત્સર્ગ
અપવાદ—માર્ગમાથી જે માર્ગ સેવન કરવાનો હોય તે માર્ગનું
સેવન કરવું આ તમામ સાપેક્ષ યતિધર્મના અર્થાત્ સ્થવિર-
કલ્પના આચારો દેશ, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો વિચાર કરી
પાળવાના છે.

નિરપેક્ષ યતિધર્મના આચારો.

પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિરૂપ કાર્યોને વીતરાગપ્રદર્શિત આગમોના
ત્મનુસારે જ કરવા જિનકલ્પના આચારમાં પ્રદર્શિત ઉપધિ
સિવાય અધિક કંઈ પણ રાખવું નહિ રોગી-અવસ્થામાં પણ
રોગને દૂર કરવા માટે કંઈ ઉપાયનું સેવન કરવું નહિ સ્થવિર-
કલ્પિક સાધુઓ માટે ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બંને માર્ગનું
યથોચિત સમયે સેવવાનું ફરમાન છે, પરંતુ જિનકલ્પિ
સાધુઓ માટે તો અપવાદમાર્ગના ત્યાગપૂર્વક ઉત્સર્ગ માર્ગ-

સુંજ અવલંબન મુખ્યથી બતાવવામાં આવેલ છે. અપરિચિત ગ્રામ, નગર વિગેરેમાં એક બે રાત્રિથી અધિક રહેવામાં પણ અડચણ નથી અને પરિચિત સ્થાનમાં તો એક રાત્રિથી વધારે રહેવાનું ફરમાન નથી. ત્રીજી પોરસીમાં લિક્ષા માટે ભ્રમણ કરવું, અને સ્થવિરકલ્પિક માટે તો જે ગામમાં ગૃહસ્થને ભોજન કરવાનો સમય હોય તે સમયે લિક્ષા માટે જવું, અને પ્રાયે કરી કાર્યોત્સર્ગમાં જ રહેવાનું તેને માટે ફરમાન છે. શિષ્યસંપ્રદાય બનાવવાનો તેઓને અધિકાર છે જ નહિ. એક બે વાક્ય સિવાય વિશેષ દેશના આપવાનો પણ તેઓને અધિકાર નથી. નિરન્તર અપ્રમત્તભાવમાં રહેવું. ધર્મધ્યાન વિગેરે ધ્યાનમાંજ મનને લગાવવું.

સ્થવિરકલ્પ અને જિનકલ્પની વિશેષરૂપથી ઓળખાણ-
 મોક્ષમાર્ગને અનુકુલ શુદ્ધ પરિણામમાં જે વર્તતા હોય, સ્વ-
 પર દર્શનના જ્ઞાનમાં પારંગત હોય, ઉપશમ વિગેરે લઘિ-
 વાળા હોય, બીજના હિતમાં નિરન્તર ઉદયમશીલ હોય, હૃદય
 અત્યંત ગંભીર હોય, આત્મપરિણતિ નિર્મલ હોય, પ્રમાદ
 અને આલસ્યથી રહિત હોય, મોક્ષના બીજભૂત સમ્યક્ત્વની
 પ્રાપ્તિ કરાવવામાં પ્રયત્નશીલ હોય, પોતાનો આત્મા જેણે
 શુભ યોગમાં જોડેલો હોય, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક,
 સ્થવિર, ગણાવચ્છેદક આ પાંચ પદમાંથી કોઈ પણ એક
 પદની યોગ્યતા ધરાવવાવાળા હોય એવા યતિ મહાત્માને સાપેક્ષ-
 સતિધર્મરૂપ સ્થવિરકલ્પ શ્રેષ્ઠ છે.

કિંચ, સંપૂર્ણ દશપૂર્વના જ્ઞાનથી પ્રારંભીને સંપૂર્ણ દષ્ટિવા-

દના જ્ઞાનવાળાને માટે જિનકલ્પનો નિષેધ પણ કરવામા આવ્યો છે તેનુ કારણ એ છે જે ધર્મોપદેશ, દીક્ષા આપી સંન્યાત્માનુ કલ્યાણ કરાવવુ વિગેરે પરોપકાર સ્થવિરકલ્પ દ્વારા જ વિશેષ રૂપથી થઈ શકે છે આ અધિકાર ધર્મ સંન્યાસવાળા સ્થવિર કલ્પકનો સમજવો

હવે જિનકલ્પનો અધિકાર કોને છે તે સમજાવવામાં આવે છે

નવમા પૂર્વના ત્રીજા વસ્તુ નામના પ્રકરણવિશેષથી લઈને દશમા પૂર્વથી કંઈક જોડા જ્ઞાનવાળો હોય, સ્થવિરકલ્પના અપૂર્ણ શુભથી યુક્ત હોય, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર, ગણાવજેદક્રમાથી કોઈ એક પણ મુશિબ નિષ્પન્ન તથા બાદ, કંઈ પણ તે સિવાય બીજુ સાધવા લાર કે કાર્ય સાધવાનુ બાકી ન હોય, પ્રથમ સહનનવાળો હોય, મનની કઠતા પણ ઘણી મજબૂત હોય અને વીર્યાચારને લગારમાત્ર પણ ગોપવવાવાળો ન હોય, પાત્ર પ્રકારથી જિનકલ્પની તુલના કરી પોતાના આત્માની બરાબર પરીક્ષા કરેલી હોય, અને માટે વીતરાગની જ આત્મા પ્રમાણુ છે એવા પરિણામથી સમ્યગ્દર્શન -જ્ઞાનચારિત્રરૂપ યોગની વૃદ્ધિ માટે ઉત્સાહશીલ હોય, અને જેની પાસે ઉત્તમ પ્રકારની લબ્ધિયો હોય, તેવા યતિ મહાત્માને માટે જિનકલ્પ શ્રેષ્ઠ છે આ જિનકલ્પમાર્ગ પ્રથમ સહનન શરીરવાળા સિવાય બીજા શરીરવાળાથી ગ્રહણ કરી શકાય તેમ છે જ નહિ, માટે વર્તમાન કાળમા તેવા પ્રકારના શરીર વિગેરેના અભાવે તેનો પણ અભાવ સમજવો સ્થવિરકલ્પમા

તેવા પ્રકારના શરીર વિગેરેની અપેક્ષા ન હોવાથી તે બરાબર વર્તમાન કાલમાં પણ વિદ્યમાન છે. સ્વપરના ઉપકાર માટે તે કદપ ઘણાજ ઉત્તમ છે.

આ બંને સાર્ગંતુ' પ્રતિપાદન આચારાંગસૂત્ર. પ્રવચન-સારોદ્ધાર, વિશેષાવશ્યક, ધર્મખિન્દુ વિગેરે અન્યોમાં વિસ્તારથી છે, પરંતુ આ લખાણુ તો મુખ્યરૂપથી ધર્મખિન્દુના આધારે કરવામાં આવેલ છે. તેમજ ગૃહસ્થનો આચાર જો કે ઉપાસકદશાંગસૂત્ર, યોગશાસ્ત્ર, શ્રાદ્ધગુણવિવરણ, ધર્મખિન્દુ વગેરે અન્યોમાં વિસ્તારથી બતાવવામાં આવ્યો છે, તો પણ અત્ર તો ધર્મખિન્દુમાંથી મુખ્ય લાગ લઈને વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. વિશેષ ઇચ્છાવાળાઓએ પ્રકાશિત અન્યો જોઈ વિશેષ જ્ઞાન મેળવવું. તે અન્યો પણ મુદ્રિત હોવાથી મળી શકે તેમ છે. ઇતિ શમ્.

૧૬ મો પ્રસ્તાવ સમાપ્ત.

પ્રસ્તાવ ૧૭ મો

સોળમા પ્રસ્તાવની અંદર જૈનદર્શનના ગૃહસ્થ અને સાધુ-એ જેના આચારોનું સંક્ષેપથી નિરૂપણ કરવામા આવ્યું, હવે ચાલતા પ્રસ્તાવમા જેનોના મતવ્ય પદાર્થોનું વિવેચન કરતા પહેલા પ્રથમ પ્રમાણનું નિરૂપણ કરવું ઉચિત હોવાથી તેનું સ્વરૂપ સમજાવવામા આવે છે

પ્રમાણનું નિરૂપણ

સ્વપરવ્યવસાયિ જ્ઞાન પ્રમાણમ્ ।

સ્થાદ્વાદરત્નાકર પ્ર૦ પરિ૦ સૂ ૨.

ભાવાર્થ—જ્ઞાનના સ્વરૂપનો અને તેથી જિન્ન ઘટ, પટ વિગેરે બાહ્ય પદાર્થો તે બનેનો નિશ્ચય કરાવવાવાળું જે જ્ઞાન હોય તેને પ્રમાણ કહેવામા આવે છે સૂર્ય, પ્રદીપ, લવણ વિગેરેની માફક—જેવી રીતે સૂર્ય, પ્રદીપ વિગેરે પદાર્થો પોતાનો અને પરનો પ્રકાશ કરવાવાળા છે તથા લવણ જેમ પોતાને અને પરને સરસ બનાવવાવાળું છે, તેવી રીતે જે સ્વપરને નિશ્ચય કરાવવાવાળું હોય તેજ જ્ઞાન પ્રમાણરૂપ કહેવાય

જ્ઞાનને અચેતન (પ્રકૃતિના ધર્મરૂપ) માનવાવાળા સાંખ્યમતના નિરાકરણ માટે તથા જ્ઞાન હંમેશા પરોક્ષ જ

છે એવી માન્યતાવાળા મીમાંસકના મતને દૂર કરવા માટે સૂત્રમાં 'સ્વ'પદ મૂકવામાં આવ્યું છે. તેથી એ સમજવાનું છે જે જ્ઞાન આત્માથી કથંચિત્ અભિન્ન છે. આથી એ સ્પષ્ટ સમજાય તેમ છે કે જ્યારે આત્મા ચેતન છે ત્યારે તેનાથી કથંચિત્ અભિન્ન જ્ઞાન પોતે અચેતન છે એમ કહેવાને કયો બુદ્ધિશાળી સાહસ કરી શકે ? દ્રવ્યપ્રદીપમાં તે વાત ચુક્તિપુરઃસર સમજાવવામાં આવી છે તથા જ્ઞાન જ્યારે સ્વસંવેદ છે ત્યારે હૃદયેશાં તે પરોક્ષ જ છે એ વાત પણ મનોમંદિરમાં કેવી રીતે નિવાસ કરી શકે ? માટે આ બે પદો ચુક્તિબાધિત છે એમ ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવું. સૂત્રમાં પરશબ્દનો પ્રયોગ જ્ઞાનાદ્વૈત વાદિના નિરાકરણ માટે કરવામાં આવેલ છે તે વાત સમજાવવામાં આવે છે. જ્ઞાનરૂપ ચેતન પદાર્થની માફક જડ પદાર્થો પણ જગત્માં અનન્ત છે તેનું પ્રતિપાદન બૌદ્ધની સમાલોચનાના અવસરમાં આ ગ્રંથના પૂર્વાર્ધમાં સવિસ્તર કરવામાં આવેલ છે. દ્વરથી વસ્તુ દષ્ટિગોચર થવાથી આ ક'ઇંક છે એવા સત્તામાત્રના પ્રતિલાસરૂપ નિર્વિકલ્પક દર્શન તરીકે સામાન્ય ઉપયોગરૂપ જ્ઞાનને પ્રમાણરૂપે માનવાવાળા બૌદ્ધ લોકોની અને જડ એવા સંનિકર્ષને પ્રમાણરૂપે માનવાવાળા નૈયાયિક લોકોની માન્યતા ચુક્તિવિકલ છે એમ જણાવવાની ખાતર સૂત્રમાં જ્ઞાનપદ મૂકવામાં આવેલ છે. તેથી એ સમજવાનું છે જે નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન તો દર્શનરૂપ હોવાથી તે દ્વારા જ્યારે વસ્તુની ઝાળખાણ જ ચથાર્થ રીતે થતી નથી ત્યારે 'પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ' થવાની તો વાતજ શી કરવી ? માટે

નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનને પ્રમાણરૂપે કોઈ પણ રીતે માની શકાય તેમ નથી જે જ્ઞાન વસ્તુની યથાર્થ રીતે વિશેષરૂપથી ઓળખાણ કરાવે તેજ જ્ઞાન પ્રમાણરૂપ કહી શકાય તત્તલ, પત્થર અને ઘટ, પટની માફક જડ એવા સનિકર્ષને જે પ્રમાણરૂપે માનવામા આવે તો ઘટ, પટ વિગેરે જડ પદાર્થોએ શો અપરાધ કયો ? કારણકે જડપણુ અને સનિકર્ષ ઘટ, પટ વિગેરેમા જ્યારે સરખુ જ છે ત્યારે એવી શી રાજાશા છે કે એકને પ્રમાણરૂપે માનવુ અને બીજા જડને નહિ માનવુ ? માટે કોઈ પણ રીતે જડ પદાર્થને પ્રમાણરૂપે સ્વીકારી શકાય તેમ નથી

વસ્તુના નિશ્ચાયકમા વન્ધ્યાપુત્ર સમાન સશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાય જ્ઞાનને દૂર કરવા માટે પ્રમાણના લક્ષણમા વ્યવસાયિપદ મૂકવામા આવેલ છે કિય, આ વાત પણ પ્રાસંગિક મળી આવે તેમ છે કે સુખ અને સુખસાધન સામગ્રીરૂપ ઉપાદેય પદાર્થને ગ્રહણ કરવામા સમય હોય તથા દુઃખ અને દુઃખસાધન સામગ્રીરૂપ હેયપદાર્થને ત્યાગ કરવામા જે સમય હોય તેજ જ્ઞાન વાસ્તવિક રીતે પ્રમાણરૂપ હોઈ શકે સનિકર્ષ વિગેરે જડ પદાર્થોને પ્રમાણરૂપ માનવામા જ્યારે કોઈ પણ યુક્તિ નથી ત્યારે તેને પ્રમાણ કેવી રીતે માની શકાય ? કારણ કે પ્રમાણુ તો જ્ઞાન જ હોઈ શકે, અજ્ઞાન તો કદાપિ નહિ કિય, પ્રમાણરૂપે માનેલ જ્ઞાન પણ નિશ્ચયાત્મક હોવુ જોઈએ, પરન્તુ સશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાયરૂપ નહિ હવે અનુક્રમે તે ત્રણનુ સ્વરૂપ સમજાવવામા આવે છે—

સંશયનું નિરૂપણ.

જ્યાં પદાર્થનો નિશ્ચય કરાવવામાં સાધકભૂત અથવા
આધકરૂપ વિરોધી- આ બેમાંથી કોઈ પણ પ્રમાણ ઉપસ્થિત
ન હોય તેવા સ્થલમાં અનિશ્ચિત અનેક ધર્મોને અવલંબન
કરવાવાળું હોય, અને કોઈ પણ એક ધર્મને લઈને પ્રવૃત્તિ
અગર નિવૃત્તિ- આ બેમાંથી એક પણ કાર્ય કરવામાં અસમર્થ
જે જ્ઞાનવિશેષ હોય તેને સંશય કહેવામાં આવે છે. જેમ દ્વ-
ન્વથી પુરૂષ જેવી આકૃતિવાળી વ્યક્તિ દૃષ્ટિગોચર આવવાથી
આ લાકડું છે કે પુરૂષ છે એવી દોલાયમાન પ્રતીતિ ઉત્પન્ન
થાય છે તેવા જ્ઞાનદ્વારા પુરૂષપણાનું સાધક કોઈ પણ પ્રમાણ
નહિ હોવાથી પુરૂષનો પણ નિશ્ચય થઈ શકતો નથી તથા તેના
આધકભૂત કોઈ પ્રમાણ નહિ હોવાથી લાકડા વિગેરેનો પણ
નિશ્ચય થઈ શકતો નથી; અને નિશ્ચયના અભાવમાં પુરૂષનું
જેને પ્રયોજન છે તેની પ્રવૃત્તિ તથા જેને તેનું પ્રયોજન નથી
તે વ્યક્તિની તેમાંથી નિવૃત્તિ આ બેમાંથી કંઈ પણ કાર્ય થઈ
શકવાનું નહિ. માટે તેવા સ્થલમાં તે જ્ઞાનને સંશયરૂપ
કહેવામાં આવે છે.

વિપર્યયનું નિરૂપણ.

અયથાર્થપણામાં યથાર્થપણાનો જે નિર્ણય તેનું
નામ વિપર્યય સમજવું. દૂર રહેલ ધીપમાં ચાંદી જેવો
ચળકાંટ માલૂમ પડવાથી ચાંદીનું જ્ઞાન થાય તે, મૃમ-
વૃષ્ટાથી જલનું જ્ઞાન, દૂરથી દોરી દેખવાથી સર્પનું

જ્ઞાન, આત્માથી કથયિત્ સિન્તાસિન્ન જ્ઞાનમા સર્વથા
આત્માથી જ્ઞાન સિન્ન છે અથવા સર્વથા અસિન્ન છે
એવું જે જ્ઞાન, કથયિત્ નિત્યાનિત્ય-આત્માની અદર સર્વથા
આત્મા નિત્ય છે અથવા અનિત્ય છે એવું જે જ્ઞાન કથયિત્
નિત્યાનિત્ય તમામ પદાર્થોમા અમુક સર્વથા નિત્ય છે, અમુક
સર્વથા નિત્ય જ છે અથવા તમામ સર્વથા નિત્યજ છે અથવા
તમામ સર્વથા અનિત્ય જ છે એવું જ્ઞાન તે તમામ નાન વિષ-
યૈયરૂપ સમજવા

અનધ્યવસાયનું નિરૂપણ.

બીજે ઠેકાણે મન લાગેલું હોવાથી પદાર્થનું યથાર્થ રીતે
જે જ્ઞાન ન થાય તે અનધ્યવસાય સમજવો જેમ રસ્તામા આ-
લતા પુરૂષનું મન બીજે ઠેકાણે લાગેલું હોવાથી તૃણનો સ્પર્શ
થવાથી તેના મનમા એવો વિચાર થાય છે કે મને કોઈનો સ્પ-
ર્શ થયો ખરો, પરંતુ કંઈ વસ્તુનો થયો તે ખ્યાલમા હોતો ન
થી તેવા જ્ઞાનને અનધ્યવસાય કહેવામા આવે છે

ઉપર્યુક્ત જ્ઞાનમા પ્રમાણ્ય તે કહેવાય કે જે જ્ઞાનમા
પ્રમેયનું અવ્યભિચારીપણું હોય અર્થાત્ પ્રમેયને જ જે વિષય
કરવાપણું તે જ્ઞાનમા પ્રમાણ્ય સમજવું તે પ્રમાણના બે ભેદ
છે ૧ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અને ૨ પરોક્ષ પ્રમાણ

પ્રત્યક્ષપ્રમાણનું નિરૂપણ.

પ્રત્યક્ષના બે ભેદ છે એક સાધ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષ અને

શ્રીભુ' પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ. આ બેમાં પણ પ્રથમ પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મન એ બેમાંથી કોઈની પણ અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય અર્થાત્ આત્માથી ભિન્ન બીજી કોઈ પણ બાહ્ય વસ્તુની અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય જે જ્ઞાનદ્વારા પદાર્થનો વાસ્તવિક રીતે આત્માને સાક્ષાત્કાર થાય તેને પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ સમજવું. તેના બે ભેદ છે. એક સકલપ્રત્યક્ષ અને બીજું વિકલ પ્રત્યક્ષ. જે જ્ઞાનદ્વારા જગતમાં રહેલ રૂપી-અરૂપીમાંથી કેવલ રૂપી પદાર્થનોજ આત્માને સાક્ષાત્કાર થાય તે વિકલ પ્રત્યક્ષ કહેવાય. તેના પણ બે ભેદ છે. એક અવધિપ્રત્યક્ષ અને બીજું મનઃપયોયપ્રત્યક્ષ.

અવધિજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થવાથી દેવ અને નારક જીવોને પ્રધાનપણે ભવરૂપ નિમિત્તને લઈને અને બીજા જીવોને સમ્યગ્દર્શન વિગેરે ગુણોને લઈને રૂપી દ્રવ્ય આત્રને વિશેષરૂપથી પ્રકાશ કરવાવાળું જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તે અવધિપ્રત્યક્ષ કહેવાય. તેના અવાન્તર ઘણા ભેદો છે. તે આત્ર કહેવામાં આવ્યા નથી. વિશેષ ઇચ્છાવાળાને વિશેષાવશ્યકતું જ્ઞાનપ્રકરણ જોવાથી વિશેષ માહિતી મળી શકશે. મનઃપર્યાયજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમને લઈને ઉત્તમ લબ્ધિવંત અને નિર્મલ અપ્રમત્ત ભાવના ચારિત્રવાળા મહર્ષિને સંગ્રી પંચેન્દ્રિય જીવોએ મનન કરવા માટે ગ્રહણ કરેલા અનોવર્ગણા દ્રવ્યોનો સાક્ષાત્કાર જે જ્ઞાનદ્વારા થાય તેને મનઃપર્યાયજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

સકલ અત્યક્ષુ સ્વરૂપ.

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રરૂપ ઉત્કૃષ્ટ આહ્યન્તર સામગ્રી, અને આર્યદેશ, જિનકાલિક મનુષ્યલવ, પ્રથમ સહનન વિગેરે બાહ્ય સામગ્રી આ બંને પ્રકારની ઉત્કૃષ્ટ સામગ્રીના વશથી સંપૂર્ણ ધાતિકર્મનો ક્ષય થવાથી સૂક્ષ્મ, બાદર, પ્રકટ, વ્યવહિત વિગેરે તમામ અરૂપી લોકાલોકને વિશેષરૂપથી સાક્ષાત્કાર કરાવવાવાળું જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તે કેવલજ્ઞાન કહેવાય, જેને આવા પ્રકારનું જ્ઞાન હોય તેજ વ્યક્તિ સર્વજ્ઞ કહેવાય.

આવ્યાવહારિક અત્યક્ષુ નિરૂપણ

ઇન્દ્રિયો અને અનિન્દ્રિયદ્વારા ચોખ્ખું સ્થાનમા ગહેલ પદાર્થને વિશેષરૂપથી નિશ્ચય કરાવવાવાળું જે જ્ઞાન હોય તે વ્યાવહારિક અત્યક્ષ કહેવાય. પારમાર્થિકપણે તો આ જ્ઞાનને પણ પરોક્ષ જ સમજવાતું છે તેના ચાર ભેદ છે અવગ્રહ, ઇંદ્રા, અપાય અને ધારણા. સામાન્ય વિશેષરૂપ વસ્તુને વિષય રૂપે સમજવી. અક્ષુ વિગેરે ઇન્દ્રિયો અને મન તેને વિષયી જાણવું તે બંનેનો આન્તિ વગરનો જે સબન્ધ અર્થાત્ વિષય અને વિષયીનો ચોખ્ખું દેશમા આન્તિ વિનાનો જે સબન્ધ અને તે દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ તથા પદાર્થના સંપૂર્ણ વિશેષરૂપમા ઉદાસીન અને કેવલ સત્તામાત્ર વિષયવાળો જે નિરાકાર બોધ અથવા દૂરથી કંઈક માલૂમ પડે છે એવો જે નિરાકાર બોધ તેને દર્શન સમજવું, અને તેની પછી તરતજ ઉત્પન્ન થયેલ

દયા સામાન્ય સત્તાની અપેક્ષાએ મનુષ્યત્વરૂપ વિશેષ સત્તાથી
 યુક્ત વસ્તુના યોગને અવગ્રહ કહેવામાં આવે છે. અને ત્યાર
 પછી અવગ્રહદ્વારા ગ્રહણ કરેલ મનુષ્યત્વ જાતિવાળી વ્યક્તિ
 નો ભાષા, વેષ, આકાર વિગેરે દ્વારા વિચાર કરવો જે આ
 વ્યક્તિ કયા દેશની હોવી જોઈએ. એવી રીતે તેજ વ્યક્તિને
 વિશેષરૂપથી જાણવાની જિજ્ઞાસાને ઇંછા કહેવામાં આવે છે.
 આવા પ્રકારની ઇંછાને સંશયરૂપ સમજવી નહિ, કારણ કે
 સંશયની અંદર તો સાધક-બાધક કોઈ પણ પ્રમાણ ઉપસ્થિત
 ન હોવાથી કોઈ પણ પદાર્થના નિર્ણયની ઇચ્છા જ થતી નથી,
 અને ઇંછાની અંદર તો ભાષા, વેષ, આકાર વિગેરે સાધક
 પ્રમાણો પદાર્થને વિશેષરૂપથી સિદ્ધ કરવા માટે મળતાં હો-
 વાથી વિશેષની જિજ્ઞાસા થાય તે વાત સંભવિત છે. કિંચ,
 ઇંછા તો સંશયના ઉત્તરકાલમાં થવાવાળી હોવાથી કથંચિત્
 આપસમાં કાર્ય-કારણભાવ પણ સંભવી શકે છે. માટે
 સંશય અને ઇંછાનો ભેદ સમજવો. જે પદાર્થનો નિર્ણય
 કરવા પ્રથમ જિજ્ઞાસા થઈ હતી, તેને સાધન પ્રમાણો દ્વારા
 ચોક્કસ કરવું જે આ મનુષ્ય અમુક દેશનો જ છે, અમુક
 દેશનો નથી. આવા પ્રકારના નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાનને અપાય
 કહેવામાં આવે છે.

અપાયદ્વારા નિર્ણીત પદાર્થમાં જે સતત ઉપયોગ રાખ-
 વો અર્થાત્ તેને દૃઢરૂપે ધારણ કરવું તે ધારણ કહેવાય. આ
 ઉપયુક્ત વ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષના ત્રણ ભેદો પણ ખીલ રીતે
 અભાવવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ, અનિન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ અને

ઉભયપ્રત્યક્ષ એકેધન્દ્રિય જીવેથી લઇને જેને મન નથી એવા અમરી પચેન્દ્રિય સુધીના જીવોને કેવલ ધન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ જ હોય છે જેને જેટની ધન્દ્રિયો હોય તેને તે દ્વારા પ્રત્યક્ષ થાય છે વતની વિગેરેને ઓઘસડા દ્વારા બાહ ઉપર ચઢવાનું જ્ઞાન થાય છે એકા તમા અધારામા બેઠેલા મનુષ્યને ધન્દ્રિયોનો વ્યાપાર બીલકુલ નથી તો પણ પૂર્વે અનુભવેલા પદાર્થોનું સ્મરણ થતું હોવાથી કેવલ મનોદ્વારા જ રૂપેન્દ્રિયોને જે સ્મૃતિજ્ઞાન થાય છે તે અનિન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ કહેવાય તમા ધન્દ્રિય બને મનોદ્વારા જે ઘટ, પટ વિગેરેનો અનુભવ થાય તે ઉભય પ્રત્યક્ષ કહેવાય આવા નકારના વ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષની ઉત્પત્તિ પણ દરેક કાર્યની માફક બાહ્ય અને આભ્યન્તર સામગ્રીને આધીન છે તે અમળવવામા આવે છે જે ધન્દ્રિયદ્વારા જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવું હોય તે જ્ઞાનનું આવારક જે ઈર્મ તેના ક્ષયોપશમરૂપ બાવેન્દ્રિય તથા વીર્યોન્તરાય ઈર્મનો ક્ષયોપશમ વિગેરે આભ્યન્તર કારણો અને નિવૃત્તિ, ઉપડરણરૂપ દ્રવ્યેન્દ્રિયો, આ લોકયોગ્ય દેશમા પદાર્થનું અવસ્થાન, મનનું અવ્યાક્ષેપપણું વિગેરે બાહ્ય કારણો, આ બને કારણો મળવાથી વ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષનો આવિર્ભાવ થાય છે એવી રીતે દરેકની બાહ્ય આભ્યન્તર સામગ્રીનો વિચાર કરી લેવો

પરોક્ષપ્રમાણનું નિરૂપણ

ઇન્દ્રિયો અને મન વિગેરે પરની અપેક્ષા દ્વારા આત્માને જે બોધવિશેષ થાય તે પરોક્ષપ્રમાણ કહેવાય અર્થાત્ જે

જ્ઞાન પેદા કરવામાં આત્માથી લિન્ન ખીજ પદાર્થોની અપેક્ષા નહિ તે તમામ જ્ઞાન પરોક્ષ જ કહેવાય. આ લક્ષણથી વ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષ પણ વસ્તુગતિ વિચાર કરતાં પરોક્ષ જ છે એમ આસ ધ્યાનમાં રાખવું.

પરોક્ષપ્રમાણના લેહોનું નિરૂપણ.

સ્મૃતિ, પ્રત્યક્ષજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન અને આગમ એમ પરોક્ષ પ્રમાણના પાંચ લેહ પાડવામાં આવે છે.

સ્મરણ પ્રમાણનું નિરૂપણ.

પ્રથમ અનુભવેલ પદાર્થ વિષયક આત્મિક શક્તિ-વિશેષરૂપ સંસ્કારના પ્રબોધકાલમાં તે જિનખિંબ હતું, તે સીળું કોઇ નહિ, પરંતુ વિજયધર્મસૂરિ હતા એવો જે બોધ આત્માને થાય અર્થાત્ આવા પ્રકારનું જે યાદ આવવું તે સ્મૃતિપ્રમાણ કહેવાય.

પ્ર० સ્મરણનો પ્રત્યક્ષજ્ઞાનપ્રમાણમાં અન્તર્ભાવ થતો હોવાથી અલગ માનવાની શી જરૂર છે ?

ઉ० પ્રત્યક્ષજ્ઞાન પ્રમાણ તત્ત્વશબ્દ અને ઇદમ્શબ્દ આ બંને શબ્દોદ્વારા બોધ કરાવે છે. તે આ ધર્મપાળ છે, તે આ જિનદત્ત છે કે જેને આપણે પ્રથમ જોયા હતા. સ્મરણ તો આદી તત્ત્વશબ્દદ્વારા જ અનુભૂત વસ્તુનું જ્ઞાન કરાવે છે, માટે સ્મરણ અને પ્રત્યક્ષજ્ઞાનમાં ફેરફાર છે.

પ્ર૦ અનુભવને આધીન હોવાથી સ્મૃતિને પૃથક્ પ્રમાણરૂપે કેવી રીતે માની શકાય ? માટે સ્મૃતિ પૃથક્ પ્રમાણરૂપ નથી

ઉ૦ એવી રીતે કહેવાથી તો પ્રમાણની કથાનોજ વેા. યહ જવાનો, કારણ કે અનુમાનપ્રમાણ પણ વ્યાપ્તિજ્ઞાન અને પ્રથમા હેતુત્વ દર્શન આ બેને આધીન હોવાથી તં પણ પ્રમાણરૂપે ન મનાવું જોઈએ

પ્ર૦ પ્રથમ અનુભવેલ વિષયોના પ્રદર્શનદ્વારા અનુભવ નિશ્ચય કરાવવાવાળી સ્મૃતિ તો પદાર્થના નિશ્ચયમા પૂરના અનુભવને આધીન—પરત્ર હોવાથી પ્રમાણરૂપ નથી અને અનુમાન જ્ઞાન તો ઉત્પત્તિમા બીજાની અપેક્ષા રાખે છે, તો પણ પોતાના વિષયમા સ્વતંત્ર હોવાથી પ્રમાણરૂપ માનવામા ઠીક પણ અડચણ નથી, માટે અનુમાન પ્રમાણ છે અને સ્મૃતિ અપ્રમાણ છે

ઉ૦ ઉપર બતાવેલ ન્યાય સ્મૃતિને પણ પ્રમાણરૂપ માનવામા ત્યારે સરખોજ છે ત્યારે એકને પ્રમાણરૂપ માનવું અને બીજાને નહિ એ કંઈ બુદ્ધિમત્તા કહી શકાય નહિ જેવી રીતે અનુમાન જ્ઞાનોત્પત્તિમા વ્યાપ્તિ વિગેરેની અપેક્ષા ગણવાવાળું છે અને પોતાના વિષયમા સ્વતંત્ર છે તેવી રીતે સ્મૃતિ પણ ઉત્પત્તિમા અનુભવની અપેક્ષા રાખે છે, તોપણ પોતાના વિષયમા પોતે સ્વતંત્ર હોવાથી તેને પ્રમાણરૂપે માનવામા શી અડચણ છે ? આવી રીતે સ્મૃતિને પ્રમાણરૂપે માનવામા ઘણી યુક્તિયો

છે, પરન્તુ તે અત્ર આપવાથી સ્વતંત્ર એક ગ્રંથ થઇ જાય માટે આપવામાં આવેલ નથી.

પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન પ્રમાણનું નિરૂપણ.

અનુભવ અને સ્મૃતિરૂપ બંને કારણો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ તથા તિર્યક્સામાન્ય, ઊર્ધ્વતાસામાન્ય, વિસદૃશ પરિણામ વિગેરેને વિષય કરવાવાળું જે જ્ઞાન તેને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. દરેક 'ગાયમાં રહેલ ગોત્વરૂપ સરખા પરિણામને તિર્યક્સામાન્ય સમજવું અને સુવર્ણથી બનાવેલ વીંટી, કડું, કંદોરો વિગેરે પર્યાયોમાં રહેલ અન્વયી રૂપ સુવર્ણ દ્રવ્યને ઊર્ધ્વતાસામાન્ય સમજવું. એવી રીતે દરેકમાં ઘટાવવું.

ભાવાર્થ—દરેક ગાયમાં અર્થાત્ કાળી, પીળી, રાતી, ઘોળી વિગેરે દરેક ગાયમાં ગોત્વનામનો પરિણામ સરખી રીતે રહેલ છે તે ગોત્વપરિણામનું નામ જ તિર્યક્સામાન્ય સમજવું. ઉત્તરોત્તર એક ધીંજાની પછી અનુક્રમે ઉત્પન્ન થતા પર્યાયોમાં રહેલ જે અનુગત દ્રવ્ય અર્થાત્ અન્વયી રૂપ દ્રવ્ય તેનું નામ ઊર્ધ્વતાસામાન્ય સમજવું. હવે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનનો ભાવાર્થ સમજાવવામાં આવે છે—અનુભવ તથા સ્મૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલ અને ઊર્ધ્વતાસામાન્ય, તિર્યક્સામાન્ય, વિસદૃશ પરિણામ વિગેરે વિષયવાળા સંકલનારૂપ જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તે આ જિનદત્ત છે, તેના જેવી આ ગાય છે, ગાયના જેવો આ રોઝ છે, ગાયથી વિલક્ષણ આ પાડો છે વિગેરે તેનાં ઉદાહરણો સમજવાં. હવે અનુભવ, સ્મૃતિ અને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન આ ત્રણના લેદ સમજાવવામાં આવે છે—

અનુભવ, દષ્ટિગોચર રહેલ વસ્તુનો ઇદગણ્દદ્વારા બોધ કરાવે છે જેમ આ ઘટ છે, આ કપડું છે, આ જિનહત્ત છે—આ તમામ અનુભવના ઉદાહરણો સમજવા

સ્મૃતિ, પરોક્ષ વસ્તુનો તત્ત્વશબ્દદ્વારા બોધ કરાવે છે—તે જિનપાલ અને યાદ આવે છે, તે ધર્મપાલ હતો—વિગેરે તેના ઉદાહરણો સમજવા

એકવાર અનુભવેલ વસ્તુ ફરીથી જ્યારે તે આપણી દૃષ્ટિગોચર થાય ત્યારે તેને જોઈને ઇદ શબ્દદ્વારા અને તત્ત્વશબ્દદ્વારા એમ એકી સાથે બંને શબ્દદ્વારા જે આપણને વસ્તુનું જ્ઞાન થાય તે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન પ્રમાણ સમજવું—તે આ કઠાનું સોનું છે કે જેને આપણે વાંટીના આકારમાં જોયું હતું, તે આ કાળી ગાયમાં ગોત્વ નામનો ધર્મ છે કે જેનો આપણને ઘોળી ગાયમાં પણ જિનહત્ત પડિતદ્વારા અનુભવ થયો હતો, તે આ જિનહત્ત છે કે જેનો આપણને પાટલીપુત્રમાં પરિચય થયો હતો, તે આ ગાયના જેવો રોઝ છે કે જેનું સ્વરૂપ આપણે પેલા જગની પાસે જાણ્યું હતું, તે આ પાંચે ગાયથી વિલક્ષણ છે કે જેનું સ્વરૂપ આપણે બરવાડ પાસેથી જાણ્યું હતું, તે આ ધર્મશબ્દ અને શ્રદ્ધાહીન વ્યક્તિ છે, કે જેના વિચારો પ્રથમ આપણા સાક્ષાત્કારમાં આવ્યા હતા—વિગેરે તમામ ઉદાહરણો પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનના બાણી લેવા

પ્ર० ગાયના જેવો આ રોઝ છે આવો વિષય તો ઉપમાન પ્રમાણનો હોવાથી એને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન કેવી રીતે કહી શકાય ?

ઉં ગાયના જેવો આ રોજ છે આવા પ્રકારના જ્ઞાનને ઉપમાનપ્રમાણરૂપ જ્યારે માનવામાં આવ્યું, ત્યારે ગાયથી વિલક્ષણ આ પાડો છે, ગર્દભથી વિલક્ષણ આ ઉંટ છે આવા પ્રકારના જ્ઞાન માટે બીજું કયું પ્રમાણમાનશે તેનો પણ આપ લોકોને વિચાર જરૂર કરવો પડશે. માટે ઉપમાન પ્રમાણને અલગ ન માનતાં તે બંને પ્રત્યક્ષજ્ઞાન પ્રમાણની અન્તર્ગત છે એમ માનવું મને તો સર્વોત્તમ લાગે છે.

પ્ર૦ રોજને જોઈને ગાયના જેવી આ વ્યક્તિ છે, એવું જ્ઞાન જો કે પ્રત્યક્ષના રૂપ છે, તો પણ સંજ્ઞાસંજ્ઞીના સંબન્ધના પ્રતિપત્તિરૂપ ફલ માટે ઉપમાનપ્રમાણ માનવાની આવશ્યકતા જરૂર રહે છે અર્થાત્ ગવયશબ્દ આ વ્યક્તિનો વાચક છે અને આ વ્યક્તિ પોતે વાચ્ય છે એવું જ્ઞાન કરવા માટે ઉપમાનપ્રમાણને અલગ માનવામાં આવે છે.

ઉં મહિષને જોઈને આ વ્યક્તિ ગાયથી વિલક્ષણ છે, એવું જ્ઞાન જો કે પ્રત્યક્ષનું રૂપ છે તો પણ આ વ્યક્તિ ગાયથી વિલક્ષણ છે અર્થાત્ ગોશબ્દ આ વ્યક્તિનો વાચક નથી તેમ તેવા પ્રકારનું વાચ્યપણું પણ તેમાં નથી આવા પ્રકારના સંજ્ઞા-સંજ્ઞીના સંબન્ધના પ્રતિપત્તિરૂપ ફલ માટે જરૂર બીજું પ્રમાણ અલગ માનવુંજ પડશે. એવી શી રાજજ્ઞા છે, કે એક સંજ્ઞાસંજ્ઞીના સંબન્ધને જણાવવાની ખાતર પ્રમાણ-ન્તરની કલ્પના કરવી અને બીજાને માટે ન કરવી ? માટે આ તમામ દ્વષણબળમાંથી બચવા માટે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનને જ પ્રમાણ-રૂપ માનવું સર્વોત્તમ છે.

તર્કપ્રમાણનું નિરૂપણ

વ્યાપ્તિજ્ઞાનના ગ્રાહકને તર્ક કહેવામા આવે છે તે તર્ક તમામ દેશ-કાલને અવલંબીને વ્યાપ્તિજ્ઞાન કરાવે છે દૃષ્ટાન્ત તરીકે જે જે ઠેકાણે ધૂમ હોય તે તમામ ઠેકાણે અગ્નિ હોવો જોઈએ, કારણ કે જે ઠેકાણે અગ્નિ હોતો નથી તે ઠેકાણે ધૂમ હિત્યન્ન થાય તો અગ્નિ ધૂમનું કારણ છે અને ધૂમ અગ્નિનું કાર્ય છે આવો જે અનુભવસિદ્ધ કાર્યકારણભાવ વ્યવહાર છે, તેનો જગત્માથી ઉચ્છેદ થવાનો આ વાત તર્કને પ્રમાણ માન્યા સિવાય કેવી રીતે ઘટી શકે તેનો વિચાર કર્યો આથી એ ભાવ નીકળ્યો કે દરેક દેશમા અને દરેક કાળમા રહેલું અગ્નિ અને ધૂમના વ્યાપ્યવ્યાપક નામના સબન્ધનું જ્ઞાન, તર્કને સ્વતંત્ર પ્રમાણ મા યા સિવાય થઈ શકે નહિ જો તર્કને અપ્રમાણરૂપ માનવામા આવે તો તે દ્વારા સર્વદેશવિષયક અને સર્વકાલવિષયક થતું જે વ્યાપ્તિજ્ઞાન તે પણ અપ્રમાણરૂપ જ ઠરવાનું, કારણ કે જેનું કારણ અપ્રમાણરૂપ હોય તે કાર્ય પોતે પ્રામાણિક છે, એમ કેવી રીતે માની શકાય ? અને તેવા અપ્રામાણિક વ્યાપ્તિજ્ઞાનદ્વારા થતું જે અનુમાન તે પણ વન્ધ્યાપુત્ર જેવું સમજવું માટે તર્ક પણ સ્વતંત્ર પ્રમાણ છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ

હવે અનુમાનદ્વારા તર્કમા પ્રમાણતા સિદ્ધ કરવામા આવે છે

પ્રમાણના વિષયને પરિશોધન કરવાવાળો હોવાથી અનુમાનની માફક તર્ક પણ સ્વતંત્ર પ્રમાણરૂપ છે જે પ્રમાણના

વિષયનો પરિશોધક ન હોય તે પ્રમાણરૂપ ન હોવો. જોઈએ. જેમ વિપર્યયજ્ઞાન વિગેરે. પ્રકૃતમાં તર્ક પણ અનુમાન પ્રમાણના સાધકભૂત વ્યાપ્તિરૂપ વિષયનો પરિશોધક હોવાથી તેને પ્રમાણરૂપે કેમ ન માની શકાય ? અથવા પ્રમાણનો અનુગ્રાહક હોવાથી પ્રત્યક્ષ તથા અનુમાનની માફક તર્ક પણ સ્વતંત્ર પ્રમાણરૂપ છે. જે પ્રમાણનો અનુગ્રાહક ન હોય તે પ્રમાણરૂપ પણ ન હોય—જેમ છીપમાં ચાંદીના જ્ઞાનરૂપ વિપર્યય વિગેરે. માટે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનની માફક તર્કને પણ સ્વતંત્ર પ્રમાણરૂપ જરૂર માનવો જોઈએ. કિંચ, જેવી રીતે વ્યાપ્તિજ્ઞાન કરાવવામાં તર્ક ઉપયોગી છે, તેવી રીતે વાચ્ય—વાચકભાવ સંબન્ધનું જ્ઞાન કરાવવામાં પણ તર્ક ઉપયોગી છે. અમુક શબ્દ અમુક અર્થનો વાચક છે, અમુક પદાર્થમાં વાચ્યતા છે—આવા પ્રકારનું જ્ઞાન તર્કથી થઈ શકે છે. તથા જે લોકો તર્કને પ્રમાણરૂપ માનતા નથી તેઓના મતમાં સર્વશૂન્યતાનો પ્રસંગ પણ જરૂર આવવાનો, તે સમજાવવામાં આવે છે—જે તર્કને પ્રમાણરૂપ માનવામાં ન આવે તો તેનાથી ઉપજીવ્ય અનુમાન પણ હવામાં ઉડી જવાનું, કારણ કે અનુમાન વ્યાપ્તિજ્ઞાનને આધીન છે અને વ્યાપ્તિજ્ઞાન માટે તર્ક સિવાય બીજો કોઈ પણ ઉપાય નથી ત્યારે કહો કે તર્કને પ્રમાણ માન્યા સિવાય અનુમાન કોઈ પણ રીતે થઈ શકે ખરું ? અર્થાત્ બીલકુલ નહિ. તથા પ્રત્યક્ષમાં પણ તર્કની ઉપયોગિતા બતાવવામાં આવે છે. પ્રત્યક્ષથી પદાર્થને જોયા બાદ કોઈ ઠેકાણે સંવાદને લઈને આ પદાર્થ પ્રામાણિક છે અને બીજે ઠેકાણે વિસંવાદ થવાથી આ

પદાર્થ અપ્રમાણિક છે, આવા પ્રકારની વ્યવસ્થા પ્રમાતા તર્કને પ્રમાણરૂપ માન્યા સિવાય કેવી રીતે કરી શકે ? માટે તર્કને પ્રમાણ માન્યા સિવાય પ્રત્યક્ષમા પણ ઘણી અડચણો આવવાની તથા વ્યાપ્તિજ્ઞાનના આહુક તર્કના અભાવમા જ્યારે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનના પ્રાણ આડ્યા ગયા, ત્યારે તે સિવાય પ્રમેયની વ્યવસ્થા કેવી રીતે થઈ શકવાની ? આવા પ્રકારના સર્વ ઉપદ્રવથી બચવા માટે તર્કપ્રમાણ જરૂર માનવું જોઈએ

અનુમાનપ્રમાણનું નિરૂપણ

સાધન વિગેરે સામગ્રીદ્વારા સાધ્યના જ્ઞાનને અનુમાન કહેવામા આવે છે

ભાવાર્થ—સાધનનું ગ્રહણ અને વ્યાપ્તિનું સ્મરણ વિગેરે મેળવ્યા બાદ જેવડે સાધ્ય જ્ઞાનનો નિર્ણય થાય તે અનુમાન કહેવાય અનુમાનના બે ભેદ છે એક સ્વાર્થાનુમાન, બીજું પરાર્થાનુમાન કોઈપણ પ્રમાણદ્વારા હેતુનો નિર્ણય કરી વ્યાપ્તિનો જે પ્રથમ તકથી વિચાર કરવામા આવે છે તે તમામ સામગ્રીદ્વારા અર્થોત્ત હેતુ અને વ્યાપ્તિનું સ્મરણ તે બંને દ્વારા જે સાધ્યનું નિ સદેહ જ્ઞાન થાય તે સ્વાર્થાનુમાન કહેવાય

હેતુનું સ્વરૂપ

સાધ્ય સિવાય જેની ઉત્પત્તિ થઈ શકેજ નહિ તે હેતુ કહેવાય અર્થોત્ત સાધ્ય ધર્મ વગર ઉત્પન્ન ન થઈ શકે તે હેતુ સમજવો પરન્તુ જોદ્ધ લોકોએ કલ્પિત તથા રૂપો તથા

નૈયાયિક લોકોએ કહ્યેલાં પાંચ રૂપો જેમાં હોય તે હેતુ સાચો કહેવાય એ કથન દૂષણગ્રસ્ત હોવાથી અનાદરણીય સમજવું. તેનું પ્રતિપાદન પૂર્વાર્ધમાં સારી રીતે કરવામાં આવેલ છે.

સાધ્યનું સ્વરૂપ.

પ્રત્યક્ષ વિગેરે પ્રમાણોથી જે બાધિત ન હોય અને નિશ્ચિત પણ પ્રથમ ન હોય તથા સાધ્યરૂપે જે ઇષ્ટ હોય તે સાચું સાધ્ય કહેવાય; તેથી એ પણ સમજવાનું છે કે શંકિત, વિપરીત, અનધ્યવસિત તથા પ્રમાણોથી બાધિત હોય તે સાધ્યરૂપે લેખાય નહિ, અને વ્યાખ્તિના ગ્રહણ સમયમાં સિદ્ધ હોય તે પણ સાધ્યરૂપ મનાય નહિ; આથી એ પણ વ્યક્ત થાય છે કે જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિની માફક ચર્વત પણ હોવો જોઈએ એવો નિયમ નથી.

ધર્મિ(પક્ષ)નું સ્વરૂપ.

અનુમાનથી ઉત્પન્ન થયેલ પ્રમાણના વિષયરૂપ અને વ્યાખ્તિકાલની અપેક્ષાએ સાધ્યપણાએ અભિમત ધર્મથી જે યુક્ત હોય તે ધર્મિ કહેવાય. તે ધર્મિની પ્રસિદ્ધિ કોઈ ઠેકાણે વિકલ્પથી અને કોઈ ઠેકાણે પ્રમાણથી તથા કોઈ ઠેકાણે ઉલ્લયથી પણ જોવામાં આવે છે. અનુમાનથી પ્રથમ પ્રમાણ અથવા અપ્રમાણદ્વારા જ્ઞાનના વિષયરૂપે જેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો નથી અર્થાત્ અનુમાનની પૂર્વમાં પ્રમાણ અથવા અપ્રમાણદ્વારા નિર્ણય કર્યા સિવાય કેવલ પ્રતીતિ વિ-

ધર્મ જે ધર્મિ હોય તે વિકલ્પસિદ્ધ ધર્મી સમજવો. પ્રત્યક્ષ વિગેરે ક્રોધ પણ પ્રમાણદ્વારા નિર્ણય કરેલા ધર્મિને પ્રસિદ્ધ ધર્મિ કહેવામા આવે છે, અને વિકલ્પ તથા પ્રમાણો આ બેથી જેની પ્રસિદ્ધિ હોય તે ઉભયસિદ્ધ સમજવો. હવે અનુક્રમે તમામના ઉદાહરણો આપવામા આવે છે સર્વશત્રુ અસ્તિપણુ અનુમાનની પૂર્વમા પ્રત્યક્ષ વિગેરે પ્રમાણથી સિદ્ધ નથી, કિન્તુ પ્રતીતિમાત્ર સિદ્ધ છે. અર્થાત્ કેવલ બુદ્ધિ વિષય માત્ર હોવાથી સર્વશત્રુ ધર્મિને વિકલ્પસિદ્ધ સમજવો આ પર્વત અગ્નિવાળો છે—આ ઠેકાણે પર્વતરૂપ ધર્મિ પ્રત્યક્ષપ્રમાણ દ્વારા પ્રસિદ્ધ હોવાથી તેને પ્રમાણસિદ્ધ સમજવો. કાર્યપણુ હોવાથી શબ્દ પરિણામી છે, આ ઠેકાણે વિદ્યમાન શબ્દ તો પ્રત્યક્ષથી જાણી શકાય તેમ છે, પરન્તુ જૂત-ભવિષ્યકાલના શબ્દ વિકલ્પગમ્ય હોવાથી સામાન્ય રીતે શબ્દરૂપ ધર્મિને ઉભયસિદ્ધ સમજવો.

હવે અનુમાનનો નિષ્કર્ષ સમજાવવામા આવે છે—

બીજાએ બતાવેલ સાધન પ્રયોગ વિગેરેની અપેક્ષા સિવાય પોતાની મેળે નિર્ણીત જે અવિનાશાવ સબન્ધ અને સાધન આ બે દ્વારા સાધ્યનુ જે જ્ઞાન કરવુ તે સ્વાર્થાનુમાન સમજવુ.

પક્ષપ્રયોગ—હેતુનો પ્રયોગ—એ દ્વારા બીજાને જે સાધ્યનુ જ્ઞાન કરાવવુ તે પરાર્થાનુમાન કહેવાય. અર્થાત્ પક્ષવચન અને હેતુવચન આ બે દ્વારા બીજાને સાધ્યનુ જ્ઞાન કરાવવું તે પરાર્થાનુમાન સમજવુ. વ્યુત્પન્નમતિવાળાને પાચ

અવયવોમાંથી જે અવયવો અનુમાનજ્ઞાન પેદા કરાવવામાં સંપૂર્ણ છે, તેને વિશેષની જરૂર નથી. અને અબ્યુત્પન્ન મતિ-વાળાને તો દૃષ્ટાન્ત, ઉપનય અને નિગમનનો પણ પ્રયોગ કરવામાં આવે છે.

પાંચ અવયવોનું સ્વરૂપ.

અનુમેય ધર્મથી યુક્ત ધર્મિને પક્ષ કહેવામાં આવે છે. અને કોઈ ઠેકાણે અનુમેય ધર્મમાત્રને પણ પક્ષ કહેવામાં આવે છે. સામાન્યરૂપથી આધારનું જ્ઞાન હોય તોપણ પર્વત વિગેરે વિશેષ વિશેષ ધર્મિ અને ધર્મને જાણવાની ખાતર આ ઠેકાણે ધૂમ છે એવા હેતુના ઉપસંહારવચનની માફક નિશ્ચયથી સાધ્ય ધર્મની ધર્મિતા અને ધર્મતાની સિદ્ધિને માટે પક્ષપ્રયોગ કરવો જરૂરનો છે. પક્ષપ્રયોગને બીજા લોકો પ્રતિજ્ઞાના નામથી જાણાવાયે છે. સાધ્યધર્મયુક્ત આધારનું જ્ઞાન કરાવવું તેજ પ્રતિજ્ઞાવાક્યની મતલબ છે. આવા પ્રકારના પક્ષપ્રયોગ અને હેતુપ્રયોગરૂપ જે અવયવો જ અનુમાનના અંગભૂત છે અને મંદબુદ્ધિવાળાને માટે પાંચ અવયવો દ્વારા પણ અનુમાન કરાવવામાં આવે છે.

હેતુપ્રયોગના બે લેહ છે એક તથોપપત્તિરૂપ અને બીજો અન્યથોપપત્તિરૂપ.

સાધ્યની સફલાવદશામાંજ હેતુના સફલાવને તથોપપત્તિ કહેવામાં આવે છે, અને સાધ્યની અસફલાવદશામાં હેતુના અસફલાવને અન્યથોપપત્તિ કહેવામાં આવે છે અર્થાત્ સાધ્યની

વિઘ્નમાનદશામા જ હેતુની ઉપપત્તિ તે તથોપપત્તિ અને સાધ્યની અભાવદશામા હેતુની અનુપપત્તિ તે અન્યથોપપત્તિ. હવે તેના ઉદાહરણો આપવામા આવે છે જેમ-આ રસોડું ધૂમ સહિત અગ્નિવાળુ છે આ ઠેકાણે ધૂમની ઉત્પત્તિ અગ્નિ હોય તોજ થઈ શકવાની, અને અગ્નિ ન હોય તો ધૂમની ઉત્પત્તિ પણ નહિ જ થવાની આ બંને હેતુના પ્રયોગ-માથી જ્યાં જે ઘટે ત્યાં તે ઠરવો, એક સાથે બે પ્રયોગ કરવાની કંઈ પણ જરૂર નથી

પ્ર૦ હરેકને સમજાવવાની ખાતર દૃષ્ટાન્ત વિગેરેનો પ્રયોગ જરૂર કરવો જોઈએ

ઉ૦ પક્ષપ્રયોગ અને હેતુપ્રયોગ દ્વારા બુદ્ધિશાક્ષિને જ્યારે સાધ્યતુ જ્ઞાન થતુ હોય ત્યારે તેને માટે દૃષ્ટાન્ત વિગેરેની કંઈ પણ જરૂર નથી એ સહજ સમજી શકાય તેમ છે

પ્ર૦ હેતુ અને સાધ્યનો જે અવિનાશાવ સબન્ધ છે તેના નિર્ણય માટે દૃષ્ટાન્તપ્રયોગ કરવો જરૂરનો છે એમ ખાસ ખ્યાલમા રાખવુ

ઉ૦ અવિનાશાવ સબન્ધરૂપ વ્યાપ્તિજ્ઞાનનો નિર્ણય તર- પ્રમાણથી જ્યારે સિદ્ધ છે ત્યારે તેને માટે દૃષ્ટાન્તપ્રયોગની કંઈ પણ જરૂર નથી એ ખાસ વિચારવુ કિય, પ્રત્યેક વ્યક્તિમા વ્યાપ્તિનો નિર્ણય કરવો અશક્ય હોવાથી બીજી વ્યક્તિઓમા પણ વ્યાપ્તિના નિર્ણય માટે બીજુ દૃષ્ટાન્ત આપવુ પડશે અને દૃષ્ટાન્ત પણ વ્યાપ્તિરૂપ હોવાથી તેના

નિર્ણય માટે ત્રીજું દૃષ્ટાન્ત આપવું પડશે. એવી રીતે દૃષ્ટાન્ત-પ્રયોગ માનવામાં અનવસ્થા પણ જરૂર આવવાની.

પ્ર૦ અવિનાશાવરૂપ સંબન્ધને યાદ કરવા માટે દૃષ્ટાન્ત આસ જરૂરનું છે.

ઉ૦ સ્વીકૃત અવિનાશાવ સંબન્ધવાળા બુદ્ધિશાલિને તો પક્ષ અને હેતુનો પ્રયોગ બતાવવાથી જ સાધ્યજ્ઞાન જ્યારે થઈ શકે છે, ત્યારે તેવા લોકો માટે દૃષ્ટાન્ત વિગેરે આપી સમય રોકવાની કંઈ પણ જરૂર નથી.

હવે વ્યાપ્તિના લેદો સમજાવવામાં આવે છે. અન્ત-વ્યાપ્તિ અને બહિર્વ્યાપ્તિ એમ વ્યાપ્તિના બે લેદો છે. પક્ષરૂપે જેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હોય તેની અંદર જ હેતુ અને સાધ્યના અવિનાશાવરૂપ સંબન્ધનું જે જ્ઞાન થાય તે અન્તવ્યાપ્તિ કહેવાય; અને તેની બહાર જે અવિનાશાવ સંબન્ધ જોવામાં આવે તે બહિર્વ્યાપ્તિ કહેવાય. અનુક્રમે બંને વ્યાપ્તિનાં ઉદાહરણો નીચે આપવામાં આવે છે.

તેવી રીતે સ્વીકાર કર્યા સિવાય વસ્તુમાં સત્તા સિદ્ધ નહિ થઈ શકતી હોવાથી દરેક પદાર્થ અનેક ધર્મમય છે. આ ઠેકાણે તથોપપત્તિરૂપ હેતુનો અને અનેક ધર્મમય સાધ્યનો જે અવિનાશાવ સંબન્ધ માનવામાં આવ્યો છે તે પક્ષરૂપે સ્વીકારેલ દરેક વસ્તુરૂપ પક્ષ સિવાય બીજે ઠેકાણે છે જ નહિ. માટે આવા સ્થળોમાં અન્તવ્યાપ્તિ સમજવી.

ધૂમવાળો હોવાથી આ પ્રદેશ અગ્નિવાળો હોવો જોઈએ.

રસોડા વિગેરેની માફક આ ઠેકાણે ધૂમ અને અગ્નિનો અવિના-
શાવ સબન્ધરૂપ વ્યાપ્તિનો નિર્ણય પર્વત પક્ષ સિવાય રસોડા
વિગેરેમા પણ જોવામા આવતો હોવાથી આવા સ્થળમા
અહિંવ્યાપ્તિ સમજવી

પ્ર૦ દૃષ્ટાન્તપ્રયોગ વિના પણ જીજ્ઞાસે સાધ્યનુ જ્ઞાન
થાય છે તે તો સમજાવવામા આવ્યું, પરન્તુ ઉપનય અને
નિગમન પ્રયોગ વિના સાધ્યનુ જ્ઞાન જીજ્ઞાસે કેવી રીતે થઈ
શકે તે જ્યાં સુધી સમજાવવામા આવે નહિ ત્યાં સુધી તેનો
અસ્વીકાર કોઈ પણ રીતે બની શકેજ નહિ

ઉ૦ ઉપનય અને નિગમન પ્રયોગ માન્યથી જ જ્યાં
જીજ્ઞાસે સાધ્યજ્ઞાન સારી રીતે થઈ શકે છે, ત્યારે તેને માનવાની
શી જરૂર છે તે આપજ સમજાવશે. કિંચ દૃષ્ટાન્ત વિગેરે
પ્રયોગ કરવા છતાં પણ હેતુનુ સામર્થ્ય તો અવશ્ય
માનવુ જ પડશે, કારણ કે તે સિવાય તો સાધ્યની સિદ્ધિ વધ્યા-
પુત્ર જેવી થવાની, તો આપજ કહો કે જ્યાં જીજ્ઞાસે
સાધ્યનુ જ્ઞાન કરવામા પક્ષપ્રયોગ અને હેતુપ્રયોગ જ એકલા
સમર્થ છે, ત્યારે દૃષ્ટાન્ત વિગેરેનો પ્રયોગ કરી નકામો સમય
રોકવાની શી જરૂર છે ? ભલે આપ મન્દુક્યવાણાને માટે
દૃષ્ટાન્ત વિગેરેનો પ્રયોગ કરો, પરન્તુ શુદ્ધિશાસ્ત્રને માટે તો જે
અવયવો સિવાય દૃષ્ટાન્ત વિગેરેની કંઈ પણ જરૂર નથી એ
ખાસ ખ્યાલમા રાખવુ હવે મન્દુક્યવાણાને સતોષની
ખાતર દૃષ્ટાન્ત વિગેરે સમજાવવામા આવે છે

દૃષ્ટાંતનું નિરૂપણ.

અવિનાશાવરૂપ વ્યાપ્તિના સ્મરણસ્થાન મહાનસ વિગે-
રેને દૃષ્ટાન્ત કહેવામાં આવે છે. તેના બે ભેદ છે. એક સાધર્મ્ય
દૃષ્ટાન્ત અનુ બીજું વૈધર્મ્ય દૃષ્ટાન્ત. જે ઠેકાણે સાધનધર્મની
સત્તા હોય તે ઠેકાણે અવશ્ય સાધ્યધર્મની સત્તા હોવી જોઈએ
તે સાધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત કહેવાય. જેવી રીતે-જે જે ઠેકાણે ધૂમ
તે તે ઠેકાણે રસોડું; આ ઠેકાણે રસોડું સાધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત
સમજવું.

જે ઠેકાણે સાધ્યના અભાવમાં સાધનનો અવશ્ય અભાવ
જોવામાં આવે તે વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત સમજવું. જ્યાં જ્યાં ચૈતન્ય-
શક્તિ ન હોય ત્યાં ત્યાં પ્રાણ વિગેરે પણ ન હોય-જેમ સુકું
લાકડું-વિગેરે વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત સમજવાં.

ઉપનયનું સ્વરૂપ.

સાધ્યના આધારરૂપી ધર્મિમાં હેતુનો જે ઉપસંહાર
કરવો તે ઉપનય કહેવાય. જેવી રીતે રસોડામાં ધૂમને લઈને
અગ્નિ જોવામાં આવે છે તેવી રીતે પર્વત પણ ધુમાડાવાળો
જોવામાં આવવાથી અગ્નિવાળો હોવો જોઈએ. આનું નામ
ઉપસંહાર કહેવાય.

નિગમનનું સ્વરૂપ. ૧

સાધ્યધર્મને ફરીથી જે પક્ષમાં ઘટાડવું તે નિગમન કહે-

વાય જ્યારે આ ઠેકાણે ધૂમ છે ત્યારે જરૂર અગ્નિ હોવો જોઈએ. અર્થાત્ ધૂમથી અગ્નિનો પક્ષમા જે નિર્ણય કરવો તે નિગમન કહેવાળું આ પાત્ર અવયવો એક ઉદાહરણમા ઘટાવવામા આવે છે વનસ્પતિયો સચેતન છે આવી પ્રતિજ્ઞા કર્યા બાદ શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો જે રાથી વનસ્પતિયો સચેતન છે ? ત્યારે ગુરૂએ ઉત્તરમા હેતુવાક્યદ્વારા સમન્તબ્યુ કે પ્રાણ વિગેરે જીવનના ચિહ્નો માલૂમ પડતા હોવાથી પાત્ર ઇન્દ્રિયો, માનસિક શક્તિ, વાચિકશક્તિ, કાયિક શક્તિ, સ્વાસોચ્વાસ અને આયુષ્ આ દર્શને જૈનશાસ્ત્રમા પ્રાણસજ્ઞા આપવામા આવી છે તેમા એકેન્દ્રિય જીવોને તેમાથી ચાર પ્રાણ હોય છે, બેઇન્દ્રિય જીવને છ પ્રાણ, ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળાને સાત પ્રાણ, ચતુરિન્દ્રિયવાળાને આઠ પ્રાણ, મન સિવાયના પચેન્દ્રિયને નવ પ્રાણ અને મનસહિત પચેન્દ્રિયવાળાને દશ પ્રાણ હોય છે તેમા પ્રકૃતમા વનસ્પતિના જીવો એકેન્દ્રિયવાળા હોવાથી તેમા ચાર પ્રાણ છે આ પ્રકારનું હેતુવાક્ય સાલળી મદ્યુદિવાળાના મનમા ખ્યાલ નહિ આવવાથી ફરીથી પ્રશ્ન કર્યો કે કેની માફક ? ત્યારે તેના ઉત્તરમા જણાવવામા આવ્યું કે જ્યાં જ્યાં જીવનના ચિહ્નો પ્રાણ વિગેરે જોવામા આવે છે, ત્યાં ત્યાં સચેતનપણું અવશ્ય જોવામા આવે છે, જેમ મનુષ્ય વિગેરે આ મનુષ્યરૂપ દૃષ્ટાન્તમા ઇન્દ્રિયો વિગેરે જીવનના ચિહ્નરૂપ પ્રાણો જોવામા આવતા હોવાથી સચેતનપણું પણ જરૂર જોવામા આવે છે, તેમ વનસ્પતિમા પણ જીવનના ચિહ્નભૂત પ્રાણો જોવામા આવતા હોવાથી સચેતનપણું પણ હોવું

જોઈએ. તેની સિદ્ધિ દ્રવ્યપ્રતીપક્ષમાં કરવામાં આવેલી હોવાથી અત્ર તેનું વિશેષ વિવેચન કરવામાં આવતું નથી. એવી રીતે ઉપનય અને નિગમન પણ જાણી લેવાં.

પ્રકારાન્તરથી હેતુનું વિવેચન.

એક વિધિસાધક હેતુ અને બીજો નિષેધસાધક હેતુ. અર્થાત્ વિધિરૂપથી જે સાધ્યનું જ્ઞાન કરાવવાવાળો હોય તે વિધિસાધક કહેવાય, અને જે નિષેધમુખથી સાધ્યનું જ્ઞાન કરાવવાવાળો હોય તે નિષેધસાધક કહેવાય. પ્રસંગોપાત્ત અભાવના ચાર ભેદો સમજાવવામાં આવે છે. પ્રાગભાવ, પ્રધ્વંસાભાવ, ઈતરેતરાભાવ અને અત્યન્તાભાવ-આ ચાર અભાવના ભેદો સમજવા. જે પદાર્થની નિવૃત્તિમાં જે કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય તે તે કાર્યનો પ્રાગભાવ સમજવો. જેમ માટીના પિંડાકાર પરિણામની નિવૃત્તિ થયા પછી અર્થાત્ તેની તિરોભાવદશામાં ઘટની ઉત્પત્તિ જોવામાં આવે છે. માટે તે માટીનો પિંડ ઘટના પ્રાગભાવરૂપ સમજવો. અર્થાત્ જ્યાં સુધી માટી પિંડરૂપ અવસ્થામાં હોય ત્યાં સુધી ઘટનો પ્રાદુર્ભાવ થઈ શકેજ નહિ; જ્યારે તે મૃત્પિંડનો તિરોભાવ થાય છે ત્યારે ઘટનો આવિર્ભાવ થાય છે, માટે માટીના પિંડને ઘટના પ્રાગભાવરૂપે સમજવો. એવી રીતે દરેકમાં જ્યાલ રાખવો. જેની ઉત્પત્તિદશામાં જે કાર્યનો અવશ્ય વિનાશ જોવામાં આવે તે તેનો પ્રધ્વંસાભાવ સમજવો. જેમ ઘટને ફેંકીને કપાલ બનાવ્યા બાદ તે અવસ્થામાં ઘટનો પ્રધ્વંસરૂપ અભાવ જોવામાં

આવે છે, માટે તે કપાલદશા ઘટના પ્રધ્વ સાભાવરૂપ સમજવી અર્થાત્ કપાલની આવિભોવદશામા ઘટનો જે તિરોભાવ જોવામા આવે છે, તે કપાલના આવિભોવને ઘટના પ્રધ્વ સાભાવરૂપ સમજવો.

એક સ્વભાવથી બીજા સ્વભાવની જે વ્યાવૃત્તિ કરવી તે ઇતરેતરાભાવ કહેવાય જેમ સ્તભના સ્વભાવથી ઘટનો સ્વભાવ ભિન્નરૂપે જોવામા આવે છે, માટે ઘટથી સ્તભ ભિન્ન છે, અર્થાત્ સ્તભ છે તે ઘટ નથી આ ઠેકાણે ઘટનો અન્યોન્યાભાવ સ્તભમા છે અને સ્તભનો ઘટમા છે આવી રીતે દરેક ઠેકાણે સમજવું ત્રણ કાલની અપેક્ષાએ જેના તાદાત્મ્ય પરિણામની નિવૃત્તિ જેમા જોવામા આવે ત્યાં તેનો અત્યન્તાભાવ સમજવો જેમ ચેતનને અચેતનમા અને અચેતનનો ચેતનમા, ભવ્યત્વનો અભવ્યત્વમા અને અભવ્યત્વનો ભવ્યત્વમા એમ સર્વત્ર સમજવું હવે પ્રકૃતમા હેતુનું નિરૂપણ જે ચાલતું હેતુ તે સમજાવવામાં આવે છે —

સાધ્યની સાથે સબન્ધ ધરાવનાર અવિરૂદ્ધ એવા વિધિ સાધક હેતુના છ લેહો છે વ્યાખ્યહેતુ, કાર્યહેતુ, કારણહેતુ, પૂર્વ-ચરહેતુ, ઉત્તરચર હેતુ અને સહચર હેતુ વિના પ્રયત્ને ઉત્પન્ન નહિ થતો હોવાથી શબ્દ પુરુષોત્તમ પરિણામરૂપથી અનિત્ય છે, ઘટની માફક આ ઠેકાણે પુરુષોત્તમ પરિણામરૂપ અનિત્યપણું વ્યાપક છે અને કાર્યપણું વ્યાપ્ય છે આ વ્યાખ્યહેતુનું ઉદાહરણ સમજવું 'ધૂમ હોવાથી પર્વત અગ્નિવાળો છે' આ ઠેકાણે ધૂમ

અસિનું કાર્ય છે અને અગ્નિ ધૂમનું કારણ છે, માટે ધૂમ કાર્ય હેતુ કહેવાય. ‘વરસાદનાં કારણ વિશેષ પ્રકારનાં વાદળાં, ગર્જન, વિજળીનું થવું વિગેરે અવ્યસિત્યારી ચિહ્નો જોવામાં આવતાં હોવાથી આ ઠેકાણે વરસાદ જરૂર થવાનો.’ આ ઠેકાણે વરસાદ થવો તે કાર્ય છે અને વિશેષ પ્રકારનાં વાદળાં વિગેરે સામગ્રી કારણરૂપ છે. માટે આ કારણ હેતુનું ઉદાહરણ સમજવું.

‘તેવા પ્રકારનો કૃત્તિકાનો ઉદય થયેલો હોવાથી શકટનો ઉદય જરૂર થવાનો.’ આ ઠેકાણે કૃત્તિકાનો ઉદય થયા પછી એક મુહૂર્ત માં જરૂર શકટનો ઉદય થાય છે, માટે કૃત્તિકાનો ઉદય પૂર્વચર હેતુ જાણવો. કૃત્તિકાના ઉદયની પહેલાં ભરણીનો ઉદય પ્રથમ થાય છે અને કૃત્તિકાનો ઉદય તેના ઉત્તરકાલમાં થતો હોવાથી કૃત્તિકાનો ઉદય ઉત્તરચરરૂપ હેતુ સમજવો. અંધારામાં રહેલો મનુષ્ય કેરી ખાતાં ખાતાં અનુમાન કરે કે ‘સારી રીતે રસવિશેષનો આસ્વાદ થતો હોવાથી આ કેરીની અંદર વિશેષ રૂપ પણ હોવું જોઈએ.’ આ ઠેકાણે રૂપ અને રસનું સાથે થવાપણું હોવાથી આ સહચર હેતુનું ઉદાહરણ સમજવું.

નિષેધરૂપે સાધ્યને સિદ્ધ કરવાવાળા વિધિરૂપ સાધનના છ ભેદ છે. સ્વભાવ, વ્યાખ્ય, કાર્ય, કારણ, પૂર્વચર, ઉત્તરચર અને સહચર. ‘વસ્તુની અંદર અનેકાન્ત સ્વરૂપ ઉપલબ્ધ થતું હોવાથી સર્વથા એકાન્ત સ્વરૂપવાળી વસ્તુ જગત્માં કોઈ પણ છે જ નહિ.’ આ ઠેકાણે નિષેધરૂપથી સાધ્યને સિદ્ધ કરવાવાળો વિધિસાધન સ્વભાવ હેતુ સમજવો.

‘અમિત ચિત્તવાળાની માફક દરેકમા સચયશીલ હોવાથી બેચરને કોઈ પણ તત્ત્વમા નિશ્ચય નથી’ આ નિષેધ-સાધક વિધિરૂપ વ્યાખ્યહેતુનું ઉદાહરણ સમજવું

‘મુખનો વિકાર, હોઠનું કંપવું વિગેરે અવ્યભિચારી ક્રોધના ચિહ્નનો ઉપલબ્ધ થતા હોવાથી આ વ્યક્તિને કોઈ પણ રીતે ક્રોધની ઉપશાન્તિ થતી જ નથી’ આ નિષેધસાધક વિધિરૂપ કાર્યહેતુનું ઉદાહરણ બાણવું ‘રાગ, દ્વેષ, કાલુષ્યભાવ વિગેરે ક્ષયણો બિલકુલ નથી અને અધ્યાત્મજ્ઞાનથી સંપન્ન હોવાથી આ મહર્ષિની અદર અસત્ય વચનનો અવકાશ હોઈ શકે જ નહિ’ આ ઠેકાણે અસત્યનું નિમિત્ત રાગ, દ્વેષ, કાલુષ્યભાવ, અજ્ઞાન વિગેરે છે તે જ્યારે મુનિમા છે જ નહિ ત્યારે અસત્ય વચન પણ કયાથી હોઈ શકે? આ નિષેધસાધક વિધિરૂપ કારણહેતુનું ઉદાહરણ સમજવું

‘સેહિણીનો ઉદય થયેયો હોવાથી બે ઘડી થયા બાદ પુષ્પતારાનો ઉદય થશે નહિ’ આ નિષેધસાધક વિધિરૂપ પૂર્વચરહેતુનું ઉદાહરણ સમજવું ‘પૂર્વકુશુનીનો ઉદય થવાથી મુહૂર્તની પહેલા મૃગશિરનો ઉદય થયો ન હતો’ આ નિષેધસાધક વિધિરૂપ ઉત્તરચરનું ઉદાહરણ સમજવું ‘સમ્ય-ગૃહરાંનનો ઉદય હોવાથી આ મહાત્માની પાસે મિથ્યાજ્ઞાન હોઈ શકે જ નહિ આ નિષેધસાધક વિધિરૂપ સહચર હેતુનું ઉદાહરણ સમજવું હવે વિધિસાધક પ્રતિષેધરૂપ સાધનના પાત્ર ભેદો જણાવવામા આવે છે વિરૂદ્ધકાર્યાનુપલબ્ધિ, વિરૂદ્ધ-

કારણાનુપલબ્ધિ, વિરૂદ્ધસ્વભાવાનુપલબ્ધિ, વિરૂદ્ધવ્યાપકાનુ-
પલબ્ધિ, વિરૂદ્ધસહચરાનુપલબ્ધિ. 'નિરોગપણાના વ્યાપારનાં
ચિહ્નો નહિ દેખાતાં હોવાથી આ વ્યક્તિમાં રોગવિશેષ હોવો
જોઈએ?' આ વિધિસાધક પ્રતિષેધરૂપ વિરૂદ્ધકાર્યાનુપલબ્ધિનું
ઉદાહરણ સમજવું.

‘ઇષ્ટસંયોગ નહિ હોવાથી આ વ્યક્તિમાં કષ્ટવિશેષ
જોવામાં આવે છે.’ આ વિરૂદ્ધકારણાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ
સમજવું.

‘એકાન્તભાવનાની ઉપલબ્ધિ નહિ થતી હોવાથી તમામ
પરંતુ એકાન્ત સ્વભાવવાળી છે.’ આ વિરૂદ્ધ સ્વભાવાનુપલબ્ધિનું
ઉદાહરણ સમજવું. ‘ઉણપણાની પ્રાપ્તિ નહિ હોવાથી આ
ઠેકાણે છાયા હોવી જોઈએ.’ આ વિરૂદ્ધવ્યાપકાનુપલબ્ધિનું
ઉદાહરણ સમજવું.

‘આ વ્યક્તિમાં સમ્યગ્દર્શનની ઉપલબ્ધિ નહિ હોવાથી
મિથ્યાજ્ઞાન છે.’ આ વિરૂદ્ધસહચરાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ
સમજવું.

પ્રતિષેધને જૂણાવવાવાળી. અવિરૂદ્ધાનુપલબ્ધિના ૭
લેહો છે. સ્વભાવાનુપલબ્ધિ, વ્યાપકાનુપલબ્ધિ, કાર્યાનુપલબ્ધિ
કારણાનુપલબ્ધિ, પૂર્વચરાનુપલબ્ધિ, ઉત્તરચરાનુપલબ્ધિ અને
સહચરાનુપલબ્ધિ. ‘જ્ઞાનકારણ ચક્ષુ વિગેરે સામગ્રી હોવા છતાં
ચણ તેનું દર્શન થતું નહિ હોવાથી આ ઠેકાણે ઘડો ન હોવો
જોઈએ.’ આ સ્વભાવાનુપલબ્ધિ-હેતુનું ઉદાહરણ સમજવું.

‘કોઈ પણ વૃક્ષની ઉપવણ્ધિ નહિ હોવાથી આ પ્રદેશમાં આવ્યાનું ઝાઠું ન હોવું જોઈએ’ આ વ્યાપકાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ સમજવું ‘અકુરા ઉગેલા જિલકુલ નહિ જોવામાં આવતા હોવાથી આ ઠેકાણે જેની શક્તિ નાશ પામેલી નથી એવું બીજું ન હોવું જોઈએ’ આ કાર્યાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ સમજવું

‘સમ્યગ્દર્શનનો અભાવ હોવાથી આ વ્યક્તિમાં પ્રશમ, સવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા, આસ્તિક્ય વિગેરે પરિણામે ન હોવા જોઈએ’ આ કારણાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ સમજવું

‘ચિત્તા-નક્ષત્રનો ઉદય જોવામાં નહિ આવતો હોવાથી સુખી પછી સ્વાતિનો ઉદય થશે નહિ’ આ પૂર્વચરાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ સમજવું ‘કૃત્તિકાનો ઉદય નહિ હોવાથી સુખીની પહેલા ભરણીનો ઉદય ન હતો’ આ ઉત્તરચરનું ઉદાહરણ જાણવું.

સમ્યગ્દર્શનની ઉપવણ્ધિ નહિ હોવાથી શિવજીમાં સમ્યગ્જ્ઞાન છે જ નહિ આ મહચરાનુપલબ્ધિનું ઉદાહરણ જાણવું

હેતુનાભાસનું નિરૂપણ

હેતુ ન હોય તો પણ હેતુના જેવો જેમાં આભાસ માત્ર પડે તે હેતુનાભાસ કહેવાય અર્થાત્ દુષ્ટહેતુને જ હેતુનાભાસ કહેવામાં આવે છે તેના ભૂલે છે અગ્રિહ હેતુ, વિરુદ્ધ હેતુ અને અનેકાતિક હેતુ આ ઠેકાણે અનેક ન્તહેતુનો વ્યભિચારી હેતુ અર્થ સમજવો ત્યાં સ્વરૂપનો અભાવ નિર્ણય

હોય તે સ્વરૂપાસિદ્ધ સમજવો અને જ્યાં સ્વરૂપનો સંદેહ હોય તે સંદિગ્ધાસિદ્ધહેતુ સમજવો. 'આકુષ્ઠપ્રત્યક્ષ હોવાથી શબ્દ પરિણામી છે.' આ ઠેકાણે શબ્દમાં શ્રાવણપ્રત્યક્ષપણું હોવાથી આકુષ્ઠપ્રત્યક્ષપણું હોઈ શકે જ નહિ. માટે તે હેતુ સ્વરૂપાસિદ્ધ જાણવો. આ પ્રથમ ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું. ધૂમાડાની અને ધૂમસની જેને ઝાળખાણ ખરાખર નથી તે સુરૂષ કહે કે 'ધૂમ હોવાથી આ પ્રદેશ અગ્નિવાળો છે. આવા સ્થલમાં આ હેતુ સંદિગ્ધાસિદ્ધ સમજવો.' હવે બીજા પણ અસિદ્ધ હેતુ વિગેરેના લેદો જણાવવામાં આવે છે. ઉભયાસિદ્ધ હેતુ, અન્યતરાસિદ્ધ હેતુ. 'અક્ષુ ઇન્દ્રિયથી પ્રત્યક્ષ થવાપણું હોવાથી શબ્દ પરિણામી છે.' આ હેતુ દરેકના મન પ્રમાણે જૂઠો હોવાથી ઉભયાસિદ્ધ કહેવાય.

'વિજ્ઞાન, ઇન્દ્રિયો, જીવન, મરણ વિગેરે નહિ હોવાથી વનસ્પતિયો અચેતન છે.' આ ઠેકાણે જે લોકો વનસ્પતિને અચેતન માને છે તેના મતમાં ઠીક છે, પરંતુ જે લોકો તેને સચેતન માને છે તેના મત પ્રમાણે તે હેતુ અસિદ્ધ હોવાથી અન્યતરાસિદ્ધ સમજવો. એવી રીતે વિશેષ્યાસિદ્ધ હેતુ, વિશેષણાસિદ્ધ હેતુ, આશ્રયાસિદ્ધ હેતુ, આશ્રયૈકદેશાસિદ્ધ હેતુ, સંદિગ્ધાશ્રયાસિદ્ધ હેતુ વિગેરે અસિદ્ધહેતુના ઘણા લેદો છે.

વિરૂદ્ધહેતુ-નિરૂપણ.

સાધ્યના અભાવનો વ્યાખ્ય જે હેતુ હોય તે વિરૂદ્ધ

હેતુ કહેવાય કાર્યપણુ હોવાથી શબ્દ અનિત્ય છે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન હોવાથી આ વ્યક્તિ નિત્યજ છે જો આ વ્યક્તિ સ્થિર એક સ્વભાવવાળી હોય તો મુખ્યત્વે અવસ્થામા જેમ બાહ્ય અર્થમા પ્રવૃત્તિ થતી નથી, તેમ જાગૃદવસ્થામા પણ ન થવી જોઈએ, અને તેના અભાવમા પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન પણ ન થવું જોઈએ એમ હોવા છતાં પણ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન વિગેરે જો માનવામા આવે તો સ્થિર એકસ્વભાવપણું કયાથી રહે તેનો વિચાર કરશે. પુરુષમા પ્રવૃત્તિ કરવાપણુ માનવુ અને સ્થિર એક સ્વભાવ પણ માનવો, આ તો માતા વન્ધ્યા જેવો ન્યાય કહેવાય, આ પુરુષમા સર્વથા નિત્યપણુ સિદ્ધ કરવામા પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન વિગેરે વિરુદ્ધ હેતુ જાણવા

પ્ર૦ અવસ્થાના લેહને લઈને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન કરવામા કંઈ પણ અડચણ ? હોવાથી શા માટે પુરુષમા નિત્યપણુ સિદ્ધ ન થાય ?

ઉ૦ ઉપર્યુક્ત શકા નિમૂલ જ સમજવી, કારણ કે અવસ્થાવાળાથી અવસ્થાઓ બિન્ન છે કે અબિન્ન ? એવા અનેક વિકલ્પોનુ તેમા ઉત્થાન થઈ શકે છે કિંચ, જ્યારે અવસ્થાલેહને લઈને આ બ્યવહારની ઉત્પત્તિ કરવા જશે ત્યારે સ્થિર એક સ્વભાવ તો આકાશમા હવા ખાવા જવાનો, કારણ કે અવસ્થાના લેહથી તાદાત્મ્યપણુને લઈને અવસ્થાવાળાનો પણ લેહ જરૂર માનવો પડશે અને જ્યારે તેનો લેહ થયો, ત્યારે અનિત્યપણુ વિના ઇચ્છાએ પણ જરૂર માનવુ પડશે માટે પુરુષ સર્વથા નિત્ય છે, એમ તો ગિલકુલ બોલાય

તેમ છે જ નહિ. તથા સર્વથા અનિત્ય-ક્ષણિકરૂપે માનવાવાળા ઔદ્ધના મત પ્રમાણે પણ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન વિગેરે હેતુઓ વિરુદ્ધ સમજવા. જ્યારે તેમના મતમાં દરેક પદાર્થ ક્ષણિક છે અર્થાત્ સર્વથા નિરન્વયનાશ-સ્વભાવવાળા છે; ત્યારે પુરુષનો સર્વથા નાશ થયા બાદ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન વિગેરે હેતુઓ ક્યાં રહેવાના ? માટે પુરુષની સર્વથા નિત્યપણાની સિદ્ધિમાં અથવા અનિત્ય-પણાની સિદ્ધિમાં આપવામાં આવેલ જે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન, તે ઝરાઝર ન ઘટતું હોવાથી એવા હેતુઓ વિરુદ્ધ જ સમજવા, કારણ કે પુરુષ તો કથંચિત્ નિત્ય છે અને કોઈ અપેક્ષાએ અનિત્ય પણ છે. માટે સર્વથા નિત્ય યા અનિત્ય કોઈ પણ રીતે માની શકાય તેમ નથી. વિપક્ષના એકદેશમાં રહેવાવાળો અને પક્ષનો વ્યાપક વિરુદ્ધ હેતુ, પક્ષ-વિપક્ષના એક દેશમાં રહેવાવાળો વિરુદ્ધ હેતુ, પક્ષના એકદેશમાં રહેવાવાળો અને વિપક્ષનો વ્યાપક વિરુદ્ધ હેતુ, પક્ષનો વ્યાપક અને વિપક્ષના એક દેશમાં રહેવાવાળો વિરુદ્ધ હેતુ, વિપક્ષનો વ્યાપક અને પક્ષના એક દેશમાં રહેવાવાળો વિરુદ્ધ હેતુ એવી રીતે વિરુદ્ધના પણ ઘણા ભેદો છે.

અનેકાન્ત હેત્વાભાસનું સ્વરૂપ.

સાધ્યના અને સાધ્યના અભાવના અધિકરણમાં રહેવા-વાળા હેતુને અનેકાન્તિક હેતુ કહેવામાં આવે છે, અથવા સાધ્યના અભાવના અધિકરણમાં રહેવાપણું નિશ્ચિત હોય તો સંદિગ્ધ હોય તો પણ તે હેતુને અનેકાન્તિક સમજવો.

અનેકાન્તિક હેતુ સાધ્યના અને તેના અભાવના સમા-
નાધિકરણમા ટકી શકે છે, પરન્તુ વિરુદ્ધ હેતુમા આ વાત
સભવિત નહિ હોવાથી વિરુદ્ધ અને અનેકાન્તિકમા આ ભેદ
સમજવો હવે હેત્વાભાસની માફક દરેક પ્રમાણાભાસ જણા-
વવામા આવે છે સાબ્યવહારિક પ્રત્યક્ષના જેવો જેનો આ-
ભાસ, માલુમ પડે તે પ્રત્યક્ષાભાસ કહેવાય જેમ વિલક્ષણ
પ્રકારના વાદળા જેવાથી ગન્ધવનગરના જેવો આભાસ માલુમ
પડે છે, તે ગન્ધર્વનગરના વિષયમા પ્રત્યક્ષાભાસ સમજવો

શ ખમા પીતપણુનો આભાસ, મૃગતૃષ્ણામા પાણીનો
આભાસ, સુખમા દુ ખનો આભાસ, દુ ખમા સુખનો આભાસ
વિગેરે પ્રત્યક્ષાભાસના ઉદાહરણો સમજવા

વિભાગથી અવધિજ્ઞાન જેવો આભાસ થાય તે પાર-
માર્થિક પ્રત્યક્ષાભાસ કહેવાય યુક્તિસિદ્ધ અને આગમ
સિદ્ધ અસખ્યાતા દ્વીપ-સમુદ્રો છે, તોપણ શિવ નામના
રાજર્ષિને અતીન્દ્રિય પ્રત્યક્ષથી સાતદ્વીપ-સમુદ્રનું જ પ્રત્યક્ષ
થયું કે 'તિચ્છાંચોકમા સાત જ દ્વીપ-સમુદ્ર છે, અધિક છિ જ
નહિ' એવા પ્રત્યક્ષને પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષાભાસ સમજવું

જેનો અનુભવ જિવકુવ વયો જ ન હોય, તેનું જ
સ્મરણ થાય તે સ્મરણાભાસ સમજવો

એક પદાર્થ પ્રથમ જોયા પછી તેના સરખો બીજો
પદાર્થ કાલાન્તરે દષ્ટિગોચર થના કહેવું કે તે આ છે તે
પ્રત્યભિજ્ઞાનાભાસ સમજવો

વ્યાપ્તિ ન હોય તોપણ જેમાં વ્યાપ્તિને ગ્રહણ કરવાવાળા તર્કના જેવો આભાસ થાય તે તર્કાભાસ સમજવો. દૃષ્ટાન્ત—મૈત્રનો પુત્ર હોવાથી તે કાળો છે. એ ઠેકાણે જેટલા મૈત્રના પુત્રો છે, તે તમામ કાળા હોય છે એવા તર્કને તર્કાભાસ સમજવો. પક્ષનો આભાસ, હેતુનો આભાસ, સાધ્યનો આભાસ, વ્યાપ્તિનો આભાસ વિગેરે આભાસથી ઉત્પન્ન થયેલ અનુમાનને અનુમાનાભાસ કહેવાય.

પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, આગમ, લોક, સ્વવચન વિગેરે દ્વારા સાધ્ય ધર્મનું જે નિરાકરણ 'કરવું' તે નિરાકૃતસાધ્ય-ધર્મ વિશેષણ કહેવાય. તે વાત ઉદાહરણદ્વારા સમજાવવામાં આવે છે.

‘પાંચ ભૂતથી વિલક્ષણ કોઈપણ આત્મા નામનો પદાર્થ છે જ નહિ’ આ પ્રત્યક્ષ નિરાકૃતસાધ્યધર્મનું ઉદાહરણ સમજવું. ‘સર્વજ્ઞ અથવા વીતરાગ જગતમાં કોઈ પણ નથી’—આ અનુમાનથી નિરાકૃતસાધ્યધર્મનું વિશેષણ સમજવું. ‘જેનોએ રાત્રિભોજન કરવું જોઈએ’—આ આગમનિપિદ્ધ સાધ્યધર્મ—વિશેષણનું ઉદાહરણ છે. ‘પ્રમાણ, પ્રમેય વિગેરેનો વ્યવહાર પારમાર્થિક નથી’—આ લોકનિપિદ્ધ સાધ્યધર્મ—વિશેષણનું ઉદાહરણ જાણવું. ‘પ્રમેયનું નિશ્ચાયક કોઈ પણ પ્રમાણ છે જ નહિ’—આ સ્વવચનનિપિદ્ધ સાધ્ય ધર્મવિશેષણનું ઉદાહરણ માનવું. સ્વાદ્યાદી-ઓના મતમાં ‘ઘટ વિગેરે સર્વથા અનિત્ય જ છે અથવા

નિત્ય જ છે' એમ જે બોલવું તે અનિષ્ટ સાધ્યધર્મ-વિશે-
પણ્ણ ઉદાહરણ બાણુ આવી રીતે પ્રમાણભાસના અનેક
ભેદો પોતાના યુદ્ધિબલથી બાણી લેવા

દૃષ્ટાન્તાભાસનું નિરૂપણ

સાધમ્યં દૃષ્ટાન્તાભાસના નવ ભેદ છે-સાધ્યધર્મવિકલ,
સાધનધર્મવિકલ, ઉભયધર્મવિકલ, સદિગ્ધસાધ્યધર્મવાળું,
સદિગ્ધમાધનધર્મવાળું, સદિગ્ધઉભયધર્મવાળું, અન-ાય,
અપ્રકાશિતાન્વય, વિપરીતાન્વય આ હરેક દૃષ્ટાન્તાભાસ ઉદા-
હરણદ્વારા સમજાવવામા આવે છે —

‘હું ખની માફક અમૂર્ત હોવાથી શબ્દ અપૌરુષેય
છે’ આ ઠેકાણે હું ખરૂં ઉદાહરણમા અપૌરુષેયરૂપ સાધ્ય નહિ
રહેવાથી સાધ્યધર્મવિકલ દૃષ્ટાન્ત સમજવું, કારણકે
પુરુષના વ્યાપાર સિવાય હું ખ ઉત્પન્ન થાય જ નહિ,
અને જ્યારે પુરુષના ખરાબ પ્રયત્નથી હું ખ ઉત્પન્ન
થાય છે, ત્યારે અપૌરુષેય કેવી રીતે કહી શકાય? ‘પર-
માણુની માફક અમૂર્ત હોવાથી શબ્દ અપૌરુષેય છે’
આ ઠેકાણે પરમાણુરૂપ દૃષ્ટાન્ત જ્યારે મૂર્ત છે, ત્યારે
અમૂર્તપણુરૂપ સાધન તેમા કેવી રીતે સ્ત્રી શકે? માટે
પરમાણુ દૃષ્ટાન્ત સાધનવિકલ સમજવું ‘ઘડાની માફક
અમૂર્ત હોવાથી શબ્દ અપૌરુષેય છે’ આ ઠેકાણે ઘટ
દૃષ્ટાન્તમા અમૂર્તપણુરૂપ સાધન અને અપૌરુષેય સાધ્ય

આ બેમાંથી કોઈ પણ નહિ રહેવાથી ઘટ-દૃષ્ટાન્ત ઉભયવિકલ સમજવું. 'શિવદત્તની માફક વકતૃત્વ-હોવાથી દેવદત્ત પણ રાગાદિદોષવાળો છે.' આ ઠેકાણે શિવદત્ત-દૃષ્ટાન્તમાં રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે દોષો સંદિગ્ધ છે, કારણ કે બીજાના મનના વિકારો આપણી અપેક્ષાએ પરોક્ષ છે, અને રાગ વિગેરે દોષોનું અવ્યભિચારી લિંગ પણ જોવામાં આવતું નથી. માટે શિવદત્તદૃષ્ટાન્ત સંદિગ્ધસાધ્યધર્મવાળું સમજવું. મૈત્રની માફક રાગ વિગેરે દોષો હોવાથી આ વ્યક્તિ મરણ-ધર્મવાળી છે.' આ મૈત્રદૃષ્ટાન્તમાં રાગ, દ્વેષ વિગેરે સાધનનો સંશય હોવાથી સંદિગ્ધસાધનધર્મવાળું દૃષ્ટાન્ત સમજવું. મુનિની માફક રાગ વિગેરેનો સફલાવ હોવાથી આ વ્યક્તિ સર્વજ્ઞ નથી.' આ ઠેકાણે મુનિરૂપ દૃષ્ટાન્તમાં સાધ્ય અને સાધન એનો સંશય હોવાથી ઉભયધર્મવાળું આ દૃષ્ટાન્ત સમજવું. પોતાને ઈષ્ટ વ્યક્તિની માફક વકતૃત્વ હોવાથી અમુક વ્યક્તિ પણ રાગાદિદોષવાળી છે. આ ઠેકાણે પોતાને અભીષ્ટ વ્યક્તિરૂપ દૃષ્ટાન્તમાં જો કે વકતૃત્વ અને રાગ, દ્વેષ વિગેરેનો સફલાવ જોવામાં આવેલો છે, તો પણ 'જે જે વક્તા હોય તે તે રાગાદિદોષવાળો છે' એવી વ્યાપ્તિ સિદ્ધ થઈ શકતી નહિ હોવાથી તે દૃષ્ટાન્ત અનન્વય જાણવું. ઘટની માફક કાર્યરૂપ હોવાથી શબ્દ અનિત્ય છે. આ ઠેકાણે ઘટ-દૃષ્ટાન્તમાં જો કે વ્યાપ્તિ સિદ્ધ છે તો પણ વાદીએ નહિ બતાવેલી હોવાથી અપ્રદર્શિતાન્વયરૂપ દૃષ્ટાન્ત સમજવું. 'કાર્યરૂપ હોવાથી શબ્દ અનિત્ય, છે' જે અનિત્ય હોય તે કાર્ય હોય, ઘટની માફક' આ ઠેકાણે જે જે કાય હોય તે તે આનત્ય કહેવાય.

આવી રીતે વ્યાપ્તિ ન બતાવતા ‘અનિત્ય હોય તે કાર્ય’ હોય’
 આવી વિપરીત વ્યાપ્તિ બતાવવા જે દૃષ્ટાન્ત આપવું તે વિષ
 રીતાન્વય કહેવાય આ નવ ભેદો સાધમ્ય દૃષ્ટાન્તાભાસના
 બતાવવામા આવ્યા વેધમ્યદૃષ્ટાન્તાભાસના પણ નવ ભેદો
 બતાવવામા આવે છે અસિદ્ધ સાધ્યવ્યતિરેક, અસિદ્ધ સાધન
 વ્યતિરેક, અમિદ્ધ ઉભયવ્યતિરેક, સદિગ્ધ સાધ્યવ્યતિરેક,
 સદિગ્ધ સાધનવ્યતિરેક, સદિગ્ધ ઉભયવ્યતિરેક, અવ્યતિરેક,
 અપ્રદર્શિત વ્યતિરેક, વિપરીત વ્યતિરેક હવે તેના અનુક્રમે
 ઉદાહરણ તપાસીએ — ‘ પ્રમાણપણુ હોવાથી અનુમાન પ્રમાણ
 જ્ઞાન્ત છે, જે જ્ઞાન્ત ન હોય તે પ્રમાણ પણ ન હોય, જેમ
 સ્વપ્નજ્ઞાન ’ આ ઠેકાણે સ્વપ્નજ્ઞાન-દૃષ્ટાન્તમા પણ જ્ઞાન્તિની
 નિવૃત્તિ જ્યારે જોવામા આવતી નથી, ત્યારે સાધ્યની વ્યતિરેક
 વ્યાપ્તિની સિદ્ધિ પણ ક્યાંથી થાય ? અને તે સિવાય આ
 દૃષ્ટાન્ત સાધ્યવ્યતિરેકનું છે, એમ પણ કેવી રીતે કહી શકાય ?
 આ સાધ્યવ્યતિરેક દૃષ્ટાન્તાભાસ સમજવો ‘ પ્રમાણપણુ
 હોવાથી દર્શનરૂપ નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન પ્રત્યક્ષપ્રમાણરૂપ છે, જે
 સાકાર ઉપયોગરૂપ સવિકલ્પકજ્ઞાન ન હોય તે પ્રમાણરૂપ
 પણ ન હોય, આનુમાનિક જ્ઞાનની માફક આ ઠેકાણે
 આનુમાનિક જ્ઞાનરૂપ દૃષ્ટાન્તમા પ્રમાણની નિવૃત્તિ થતી નહિ
 હોવાથી અસિદ્ધસાધનવ્યતિરેકવાળું આ દૃષ્ટાન્ત સમજવું
 ‘ સત્ત્વપણુ હોવાથી શબ્દ નિત્યાનિત્યરૂપ છે, જે નિત્યાનિત્ય
 ન હોય તે પદાર્થ પણ ન હોય, જેમ સ્તબ. આ દૃષ્ટાન્તમા
 પણ નિત્યાનિત્યપણુની નિવૃત્તિ થતી ન હોવાથી અસિદ્ધ

ઉભયવ્યતિરેકવાળું દૃષ્ટાન્ત સમજવું. ‘સર્વથા અક્ષણિક અને એકાન્તપણાનું’ પ્રતિપાદન કરવાવાળો હોવાથી કપિલ સર્વજ્ઞ નથી અને આત્મ પણ નથી, જે જે સર્વજ્ઞ હોય તે તે તમામ પદાર્થ ક્ષણિક છે અને એકાન્તરૂપ છે એવી રીતે પ્રતિપાદન કરવાવાળા હોય છે, જેમ બુદ્ધદેવ વિગેરે. માટે કપિલ વિગેરે સર્વજ્ઞ નથી તેમ આત્મ પણ નથી. આ ઠેકાણે બુદ્ધદૃષ્ટાન્તમાં પણ સર્વજ્ઞપણાનો અને અનાત્મપણાનો સંશય ધરાબર હોવાથી આ દૃષ્ટાન્ત સંદિગ્ધસાધ્યવ્યતિરેકરૂપ સમજવું. ‘રાગાદિ વિગેરેનો સફલાવ હોવાથી અમુક વ્યક્તિનો ઉપદેશ માનનીય નથી, જે જે આદેયવચન હોય તે તે વીતરાગ કહેવાય; જેમ શૌલ્કોદનિ’ આ ઠેકાણે શૌલ્કોદનિરૂપ દૃષ્ટાન્તમાં પણ રાગાદિના સફલાવનો સંશય હોવાથી આ દૃષ્ટાન્ત સંદિગ્ધસાધ્યવ્યતિરેકરૂપ સમજવું. ‘કૃપાયાત્ર સિંહ વિગેરેને પોતાનું’ માંસ નહિ આપતો હોવાથી કપિલ વીતરાગ નથી, જે જે વીતરાગ હોય તે તે કૃપાયાત્ર સિંહ વિગેરે જીવોને પોતાનું’ માંસ આપવાવાળા હોય, જેમ બુદ્ધદેવ’-આ ઠેકાણે બુદ્ધ વિગેરે દૃષ્ટાન્તમાં કૃપાયાત્ર સિંહ વિગેરેને અનુકંપાથી પોતાનું’ માંસ આપવાનું’ સંદિગ્ધ હોવાથી સંદિગ્ધ ઉભયવ્યતિરેક દૃષ્ટાન્ત સમજવું. વક્તૃત્વ હોવાથી અમુક વ્યક્તિ વીતરાગ નથી, જે વીતરાગ હોય તે વક્તા ન હોય, જેમ પાષાણુ’ આ દૃષ્ટાન્ત વ્યતિરેકરહિત સમજવું. ‘આકાશની માફક કાર્યપણું’ હોવાથી શબ્દ અનિત્ય છે.’ આ દૃષ્ટાન્ત અપ્રદર્શિત વ્યતિરેકવાળું સમજવું. ‘કાર્યપણું’ હોવાથી શબ્દ અનિત્ય

છે, જે કાર્ય ન હોય તે નિત્ય હોય, જેમ આકાશ' આ દૃષ્ટાન્ત વિપરીતવ્યક્તિરેકવાળું સમજવું ઉપનય અને નિગમનનું જે સ્વરૂપ બતાવવામા આવ્યું છે, તેથી ઉલટું જેનું સ્વરૂપ હોય તે ઉપનયાભાસ અને નિગમનાભાસ સમજવા તે બંને ઉદાહરણ આપી સમજાવવામા આવે છે— 'કાર્યપણું હોવાથી શબ્દ પરિણામી છે, જે જે કાર્ય હોય તે તે પરિણામી હોય, જેમ કુલ' આ ઠેકાણે પરિણામી શબ્દ દૃતક છે, જેમ કુલ વિગેરે આવા સ્થાનમા સાધ્યધર્મ પરિણામીનો માધ્યધર્મિમા અને સાધનધર્મનો દૃષ્ટાન્તધર્મિમા જે ઉપસહાર કરવો તે ઉપનમાભાસ કહેવાય આ જ પ્રયોગમા 'પરિણામી હોવાથી શબ્દ કાર્ય છે, તે કારણ માટે કુલ પરિણામી છે' આ ઠેકાણે સાધનધર્મનો માધ્યધર્મિમા અને સાધ્યધર્મનો દૃષ્ટાન્ત ધર્મિમા ઉપસહાર થતો હોવાથી નિગમનાભાસ સમજાવે જાનાપ્તવચનના ઉપદેશથી ઉત્પન્ન થયેલ જે જ્ઞાન તે આગમા ભાસ કહેવાય—સર્વજ્ઞના સ્વરૂપને અને તેના ઉપદેશને સમ ત્યા-સિવાય મન કન્પિત જોતનારના વાક્યોની માફક 'પ્રત્યક્ષ જ એક પ્રમાણરૂપ છે, બીજું કોઈ પણ પ્રમાણ છે જ નહિ' એવો જે પ્રમાણની મધ્યાનો નિયમ બાધવો તે સધ્યાભાસ કહેવાય 'વરતુ સામાન્યસ્વરૂપ જ છે, વિશેષસ્વરૂપવાળી નથી, અથવા વિશેષસ્વરૂપ જ છે, સામાન્યસ્વરૂપ નથી, અથવા સામાન્ય અને વિશેષ બે બંને સ્વત્ર છે, કેટલાક પદાર્થો કેવળ સામાન્યરૂપ જ છે અને કેટલાક વિશેષરૂપ જ

છે, આતું જે કથન કરવું તે વિષયાભાસ કહેવાય. ‘ પ્રમાણનું’ ફલ પ્રમાણથી સર્વથા ભિન્ન જ છે, એમ જે કહેવું તે પ્રમાણ-ફલાભાસ કહેવાય. પ્રસંગોપાત્ત આભાસોનું સ્વરૂપ બતાવ્યા પછી હવે આગમનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે—.

આગમપ્રમાણનું નિરૂપણ.

આપ્તના વચનથી ઉત્પન્ન થયેલ જે પદાર્થવિજ્ઞાન, તે સુખ્યથી આગમપ્રમાણ કહેવાય અને આપ્તવચનને ગૌણ-રૂપથી આગમરૂપ પ્રમાણ માનવું.

પ્ર૦ ધૂમની માફક વ્યાપ્તિગુણદ્વારા અર્થનું પ્રતિ-
પાદકપણું હોવાથી શબ્દ અનુમાન પ્રમાણથી ભિન્ન નથી;
માટે આગમપ્રમાણને જૂઠું ન માનવું જોઈએ.

ઉ૦ સોનામહોર સાચી છે અથવા ખોટી છે એની
પરીક્ષા કરવા માટે વિશેષ ચિન્હો જોવા પછી એમ કહેવામાં
આવે; કે આવા પ્રકારના ચિહ્નવાળી હોય તે સાચી સમ-
જવી, આથી ભિન્ન હોય તે જૂઠી સમજવી. આવી રીતે
અત્યક્ષ દૃષ્ટિગોચર વસ્તુમાં પણ વ્યાપ્તિદ્વારા સાચા ખોટા
પદાર્થનું પ્રતિપાદકપણું હોવાથી આપના મત પ્રમાણે તે
અત્યક્ષપ્રમાણનો પણ અનુમાનમાં અન્તર્ભાવ કરવો જોઈએ.
માટે અત્યક્ષપ્રમાણને પણ જૂઠું માનવાની શી જરૂર છે ?
તેમો વિચાર કરશો.

પ્ર૦ ચક્ષુદ્વારા સારી રીતે પરીક્ષા કરી જોવાથી સાચા
ખોટોનું જ્યારે બરાબર જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે અત્યક્ષમાં

વ્યાપ્તિનો અવકાશ જ કયા રહેવાનો ? માટે પ્રત્યક્ષ તો જરૂર જૂઠું માનવું જોઈએ

ઉ૦ શબ્દનું ઉચ્ચારણ બલ્ય જીવના શ્રવણગોચર થવાથી અર્થનું સંવેદન જ્યારે ખરાબર ચાલે છે, ત્યારે શબ્દમા પણ તમારા વિચાર પ્રમાણે વ્યાપ્તિનો અવકાશ જ કયા રહેવાનો ? માટે આગમપ્રમાણુ જૂઠું કેમ ન માનવું જોઈએ ?

પ્ર૦ ‘આવા પ્રકારના વિશેષ ચિન્હવાળી જે સોનામહોર હોય તે સાચી કહેવાય, ખીજી ખોટી સમજવી’ એવા પ્રકારના ઉપદેશની સહાયતાથી ચક્ષુરિન્દ્રિય પોતે જ સાચા-ખોટાનો નિર્ણય જરૂર કરી લેશે, માટે ત્યાં વ્યાપ્તિની જરૂર નથી અને શબ્દજ્ઞાનમા તેની જરૂર છે, માટે આગમપ્રમાણુ ન માનવું જોઈએ

ઉ૦ ‘જેટલા પનસશબ્દ હોય તે તમામ પનસરૂપ અર્થના વાચક છે’ એવા પ્રકારની વાચ્યવાચક જ્ઞાનની સહાયતાને લઈને જ્યારે પોતે પનસશબ્દ તેવા પ્રકારના અર્થને પ્રતિપાદન કરવામા કુશલતા મેળવી શકે છે તો કહો કે અત્ર વ્યાપ્તિજ્ઞાનની અપેક્ષા રહે છે ખરી ? અર્થાત્ બિલકુલ નહિ, માટે જરૂર આગમપ્રમાણુને જૂઠું માનવું જોઈએ

આપ્તના સ્વરૂપનું નિરૂપણ

રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે દ્રવ્યનું સર્વથા ક્ષય થવો તે આપ્તિ કહેવાય તેવા પ્રકારની આપ્તિ જેમા વિદ્યમાન હોય તે આપ્તિ કહેવાય અર્થાત્ રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે દ્રવ્યગણથી સર્વથા રહિત વ્યક્તિવિશેષને આપ્તિ કહેવામા આવે છે

તાત્પર્યાર્થ-અભિધેય પદાર્થનું જેવું સ્વરૂપ હોય તેવા પ્રકારના સ્વરૂપથી તેને જાણીને તેવી રીતે જ ઉપદેશ દ્વારા પ્રતિપાદન કરે તે આપ્ત કહેવાય. તે જ વાતને નીચેનો શ્લોક પણ પુષ્ટિ આપે છે.—

આગમો હ્યાત્તવચનમાત્તિ દોષક્ષયં વિદુઃ ।

ક્ષીણદોષોઽનૃતં વાક્યં ન બ્રૂયાદ્ હેત્વસમ્મથાત્ ॥

—રત્નાકરાવતારિકા પરિચ્છેદ ૪, પૃ. ૩૭.

ભાવાર્થ:-આપ્તના વચનનું નામ આગમ છે. દોષના ક્ષય-ને આપ્તિ કહેવામાં આવે છે. આવા પ્રકારની આપ્તિ જેને હોય તે કદાપિ અસત્ય જોલે જ નહિ, કારણ કે મૃષાવાદનું કારણ રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે દોષો છે; તે તો આપ્તની પાસે જ્યારે છે જ નહિ, ત્યારે કારણના અભાવમાં અસત્યરૂપ કાર્ય થણુ ક્યાંથી સંભવે ? તેનો વિચાર કરશો. તે આપ્તના બે ભેદ છે. એક લૌકિક અને બીજા લોકોત્તર. માતા, પિતા વિગેરે પુત્રને માટે લૌકિક આપ્ત કહેવાય, કારણ કે તેઓ પોતાના અન્વર્થને લઈને નિરંતર પુત્રના હિત માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે. પુત્ર પ્રત્યે તેવા માતા-પિતા અનાપ્તપણાનો વર્તાવ કરી શકે નહિ. એમ હોવા છતાં પણ જેઓ અનાપ્ત રીતે વર્તાવ કરે તે માતાપિતા કહેવાય જ નહિ. તીર્થંકર, કેવલી, ગણધર વિગેરે મુખ્ય રીતે લોકોત્તર આપ્ત જાણવા, અને તેમના ઉપદેશને અનુસરીને જેઓ વાસ્તવિક રીતે પદાર્થનું પ્રતિપાદન કરતા હોય તેમને પણ આપ્તકોટિમાં જ ગણવા, કારણ કે તેઓને રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરેનો

અવકાશ ન હોવાથી કેવળ ભવ્ય જીવોના કટ્યાણુ માટે જ લોકોત્તર દેશના આપી સસારસમુદ્રમાંથી ઉદ્ધાર કરવા સિવાય તેમનો બીજો કોઈ પણ ઉદ્દેશ હોતો નથી, માટે તે લોકોત્તર આપ્ત છે એથી વિપરીત આચરણવાળા અસ બદ્ધ-પ્રજાપીઓ પાસે તો આત્મપણાની ગંધ પણ ક્યાથી હોઈ શકે ? જ્યાં આપ્તપણુ સંભવતુ જ નથી ત્યાં તેમના ઉપ-દેશથી ભવ્ય જીવોનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થાય તે સહજ સમજી શકાય તેમ છે એ વાતનો અનુભવ શ્રુતિ, સ્મૃતિ, વેદ વિગેરે ગ્રંથો જોવાથી સ્વયંમેવ થઈ શકે તેમ છે કિંચ, જ્યાં રાગ-દ્વેષનુ પ્રબલ સામ્રાજ્ય હોય, ત્યાં પૂર્વોપગવિરુદ્ધ વાતનુ નિરૂપણ હોય એમાં નવાઈ શાની ? એમાં ગિચારા તે લોકોનો કંઈ પણ હોય નથી, ઠિતુ હોયમાત્ર મોહરાજાનો જ છે કે જેણે આવા પુરુષોને પણ છોડ્યા નહિ સર્વ-સ-વીતરાગ-આપ્તના વચનનુ જો નિરીક્ષણ કરવુ હોય તો આચારાગ વિગેરે ગ્રંથોનુ અવલોકન કરવુ અપરથ, જે દુનિયામાં વીતરાગને દેવ તરીકે માનવામાં આવેલા હોય અને નિર્ઐશ્ય વ્યક્તિને ગુરુ તરીકે માનવામાં આવેલ હોય અને અહિં સાત્મક જ ધર્મ હોય, તે દર્શનમાં અસત્યનો અવકાશ હોય ખરો ? અર્થાત્ બિલકુલ નહિ ઉપર્યુક્ત આપ્તનુ નિરૂપણ કયાં જાદુ હવે તેના વચનનુ નિરૂપણ કરવામાં આવે છે—વર્ણ, યજ્ઞ, વાક્ય, પ્રકરણ, શ્રુત-સ્કન્ધ, ઉદ્દેશ, સમુદ્દેશ, ગતક, પરિચ્છેદ, અધ્યાય વિગેરે સ્વરૂપ વાળુ વચન સમજવુ તેમાં પુદ્ગલદ્રવ્યથી નિષ્પન્ન અકાર વિગેરેને વર્ણ કહેવામાં આવે છે અર્થાત્ ભાષાવર્ગીણા-દ્રવ્યદ્વારા નિષ્પન્ન અક્ષર વિગેરે શબ્દને વર્ણ કહેવામાં આવે છે

પ્ર૦ વર્ણુમાં જ્યારે અનિત્યપણું સિદ્ધ થવું જ ઘણી સુશ્કેલી ભરેલું છે, ત્યારે પુદ્ગલથી બનેલ છે એમ કહેવાની તો વાત જ શી કરવી ? તેજ વાતનું સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવે છે. તે આ ગકાર છે, તે આ ઘટશબ્દ છે. એવા પ્રકારનું પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન જ શબ્દમાં નિત્યતા સિદ્ધ કરવા જ્યારે તૈયાર છે, ત્યારે અનિત્યતાની તો વાત જ શી કરવી ? કિંચ, હવે અનુમાન પ્રમાણ દ્વારા પણ શબ્દમાં નિત્યતાની સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે.

શબ્દપણાની માફક શ્રવણેન્દ્રિયદ્વારા સાંભળવાપણું હોવાથી શબ્દ નિત્ય છે. બીજાને માટે તેનું જે ઉચ્ચારણ કરવું તે બીજા પ્રકારથી નહિ બની શકતું હોવાથી શબ્દ નિત્ય છે. આવા પ્રકારની અર્થાપત્તિ પણ શબ્દમાં નિત્યતા સિદ્ધ કરી આપે છે. માટે શબ્દ યૌદ્ગલિક નથી એ વાત ખૂબ દૃઢતાપૂર્વક મનમાં ધારી રાખવી.

ઉ૦ પ્રતીપના પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનની માફક કંથચિત્ અનિત્યપણાની સાથે અવિનાશાવને 'લજવાવાળું' પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન પણ શબ્દને એકાન્તથી એકસ્વરૂપ માનવાવાળાઓના મનમાં તે આ ગકાર છે, તે આ ઘટ શબ્દ છે એવા પ્રકારનું થઈ શકે જ નહિ, કિન્તુ કંથચિત્ અનિત્ય માનવામાં જ આ વાતની ઉત્પત્તિ થઈ શકે તેમ છે.

પ્ર૦ જો કંથચિત્ અનિત્યપણામાં પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થતું હોય તો આત્માની અંદર તે આ દેવદત્ત છે એવા પ્રકારનું પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન ન થવું જોઈએ, કારણ કે આત્મા તો સર્વથા નિત્ય છે, એમ દરેક લોક માને છે. માટે કહો કે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનને લઈને શબ્દને નિત્ય માનવો એ જ સર્વોત્તમ વાત છે.

ઉં આત્મામાં સર્વથા નિત્યપણુ કોઈ પણ રીતે સિદ્ધ થઈ શકે તેમ નથી એમ હોવા છતાં જો માનવામાં આવે તો તમામ વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થવાનો આવતનું સ્પષ્ટીકરણ દ્રવ્ય-પ્રતીયમાં વિસ્તારથી કરવામાં આવેલું હોવાથી અન તેનું પ્રિયપેષણ કરવામાં આવતું નથી આત્મા કથયિત્ નિત્ય છે અને અનિત્ય પણ છે આ તેનો પરમાર્થ ॥ માટે કહો અમારે ત્યાં પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થવામાં શી અડચણ છે ? અને તે પણ શબ્દને પૌદ્ગલિક સિદ્ધ કરવામાં બાધક નથી તેમ અનુમાન પણ વિવેકારક નથી તે સમજાવવામાં આવે છે-‘સુખ-દુઃખ વિગેરેની માત્રક તીવ્રતા, મન્દતા વિગેરે ધર્મોથી યુક્ત હોવાથી શબ્દ અનિત્ય છે ’ આ અનુમાન પણ પૂર્વોક્ત અનુમાનનો બાધ કરી શબ્દમાં અનિત્યતા સિદ્ધ કરી આપે છે

પ્ર॥ તીવ્ર, મન્દ વિગેરે ધર્મો વ્યજકનો આશ્રય કરવાવાળા હોવાથી તે ઠેકાણે તેનો આભાસ માલૂમ પડે છે અને તેની વ્યજક પણ કોઈય વાયુવિશેષ ધ્વનિયો સમજવી

ઉં જો વ્યજકાશ્રિત તીવ્ર, મન્દ વિગેરે શબ્દના ધર્મો હોય તો કોઈયવાયુવિશેષ ધ્વનિયો પોતે શ્રાવણપ્રત્યક્ષરૂપ ન હોવાથી તેના ધર્મો પણ શ્રાવણપ્રત્યક્ષ કેવી રીતે થઈ શકે ? તેનો વિચાર કરશો

પ્ર० તીર્નાદિધમ્વાણો ઐત્રેન્દ્રિયગ્રાહ્ય પદાર્થ પોતે જ શબ્દનો વ્યજક છે અને તે અનિત્ય છે, પરન્તુ શબ્દ અનિત્ય નથી

ઉં ઉપર્યુક્ત કથન પણ યુક્તિવિકલ સમજવું, કારણકે, જે ઐત્રેન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે તે પોતે જ શબ્દરૂપ છે અને તેજ આપના

કથન પ્રમાણે જ્યારે અનિત્ય સિદ્ધ થયો ત્યારે એથી ખીજો કયો
 પદાર્થ શ્રોત્રેન્દ્રિયગ્રાહ્ય બાકી રહ્યો ? કિંચ, શબ્દનું લક્ષણ પણ
 એજ છે કે જે શ્રોત્રેન્દ્રિયગ્રાહ્ય હોય તે શબ્દ કહેવાય. એવું
 લક્ષણ આપના મતમાં પણ બાંધવામાં આવેલ છે. માટે તે લક્ષણ
 ઘટવા છતાં પણ તેને અન્ય કહીને ખસી જવાની ખારીઓ
 શોધવી એ તો બુદ્ધિશાલિને કદાપિ શોભે તેમ છે જ નહિ.
 અચરંચ, વ્યંજક ધ્વનિયો શું કરવાવાળી છે ? તેના ઉત્તરમાં
 એમ જણાવવામાં આવે કે ધ્વનિયો પોતે સંસ્કારને પેદા કરે
 છે; તેમાં પણ ત્રણ પ્રશ્નોનો અવકાશ છે. શું ધ્વનિયો
 શબ્દમાં સંસ્કાર પેદા કરે છે અથવા શ્રોત્રમાં સંસ્કાર પેદા કરે
 છે અથવા ઉભયમાં પેદા કરે છે ? કિંચ, સંસ્કાર પોતે શી
 ચીજ છે ? રૂપાન્તરોત્પત્તિરૂપ છે અથવા આવરણના વિનાશરૂપ
 છે ? આ બે પ્રશ્નો સંસ્કારમાં પણ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં પણ
 સંસ્કાર પોતે રૂપાન્તરની ઉત્પત્તિરૂપ છે એ પક્ષ માનવામાં
 આવે તો શબ્દ અને શ્રોત્ર તે બેમાં અનિત્યપણું જરૂર આવવાનું,
 કારણ કે રૂપાન્તરની પ્રાપ્તિનું નામ જ અનિત્યતા છે. તે તો આ-
 પના મતમાં આપના કથન પ્રમાણે ખરાબર છે. માટે આવી બહુ
 યાથરવાથી પણ શબ્દની અનિત્યતા કોઈથી રોકી શકાય તેમ નથી.

પ્ર૦ રૂપાન્તરની ઉત્પત્તિ તો ધર્મરૂપ છે, અને ધર્મ-
 દર્મિને તે પરસ્પરમાં જ્યારે ભેદ માનીએ છીએ, ત્યારે રૂપાન્ત-
 રની ઉત્પત્તિ થાય તે પણ ધર્મમાં કંઈ પણ થવાનું છે જ
 નહિ તો પછી અનિત્યતાનો અવકાશ અમારે ત્યાં કેવી રીતે
 આવનાો ?

ઉં પૂર્વોક્તા સમાધાન બુદ્ધિમાનોના મનોમદિરમા નિ-
વાસ કરી શકે તેમ નથી, કારણ કે ધર્મને સર્વથા ધર્મિથી ભિન્ન
માનવામા અનેક દોષાપત્તિયો આવે તેમ છે. જૂઓ-જ્ઞાનરૂપ
ધર્મને સર્વથા આત્માથી ભિન્ન માનવામા આવે તો જેમ જ્ઞાન
આત્માથી સર્વથા ભિન્ન છે તેમ ઘટ, પટ વિગેરે પણ ભિન્ન
છે આવી સમાન ભિન્નતા હોવા છતાં જેવી રીતે આત્માના
ગુણ તરીકે જ્ઞાન ઓળખાય તેવી રીતે ઘટના ગુણ તરીકે માન-
વામા કેમ ન આવે ?, તથા ઘટના રૂપાદિ ગુણોને જેમ ઘટના
ગુણ તરીકે માનવામા આવે છે, તેમ આત્માના ગુણ તરીકે કેમ
નહિ ? તેનો વિચાર કરશે સમવાય સબન્ધને જૂદો માનીને
વ્યવસ્થા કરવાના મનોરથો પણ વન્ધ્યાપુત્ર જેવા છે, કારણ કે
સમવાયનું વૈશેષિકની સમાવેશનાના પ્રસ્તાવમા મારી રીતે
નિરાકરણ કરવામા આવેલ છે એવી કંઈ પણ રાજસા નથી કે
ભિન્નતા સરખી હોવા છતાં એકનો ગુણ માનવો અને બીજાનો
નહિ આથી એ સિદ્ધ થયું કે ધર્મ ધર્મિથી સર્વથા ભિન્ન
નથી, ત્યારે રૂપાન્તરની ઉ પત્તિને લઈને ધર્મિમા પરિણામા-
ન્તર કેમ ન આવી શકે ? અને જ્યારે પરિણામાન્તર થયો
ત્યારે અનિત્યતા તો જરૂર આવી ગઈ

પ્રં સંસ્કારને આવરણના નાશરૂપ અમે માનીએ
છીએ, માટે અમારે ત્યાં દોષનો અવકાશ છે જ નહિ

ઉં આવરણનો નાશ પણ શબ્દમા જ હોઈ શકે જ્યારે
એક ઠેકાણેથી આવરણનો નાશ થયો, ત્યારે સર્વત્ર નાશ
થતા સર્વત્ર સંપૂર્ણ વર્ણોનું શ્રવણ થવું જોઈએ

પ્ર૦ એમો આવરણ એક જ છે એમ માનતા નથી, કિન્તુ
 હંરેક વર્ણને માટે આવરણો લિન્ન લિન્ન માનીએ છીએ. તેથી
 એક વર્ણના આવરણનો નાશ થાય તો પણ સંપૂર્ણ શબ્દના
 શ્રવણનો પ્રસંગ કેવી રીતે આવી શકે ? તેનો વિચાર કરશો.

ઉ૦ અલિન્ન સ્થાનમાં રહેવાવાળા અને એકજ ઇન્દ્રિય
 દ્વારા ગ્રાહ્ય એવા વર્ણોને માટે લિન્ન લિન્ન આવરણ હોઇ
 શકે જ નહિ, કારણ કે જે લિન્ન આવરણદ્વારા આચ્છાદન
 કરવા લાયક હોય તે લિન્ન લિન્ન દેશમાં જરૂર રહેલા હોવા
 જોઇએ તથા અનેક ઇન્દ્રિયોથી ગ્રાહ્ય પણ હોવા જોઇએ. જેમ
 ઘટ, પટ વિગેરે. અને શબ્દ જ્યારે માત્ર શ્રવણેન્દ્રિયગ્રાહ્ય જ છે
 તથા અલિન્ન પ્રદેશમાં રહેલો છે, ત્યારે તે પણ એક જ આવ-
 રણથી આચ્છાદિત થાય છે; તેમ જરૂર માનવું જોઇએ. આથી
 આવરણ જ્યારે એક સિદ્ધ થયું ત્યારે તેનો નાશ થવાથી સર્વ
 શબ્દનું શ્રવણ એક કાલમાં કેમ ન થાય ? તેનો વિચાર કરશો.
 માટે રૂપાન્તરની ઉત્પત્તિરૂપ સંસ્કાર છે અથવા આવરણના
 નાશરૂપ છે. આ બેમાંથી એક પણ રૂપે માની શકાય તેમ
 નથી, માટે દ્વનિયો પોતે શબ્દમાં સંસ્કારને પેદા કરે છે એમ
 માનવું યુક્તિવિહીન છે. તેમ શ્રોત્રમાં સંસ્કાર પેદા કરે છે તે
 માન્યતા પણ વન્ધ્યાપુત્ર જેવી લાગે છે, કારણ કે કાનને દ્વ-
 નિયો પોતે સંસ્કાર પેદા કરી નવીન રૂપમાં લાવી મૂકે છે
 એ તો ખાસ રાગી લકતો સિવાય બીજો કોઇ પણ બુદ્ધિશાલી
 માને તેમ નથી. અને ઉભયમાં સંસ્કાર પેદા થાય છે તે પણ
 વ્યર્થ જ છે, કારણ કે જ્યારે પ્રત્યેકમાં સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય

નથી, ત્યારે ઉભયમા કયાથી આવી શકે તેનો વિચાર કરશો. માટે અનુમાનથી પણ શબ્દમા નિત્યપણાની સિદ્ધિ આકાશ-પુષ્પ જેવી સમજવી અમારે તો નિત્યાનિત્યરૂપ બને પ્રકારે માનવામા લગારમાત્ર અડચણ નથી, કારણ કે ભાષાવર્ગણના પરિણામરૂપ શબ્દનો પુદ્ગલદ્રવ્યરૂપે કંઈ પણ કાલે વિનાશ છે જ નહિ, માટે પુદ્ગલદ્રવ્યરૂપ શબ્દ નિત્ય છે અને જ્યારે ભાષાવર્ગણના પુદ્ગલો શબ્દ વિગેરે વર્ણ-પર્યાયરૂપથી પરિણત થયા ત્યારે તે પર્યાયો અનિત્ય હોવાથી તે રૂપે શબ્દનો નાશ થયો, એનું નામ જ અનિત્યતા સમજવી માટે શબ્દ પણ નિત્યાનિત્યરૂપ ઉભયસ્વરૂપ છે એમ જરૂર ખ્યાલમા રાખવું.

શબ્દમા પુદ્ગલપણાની મિદિ

સ્પર્શવાળા દ્રવ્યની અપેક્ષાએ બિન્નદ્રવ્યનો આશ્રય કરવાવાળો હોવાથી શબ્દ પુદ્ગલદ્રવ્યથી નિષ્પન્ન નથી પુદ્ગલદ્રવ્યથી નિષ્પન્ન ન હોય તે સ્પર્શવાળા દ્રવ્યની અપેક્ષાએ બિન્ન દ્રવ્યનો આશ્રય કરવાવાળો પણ ન હોય—એમ જ્ઞાન, સુખ, દુઃખ વિગેરે આથી શબ્દ પૌદ્ગલિક નથી એ વાત સિદ્ધ થઈ, હવે શબ્દને પૌદ્ગલિક નહિ માનનારાને ચાર પ્રશ્નો કરવામા આવે છે શું સ્પર્શશૂન્ય દ્રવ્યને આશ્રય કરવાવાળો હોવાથી શબ્દ પૌદ્ગલિક નથી એમ કહો છો ? અથવા અતિનિખિડ પ્રદેશમા ગમનાગમન છે, તોપણ પ્રતિઘાત થતો નથી, માટે પૌદ્ગલિક નથી એમ કહો છો ? અથવા પ્રથમ અને

યશ્ચાત અવયવો નહિ દેખાતા હોવાથી પૌદ્ગલિક નથી એમ કહો છો? અથવા આકાશનો ગુણ હોવાથી પૌદ્ગલિક નથી એમ કહો છો? આ ચારમાંથી પ્રથમ પક્ષ તો આપનાથી માન્ય થઈ શકે તેમ નથી, કારણકે શબ્દપર્યાયના આશ્રયરૂપ ભાષાવર્ગ દ્વા-
 દ્રવ્યોમાં સ્પર્શનો અભાવ કોઈ પણ રીતે સિદ્ધ થાય તેમ નથી. એમ કરવાથી તો પરમાણુમાં સ્પર્શની ઉપલબ્ધિ પણ જ્યારે થતી નથી, તો શામાટે પરમાણુમાં પણ સ્પર્શ માનવો જોઈએ? અને તેના અભાવમાં પરમાણુ પણ પૌદ્ગલિક નથી એમ કેમ ન કહી શકાય? કિંચ, અનુમાન પણ શબ્દના આશ્રયમાં સ્પર્શ સિદ્ધ કરવા તૈયાર છે. ગન્ધના આધારદ્રવ્યની માફક દૂર રહેલાને પણ પવન અનુકૂલ હોવાથી ઇન્દ્રિયદ્વારા સ્પર્શની ઉપલબ્ધિ થાય છે અને પ્રતિકૂલ પવન થવાથી થતી નથી. તેમ જાણે રહેલા માટે પણ અનુકૂલ પ્રતિકૂલ પવનદ્વારા ઇન્દ્રિયથી સ્પર્શની ઉપલબ્ધિ વિષયમાં જાણી લેવી. આથી એ સિદ્ધ થયું કે અવાજની સાથે સ્પર્શ પણ તેમાં માલૂમ પડે છે, ત્યારે શબ્દના આધારને સ્પર્શ વિનાનો કહેવો એ કેટલી અધી બુદ્ધિમત્તા કહેવાય? કદાચ આ દોષથી બચવાની ખાતર બીજા પક્ષનો આશ્રય લેવામાં આવે તો તે પણ યુક્ત નથી, કારણકે તે પણ દોષગ્રસ્ત છે. જાતિવાળી કસ્તૂરી, કપૂર, કાશ્મીરનું કેશર વિગેરે સુગન્ધિ દ્રવ્યો ઘરના ચોરડામાં બંધ કરીને રાખેલ કપાટમાં પ્રવેશ કરે છે, અને તેની બહાર પણ નીકળે છે, પરંતુ તેથી પૌદ્ગલિક નથી એમ કહેવાને માટે તો કોઈપણ બુદ્ધિશક્તી સાહસ કરી શકે જ નહિ. કિંચ,

તેવા સ્થલમા સૂક્ષ્મ છિદ્રે હોવાથી પ્રવેશ કરવામા અને નીકળવામા ગન્ધદ્રવ્યોને કંઈ પણ અડચણ નથી, જ્યાં સર્વથા છિદ્ર વિનાનો અત્યન્ત નિર્ગિહ પ્રદેશ હોય ત્યાં તો પ્રવેશ અને નીકળવું બની શકેજ નહિ, એ રીતે પ્રકૃત શબ્દમા પણ તે સમાન જ છે તો શા માટે શબ્દને પૌદ્ગલિક ન માનવો ? માટે બીજો પક્ષ પણ આપનાથી માની શકાય તેમ નથી હવે ત્રીજો પક્ષ પણ યુક્તિવિઠલ છે તે સમજાવવામા આવે છે

ઉત્ક્રાપાત, વીજળી વિગેરે પદાર્થોની પૂર્વે અને પશ્ચાત્ત અવયવો નથી દેખાતા તોપણ તે અપૌદ્ગલિક છે એમ તો આપ પણ માનતા નથી, તો શબ્દના અવયવો નહિ દેખાવા માનથી તેને અપૌદ્ગલિક કહેવા એ કેવળ જ્ઞાન્તિ સિવાય બીજું શું સમજવું એવી રીતે વિચાર કરના એથો પક્ષ પણ ઉપાદેય નથી આકાશનો શુદ્ધ હોવાથી શબ્દ પૌદ્ગલિક નથી એ માન્યતા પણ વિચારનો અવકાશ જરૂર આપે ॥ ૩૫ વિગેરે માદ્રક અમારા જેવાને પ્રત્યક્ષ હોવાથી શબ્દ આકાશનો શુદ્ધ નથી જેમા ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષપણ હોય તે પદાર્થ, ૩૫ વિગેરેની માદ્રક પૌદ્ગલિક હોય છે આથી શબ્દ પૌદ્ગલિક છે એ વાત નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે એનું વિવેચન તત્ત્વાખ્યાનના પૂર્વાર્ધમા વૈશેષિકની સમાલોચનાના પ્રસ્તાવમા અને દ્રવ્યપ્રતીતિમા પણ કરવામા આવેલું હોવાથી પિષ્ટપેષણ કરવાની કંઈ જરૂર નથી.

પદ્ધતુ નિરૂપણ

ક વિગેરે પ્રદાના સ યોધન શબ્દોમા, દયો, ગૌ, છુટ,

પટ વિગેરેમાં અને જિનદત્ત, ધર્મપાલ વિગેરેમાં એક ખીજની અપેક્ષા રાખવાવાળા અને પદાર્થનો યોધ કરવાવાળા સહકારી ભાવથી ગોઠવાયેલા તથા ખીજ પદમાં રહેલા વર્ણોએ કરેલા ઉપકારથી રહિત પરસ્પર પ્રેમભાવથી મળેલા વર્ણોને, પદ કહેવામાં આવે છે—અર્થાત્ જે દ્વારા પોતાને યોગ્ય અર્થનું જ્ઞાન થાય તે, પદ કહેવાય.

વાક્યનું નિરૂપણ.

પોતાને ઉચિત વાક્યાર્થનો યોધ કરાવવામાં સમર્થ તથા પરસ્પર કરેલ ઉપકારને અનુસરણ કરનાર ખીજ વાક્યોમાં રહેલ પદોની અપેક્ષા રહિત પદનો સમુદાય તે વાક્ય કહેવાય અર્થાત્ જે પદો દ્વારા પોતાને સમ્યક્ પ્રકારે ઉચિત અર્થનું જ્ઞાન થાય તે પદોના સમૂહને વાક્ય સમજવું.

શબ્દનું નિરૂપણ.

સ્વાભાવિક સામર્થ્ય તથા પોતે કરેલ જે સંકેત—કે આ પદથી અમુક અર્થ સમજવો તે જે દ્વારા અર્થયોધનું કારણ જે હોય તે શબ્દ કહેવાય. ભાવાર્થ—શબ્દમાં રહેલી અને અર્થનું પ્રતિપાદન કરવાવાળી યોગ્યતા નામની શક્તિને સ્વાભાવિક સામર્થ્ય કહેવામાં આવે છે. અને ‘આ વ્યક્તિનું નામ જિનદત્ત સમજવું’ એવો જે પોતે કરેલો વિચારવિશેષ તે સંકેત કહેવાય છે. આવા પ્રકારના સ્વાભાવિક સામર્થ્ય અને સંકેત દ્વારા પદાર્થનો યોધ કરાવવામાં જે નિમિત્તભૂત હોય તે શબ્દ કહેવાય છે. તે શબ્દમાં પદાર્થનું યોધ કરાવવાનું

સામર્થ્ય' સ્વાભાવિક સમજવું, ણીજાની અપેક્ષાએ નહિ, પ્રદીપની માફક જેમ પ્રદીપ, સૂર્ય વિગેરેમા પદાર્થ ઉપર પ્રકાશ પાડવાનું સામર્થ્ય સ્વાભાવિક છે તેમ વક્તાના મુખ-
માથી નીકળેલ શબ્દ પણ સત્ય અગર અસત્ય, સફલ યા નિષ્ફ-
લ, સિદ્ધ અથવા સાધ્ય એવા કંઈ પણ પદાર્થનો યોગ જરૂર
કરાવી શકે છે, એજ તેમા સ્વાભાવિક સામર્થ્ય સમજવાનું છે
વિશેષતા પ્રદીપ અને શબ્દમા એટલીજ માત્ર છે કે શબ્દ સ કેત
અને વ્યુત્પત્તિ વિગેરેની અપેક્ષા રાખીને પદાર્થનો યોગ કરાવે
છે અને પ્રદીપ અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય પ્રકાશ કરે છે ગમે તે
પદાર્થ માત્રનો યોગ કરાવવો એ શબ્દમા સ્વાભાવિકતા છે, એ
સિવાય બીજી કંઈ સમજવાની જ નહિ, પરંતુ યથાર્થ યોગ
કરાવવાપણુ અથવા તો અયથાર્થ યોગ કરાવવાપણુ તો પ્રતિ
પાઠક પુરુષના ગુણ-દોષને આધીન છે તેમા જે સમ્યગ્દષ્ટિ
અવિત્ર આત્મા વક્તા હોય તો તે દ્વારા શબ્દથી આત્માને વાસ્તવિક
પદાર્થનો યોગ થઈ શકે, અને મિથ્યાદષ્ટિ અવિત્ર આત્મા
વક્તા હોય તો તે દ્વારા શબ્દથી આત્માને વાસ્તવિક પદાર્થ-
વિજ્ઞાનની આશા આકાશકુસુમ જેવી થઈ પડે વીતરાગ-સર્વજ
દેવનું સ્વરૂપ જાણી તેના ઉપર વાસ્તવિક રીતે શ્રદ્ધા રાખવી,
રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે દૂષણોની મન્દતા, મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય,
માધ્યસ્થ્ય ભાવના વિગેરે પુરુષના ગુણો સમજવા રાગી,
દ્વેષી વિગેરેને દેવ માની તેના ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી, મૈત્રી વિગેરે
ભાવનાથી રહિતપણુ, રાગ, દ્વેષની પ્રખલતા વિગેરે પુરુષોના
દોષો સમજવા તેમા જે ગુણવાળી વ્યક્તિ હોય તે દ્વારા

વાસ્તવિક વિજ્ઞાનની આશા રાખી શકાય અને દોષવાળા પાસેથી અસત્ય પદાર્થ વિજ્ઞાન સંભવી શકે તેમાં કંઈ પણ નવાઈ જેવું છે જ નહિ.

તાત્પર્યાર્થ—પ્રમાણ બે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ, પ્રત્યક્ષના પારમાર્થિક અને સાંવ્યાવહારિક એમ બે ભેદો. તથા પરોક્ષના સ્મૃતિ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન અને આગમ એમ પાંચ ભેદો છે. આ તમામનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવી ગયું. હવે તેના વિષય ઉપર લગાર દૃષ્ટિપાત કરવામાં આવે છે:—

ઉપર્યુક્ત પ્રમાણનો વિષય- સામાન્ય, વિશેષ, સત્, અસત્ નિત્ય, અનિત્ય વિગેરે અનેકધર્માત્મક વસ્તુ સમજવી. કેવલ સામાન્ય પણ પ્રમાણનો વિષય નથી એ પણ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવા લાયક છે, કિન્તુ ઉભયાત્મક પદાર્થ પ્રમાણનો વિષય છે. પ્રત્યેકને નિરપેક્ષતાથી તે પ્રમાણભાસરૂપ સમજવું.

સામાન્યનું નિરૂપણ.

ગલકંબલ વિગેરે જેમાં ચિન્હો છે, એવી ગાયોનો સમુદાય જોઈ પ્રત્યેકમાં આ ગાય છે, આ ગાય છે એવી જે સરખી પ્રતીતિ થાય તેના વિષયને સામાન્ય કહેવામાં આવે છે. અને આ કાળી ગાય છે, ઘોળી છે, લીલા રંગવાળી છે, પીળી છે વિગેરે એક બીજાથી ભિન્નરૂપે ઓળખાણ કરાવનારી જે પ્રતીતિ, તેના વિષયને વિશેષ કહેવામાં આવે છે. એવી રતે દરેક પદાર્થની અંદર સામાન્ય-વિશેષની ઓળખાણ કરી લેવી. તે સામાન્યના બે ભેદ છે—એક તિર્થક્સામાન્ય અને બીજું ઉદ્ધર્તા-

સામાન્ય દરેક વ્યક્તિમા એક સરખી જે પ્રતીતિ થાય તેના વિષયને તિર્યક-સામાન્ય સમજવું જેવી રીતે મનુષ્યના સમુદાયને જોઈને આ મનુષ્ય છે, આ મનુષ્ય છે એવી જ એક-સરખી પરિણતિ માલૂમ પડે તેના વિષય જે મનુષ્યત્વ તે તિર્યકસામાન્ય કહેવાય

ઉત્તરોત્તર અનુક્રમે યતા પર્યાયોમા અનુગતરૂપે રહેલ દ્રવ્યને ઊર્ધ્વાતાસામાન્ય કહેવામા આવે છે-જેમ સુવર્ણથી બનાવેલી વીંટી, તેના પછી તેનું બનાવેલું કડું, તેના બનેલું કદોરો એવી રીતે ઉત્તરોત્તર અનુક્રમે બનતા પર્યાયોમા સુવર્ણદ્રવ્ય તો બરાબર છે-જો કે આકારો-પર્યાયો બદલાતા ગયા તો પણ મૂળદ્રવ્ય કાયમ રહેવાથી સુવર્ણરૂપ મૂળદ્રવ્યને ઊર્ધ્વાતાસામાન્ય કહેવામા આવે છે એવી રીતે માટી વિગેરે મૂળદ્રવ્યમા પણ સમજવું

વિગેપનુ નિરૂપણ.

વિશેષના બે લેહ છે એક ગુણ અને બીજો પર્યાય સહ-ભાવી ધર્મને ગુણ કહેવામા આવે છે-જેમ આત્મામા ચૈતન્ય-શક્તિ, દર્શનશક્તિ, ચારિત્રશક્તિ વિગેરે પુદ્ગલમા રૂપાદિ ગુણો વિગેરે, અનુક્રમે એક પછી એક એવી રીતે પેદા થતા ધર્મને પર્યાય કહેવામા આવે છે-જેમ આત્મામા સુખ-દુઃખ વિગેરે તથા સુવર્ણથી વીંટી બનાવવામા આવી હોય તે સુવર્ણથી બનતા કડા, કદોરા વિગેરે તેના પર્યાય સમજવા

સત્, અસત્ત્વ સ્વરૂપ અસલ ગીત્રદીપમા બતાવ-

વામાં આવેલું હોવાથી અત્ર તેનું વિવેચન કરવામાં આવતું નથી. નિત્યાનિત્યનું સ્વરૂપ દ્રવ્યપ્રદીપમાં આત્માના નિરૂપણ સમયે બતાવવામાં આવેલ છે. તથા જૈન તત્ત્વપ્રદીપના ભાષાન્તરમાં ખાસ દર્શાવવાનું હોવાથી અત્ર તેનું પણ વિવેચન કરવામાં આવતું નથી. હવે આગળ પદાર્થ-વિવેચન કરવામાં આવે છે. તેમાં તેના પ્રતિપાદક ઇશ્વરનું સ્વરૂપ જ્યાં સુધી સમજાવવામાં આવે નહિ; ત્યાં સુધી તેનું વિવેચન જનસમાજને લાભદાયક નીવડે નહિ; માટે પ્રથમ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે.—

ઇશ્વરનું નિરૂપણ.

સર્વજ્ઞો જિતરાગાદિદોષસ્ત્રિલોક્યપૂજિતઃ ।

યથાસ્થિતાર્થવાદી ચ દેવોઽર્હન્ પરમેશ્વરઃ ॥

યોગશાસ્ત્ર પ્ર૦-૨, શ્લોક ૪.

ત્રણ જગત્ના ભાવને જાણનાર અર્થાત્ તમામ લોકાલોકનો સાક્ષાત્કાર કરવાવાળા, રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે તમામ દૂષણગુણથી સર્વથા રહિત અર્થાત્ રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે દોષોનો સર્વથા જેમાં અભાવ છે, અને જેઓને ત્રણ જગત્ના જીવો દ્યેયબુદ્ધિથી પૂજે છે અર્થાત્ ત્રણ જગત્ના જીવોને જે સર્વથા પૂજનીય છે, તથા જે પદાર્થો જેવા સ્વરૂપમાં હોય તેને તેવા પ્રકારે પ્રતિપાદન કરતા હોય તે વ્યક્તિવિશેષને પરમેશ્વર અથવા અર્હન્ તથા તિર્થંકર એવા નામોથી ઓળખવામાં આવે છે. તેમાં સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ અને તેના સ્વરૂપનું નિરૂપણ મીમાં-

સકે દર્શનની સમાવૈયનાના પ્રસ્તાવમા કરવામા આવેલું હોવાથી અત્ર તેનું ફરીથી વિવેચન કરી પિષ્ટપેષણ કરવામા આવતું નથી હવે જિતરાગાદિદોષની વ્યાખ્યા કરવામા આવે છે બીજા દર્શનકારો પોતાને અભીષ્ટ વ્યક્તિવિશેષને સર્વજ્ઞ ઇશ્વર માને છે, છતાં તેમના ચરિત્ર અવલોકવાથી અથવા તેમના પ્રતિગિબ જોવાથી તેમા રાગ, દ્વેષ વિગેરે દોષોનું સામ્રાજ્ય તો ધરાવતું જ્યાલમા આવે છે જો કે તેમા સર્વજ્ઞ પણાની તો જન્મ પણું નથી તો પણ તેમની માન્યતાને લઇને ઉપયુક્ત લખાણ છે

પ્ર૦ સર્વ જીવોની અદર રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે દૂષણ ગણુનો સફલાવ સર્વથા જ્યારે જોવામા આવે છે, ત્યારે કોઈ વ્યક્તિવિશેષમા તેનો સર્વથા અભાવ કેવી રીતે સંભવી શકે ? અને તે સિવાય વીતરાગતા તો આવે જ ક્યાથી ? અને જ્યારે વીતરાગતા જ અસિદ્ધ છે ત્યારે યથાર્થવાદિપણુ તો વનના-પુત્ર સમાન છે, જેમ કહેવામા શી અડચણ છે ? તેનો વિચાર કરશો

ઉ૦ સૂર્યને આનંદાદિત કરવાવાળા વાદળા વિગેરેનો જેમ દેશથી ક્ષય થતો થતો કાલાન્તરે સર્વથા ક્ષય થાયછે એમ આપણે સર્વે જોઈએ છીએ તેની માફક રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરેનો પણ દેશથી તરતમભાવે ક્ષય થતો મુનિમત્તગજોમા શાન્તમૂર્તિ-વાળો ચહેરો જોવાથી તથા તેમના આચારો, વિચારો, ઉપદેશ શ્રવણ વિગેરેનો અનુભવ કરવાથી સહજ અનુમાન કરી શકીએ છીએ કે આ મુનિના રાગ-દ્વેષો ખડું જ જોછા થઈ ગયા છે એ

સિવાય ફેટલાક ગૃહસ્થોમાં પણ રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે દૂષણો ઓછા અંશે જોવામાં આવે છે. તેવી રીતે દેશથી ક્ષય થતો જોવાથી કોઈ વ્યક્તિવિશેષમાં તેનો સર્વથા પણ ક્ષય જરૂર માનવો જોઈએ; કારણ કે જે જે પૌદ્ગલિક પદ્ધતિ દેશથી નાશ થવાવાળા હોય છે, તેનો સર્વથા નાશ પણ જરૂર હોય છે; સૂર્યને આરછાદન કરવાવાળી મેઘમાલાની માફક. તે વાતને નીચેનો શ્લોક પણ પુષ્ટિ આપે છે.

“ દેશતો નાશિનો ભાવા દૃષ્ટા નિશ્ચિલનશ્વરાઃ ।
મેઘપદ્મકત્યાદયો યદ્વદેવં રાગાદયો મતાઃ ॥ ”

હારિભદ્રીયાષ્ટક પૃ. ૨.

ભાવાર્થ:—મેઘની પંક્તિની માફક જે પદ્ધતિ દેશથી નાશ થવાવાળા હોય છે, તે સર્વથા નાશ થવાવાળા પણ જરૂર હોય છે. એવી રીતે રાગ દ્વેષ, મોહ વિગેરેમાં પણ જ્યારે દેશથી નાશ થવાનો સ્વભાવ માનવામાં આવે, ત્યારે સર્વથા નાશ થવાનો સ્વભાવ પણ તેમાં કેમ ન માની શકાય ? અને જેમાં તેનો નાશ હોય તે જ વીતરાગ કહેવાય, માટે તેવી વીતરાગવ્યક્તિમાં યથાર્થવાદિપણું પણ કેમ ન સંભવી શકે ? તે ખાસ વિચાર કરવા લાયક છે. કિંચ, રાગ વિગેરેનો અભાવ જે વ્યક્તિમાં હોય તેને ઓળખવાના બે પ્રકાર સિવાય ત્રીજો કોઈ પણ પ્રકાર છે જ નહિ—એક તેમના ચરિત્રને અવલોકવાથી અને બીજું તેમની મૂર્તિ જોવાથી. તેમાં ચરિત્રનું અવલોકન તો ધર્મદેશના, તત્ત્વનિર્ણયપ્રાસાદ વિગેરે જોવાથી સહજ સમજી શકાય તેમ

છે, કે આ વ્યક્તિ કેવી વીતરાગભાવવાળી છે, તેથી ચરિત્રનું અવલોકન અત્ર કરવામા આવતું નથી હવે ખીજો આદૃતિનો પ્રકાર રહ્યો, તેનું લગાર નિરીક્ષણ કરીએ—

" રાગોઽજ્ઞતાસગમનાનુમેયો દ્વેષો દ્વિપહારણહેતિગમ્ય ।
મોહ કુદૃષ્તાગમદોષસાધ્યો નોયસ્ય દેવ સ સ ચેરમર્હન્ ॥
શૃંગારાદિરસાગારેર્ન દૂન દેહિના હિતમ્ ।
एकान्तशान्ततोपेतमाहेत वृत्तमद्भुतम् ॥ "

હારિભદ્રીયાષ્ટક પૃ૦ ૨

ભાવાથ —જેના ખોળામા સ્ત્રી હોય અથવા જે સ્ત્રીના ગળામા હાથ નાખીને બેઠેલો હોય અથવા જે વ્યક્તિ સ્ત્રીના અવાચ્યદેશમા ચિર્દ્ધ નાખીને બેઠેલી હોય, તેવી વ્યક્તિની આદૃતિ જોવાથી રાગની વાસનાઓ કેવી રીતે ઝાંછી થાય ?

સ સારની અંદર રહેલા અને કામની વાગ્મનાઓથી દગ્ધ થયેલા જીવો જ્યારે તે વાસનાને દૂર કરવાની ખાતર પોતાને અભીષ્ટ ઉપાસ્ય દેવતા મંદિરમા જાય, ત્યારે ત્યાં કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય પણ જેવી રીતે બેસતા સ કોચાય તેવી રીતે અમર્યાદિતપણે સ્ત્રીની સાથે સ બન્ધ ધરાવીને બેઠેલી મૂર્તિને અવલોકવાથી ઉપયુક્ત જીવોની કામવાસના કેવી રીતે દૂર થાય ? તે સહજ સમજી શકાય તેમ છે પ્રત્યુત એવી ભાવના થાય કે જ્યારે ઇશ્વર થઈને સ્ત્રીના સ બન્ધને ગિલતુલ છોડતા થી, ત્યારે આપણે છોડવાની શી જરૂર છે ? કારણ કે મોક્ષ । તેના સ બન્ધમા જ રહેલો છે આવી ભાવના તેવી આદૃતિ

હોવાથી જરૂર થાય, તેવી આકૃતિ જે દેવની હોય તે દેવ વીત-
રાગ નથી, કિન્તુ સામાન્ય મનુષ્યની માફક રાગ, દ્વેષ, મોક-
રૂપી કીચડમાં ફસાયેલ છે, એમ જરૂર માનવું જોઈએ. આ
વાતની સિદ્ધિ અનુમાનદ્વારા પણ કરવામાં આવે છે.

અત્યંત કામી મનુષ્યની માફક સ્ત્રીની સાથે સં-
બંધ ધરાવતા હોવાથી તેવી આકૃતિવાળા તે લોકિક દેવો
પણ અત્યંત રાગી છે. એમ જરૂર માનવું જોઈએ. જે જે
સ્ત્રીની સાથે સંબંધ ધરાવનાર હોય તે તે જરૂર રાગી હોય-
કામી મનુષ્યની માફક, અને તે દેવની તેવી આકૃતિ હોવા-
થી તે પણ રાગી છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ. માટે જ્યાં
સ્ત્રીનો ગિલ્લકુલ સંબંધ જ ન હોય તેવી વિશેષવ્યક્તિ રાગના
તદ્દન અભાવવાળી છે, એમ માનવું હિતાવહ છે. જે લોકોને ભય
હોય છે, જેઓના શિર પર શત્રુઓનું આક્રમણ હોય છે, તે-
ઓની પાસે શસ્ત્રનો સંબંધ હોવામાં આવે છે અર્થાત્ તેવા
લોકો જ હાથમાં શસ્ત્ર રાખે છે; પરંતુ જેને ઇશ્વર તરીકે
માનવામાં આવે, તેઓને ભય પણ ક્યાંથી અને શત્રુઓ પણ
ક્યાંથી સંભવી શકે ? આ વાત સહજ સમજી શકાય તેમ
છે. એમ હોવા છતાં પણ કોઈ દેવની આકૃતિના હાથમાં તલ-
વાર, કોઈના હાથમાં ચક્ર, કોઈના હાથમાં ત્રિશૂલ, કોઈના
હાથમાં ગદા, કોઈ તો શંખ વગાડતા હોય, કોઈ મોરલી વગા-
ડતા હોય, કોઈના હાથમાં લાલીઓ ઘોડો અને કોઈના ગળામાં
મસ્તકોની માળા હોય ! ! જે લોકો સાંસારિક ભયથી ડરી નિ-
ર્ભય થવા માટે તેમનાં દર્શન કરવા આવે તે લોકોને આવા

પ્રકારની ભયાનક આકૃતિવાળી દેવની મૂર્તિ જોવાથી વન્ધ્યા પાસે પુત્રના મનોરથની માફક નિભય વવાની વામના કદાપિ થવાની નહિ ઉભટા આવા પ્રકારના વિચારો જલની દ્વંદ્વમા આવી જાય તે જ્યારે ઇશ્વર પોતે ભયવાળા છે, ત્યારે તેવા પ્રકારના દેવો આપણને નિભય કેની રીતે બનાવી શકે? અને તેવી ભયવાળી આકૃતિ જોવાથી આપણુ પણ શુ ઝડવાણુ થવાનુ ? આ વાત અનુમાનપ્રમાણુદ્વારા પણ સિદ્ધ ઝગવામા આવે છે હિંસક, શિકારી વિગેરે જીવોની માફક જેની મૂર્તિના હાથમા હિંસક શસ્ત્રોનો સબન્ધ હોય તે વ્યક્તિ હિંસક હોવી જોઈએ જે જે તલવાર, ચક્ર, ગદા, ત્રિશૂન વિગેરે શસ્ત્રોને ધારણુ કરનાર હોય છે, તે તે ભયવાળા પણ હોય છે અને હિંસક પણ જરૂર હોય છે-જેમ શિકારી, પારખી વિગેરે તેમ આ ઠેકાણે પણ સમજવુ માટે શસ્ત્રોનો સબન્ધ હિંસાના ધારણુરૂપ હોવાથી અને ભયનો સૂચક હોવાથી જે દેવની પાસે તે હોય તે વ્યક્તિ દેવસ્વરૂપ નથી, કિન્તુ હિંસક સમજવી, અને જ્યાં તેવા શસ્ત્રોનો સબન્ધ ન હોય એવી આકૃતિ જે દેવની બનાવવામા આવી હોય તે દેવ, દેવથી, ભયથી અને હિંસકતાવધી તદ્દન રહિત છે એમ જરૂર માનવુ તે જ વ્યક્તિ ઇશ્વરરૂપ છે એમ ખસ ધ્યાનમા રાખવુ તથા શખ કૂકવો, મોરતી વગાડવી, ઠમરૂ વગાડી નાચ કરવો-આવા પ્રકારની બાલ-ચેષ્ટા પણ ઇશ્વરકોટિની હદને પહોંચવાને કદાપિ શે જો નહિ આવા પ્રકારનુ કર્તવ્ય આન્તરિક મોહ સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિ કરવા તત્પર થાય જ નહિ અને જ્યાં સ ૧, દે ૧, મોહ

વિગેરે પહોડ જેવાં દૂષણોનું સામ્રાજ્ય હોય તેને ઇશ્વર માની સંસારસમુદ્ર તરવાની આશા રાખવી આકાશપુષ્પ જેવી ગણાય.

માહ: કુવૃત્તાગમદોષસાધ્ય:—આ ત્રીજા પાદની વ્યાખ્યામાં મોહનું સ્વરૂપ બતાવતાં અન્યકાર કહે છે કે જે વ્યક્તિ સંબંધી ખરાબ આચરણ અને પરસ્પરવિરોધી આગમનાં વાક્યો જોવામાં આવે તે વ્યક્તિમાં મોહ પણ જરૂર હોવો જોઈએ. ખરાબ આચરણ તો શંખ કૂંકવા, સર્પને પકડવા-વાળા મદારી લોકોની માફક મોરલીઓ વગાડવી, ખીલની સ્ત્રીનાં વસ્ત્રોને ચોરવાં, ડમરૂ હાથમાં લઈને ભૂઆ લોકોની માફક નાચવા-ધૂણવાનું કામ કરવું—આથી ખીલું કયું કહી શકાય ? કારણ કે યોગીઓ પણ યમ, નિયમ વિગેરેનું સાધન કરી ધ્યાનદ્વારા અતીન્દ્રિયજ્ઞાન સંપાદન કરી વાસ્તવિક તત્ત્વો-અદેશ સિવાય ઉપર્યુક્ત ચેષ્ટામાંથી કંઈપણ આચરતા નથી તો તેવા લોકોને પણ પૂજનીય ઇશ્વર આવા પ્રકારનું કામ કરે એ વાત પ્રશંસનીય કેવી રીતે કહી શકાય ? અર્થાત્ એ કાર્ય ઘણું નિન્દનીય છે એમ જરૂર ખ્યાલમાં રાખવું અને આગમનું વિરોધીપણું તત્ત્વાખ્યાનના પૂર્વાર્ધમાં અને ધર્મદેશના વિગેરે અંથોમાં આપવામાં આવેલું હોવાથી અત્ર તેનું વિવેચન કરવામાં આવતું નથી. અનુમાનથી પણ તેવી વ્યક્તિઓમાં મોહ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

જે વ્યક્તિમાં ચોરની માફક વસ્ત્રને ચોરવાપણું, મદારી વિગેરેની માફક મોરલી વિગેરે વગાડવાપણું, ભૂઆની માફક

કમરૂ હાથમા લઈ નાચતા નાચતા વગાડવાપણુ અને પરસ્પર આગમમા વિરોધી પદાર્થનું પ્રતિપાદકપણુ વિગેરે વિદ્યમાન હોય તે વ્યક્તિ મહામોહી મગજની જ્યા જ્યા ઉપયુક્ત આચરણુ હોય છે, ત્યા ત્યા મોહ જરૂર હોય છે કિંચ, જેના હાથમા જપ માળા હોય તે વ્યક્તિને અઘાપિ અપૂર્ણ સમજની ભેદબે, કારણકે જે ઇશ્વરકોટિની અવસ્થાને પામેલ હોય તેને જપ માળા શાની હોય ? અને ધ્યાન પણ કેનું ? જે અપૂર્ણ હોય તે જ પૂર્ણ થવા ધ્યાન વિગેરે સામગ્રી દ્વારા પ્રયત્ન કરે, પરંતુ જે પૂર્ણ હોય તેને તો તેનાથી મોટી કોઈપણ વ્યક્તિ ન હોવા થી ધ્યાન કેનું કેવી રીતે સંભવી શકે ? છતાં જ્યારે જપમાળા હાથમા ભેવામા આવે છે, ત્યારે તેની ગણના ઇશ્વર તરીકે નહિ, પણ અટપટ્ટની કોટિમા થઈ શકે એમ જરૂર ખ્યાલમા રાખવું

તાત્પર્યાર્થ - જેની ભૂતિ પાસે પણ રાગના મુખ્ય કારણ રૂપ સ્ત્રીનો કોઈપણ પ્રકારે જ બન્ધ છે જ નહિ, તેમજ જેના હાથમા ભય, દ્વેષ અને ક્રોધના સૂચક શસ્ત્ર વિગેરેનો પણ મ-બન્ધ ગિલકુલ નથી તથા પરસ્પર વિરોધી પદાર્થને પ્રતિપાદન કરવાપણુ અને જેની પાસે બીભત્સ આચરણુ વિગેરે મોહના સૂચક ચિહ્નો ગિલકુલ ભેવામા ન આવતા હોય તે વિશિષ્ટ વ્યક્તિને ઇશ્વર તરીકે માનવી પરંતુ ઉપયુક્ત આચરણુવાળી વ્યક્તિ તો કોઈ પણ રીતે વીતરાગભાવને ચો ય સમજવી નહિ તે વાતને નીચેનો શ્લોક પણ પ્રુષ્ટિ આપે છે —

“સ્વયં મલીમસાચારૈ પ્રતારણપરૈ પરૈ ।

યઙ્ચયતે જગદપ્યેતત્ તસ્ય પૃત્તુર્મદે પુર ? ॥

નિત્યમુક્તાન્ જગજ્જન્મક્ષેમક્ષયકૃતોદયમાન્ ।
 વન્ધ્યાસ્તનન્ધયપ્રાયાન્ કો દેવાંશ્ચેતન્ ધ્રુવેત્ ॥
 તિષ્ઠેદ્ વાયુર્દ્રવેદદ્રિર્જ્વલેજ્જલમપિ ક્વચિત્ ।
 તથાપિ ગ્રસ્તો રાગાદૈર્નાપ્તો ભવિતુમર્હતિ ॥”

વીતરાગસ્તોત્ર-પ્રકાશ છઠ્ઠો.

ભાવાર્થ:—સ્વયમેવ રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરે દ્વારા અસદ્
 આચરણને કરવાવાળી તથા મુગ્ધજોડોને પ્રતારણ કરવામાં
 તત્પર દેવતાના નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલી એવી વ્યક્તિયો જ
 જ્યારે જગત્ને અવળે રસ્તે દોરવા પ્રયત્ન કરતી હોય ત્યારે
 કોની આગળ જઈ પોકાર કરવો? અર્થાત્ જેથી શાન્તિની
 આશા રખાતી હોય ત્યાંથી જ અશાન્તિનો વરસાદ વરસતો
 હોય, ત્યાં શાન્તિની આશા તો હોય જ ક્યાંથી? તથા જગતના
 પ્રપંચમાં ફસાવવાના કારણભૂત કર્મથી રહિત છે; તોપણ જગ-
 તને બનાવવું, તેવું પાલન કરવું, અને તેનો સંહાર કરવો વિગેરે
 કાર્યો કરવામાં તત્પર રહેવું. આ કેટલી બધી મોહાન્ધતા કહેવાય?
 જે વ્યક્તિ પાસે કોઈ પણ કર્મ છે જ નહિ, તે વ્યક્તિ મોહ-
 નીચ કર્મની આવા પ્રકારની ચેષ્ટા કરે જ ક્યાંથી? કાં તો
 કહો કે તેવી વ્યક્તિયો કોઈ છે જ નહિ, અને છે તો ઉપર્યુક્ત
 કાર્યને કરવાવાળી નથી. જે કર્મરહિત હોય તે કર્મનાં કાર્યો
 કેવી રીતે કરી શકે? જેવું કર્મરૂપી બીજ બળી ગયું હોય તેને
 કર્મબીજના કાર્યરૂપ સંસારના પ્રપંચમાં ફસાવાનું હોય જ
 ક્યાંથી? માટે કોઈ પણ બુદ્ધિશાલી આત્મકલ્યાણ માટે

વન્ધ્યાપુત્ર જેવા આવા દેવોનું અવલગન કરે જ નહિ વાયુ
રિધર થઈ જાય અર્થાત્ પવન તદ્દન બંધ થઈ જાય, પર્વત
પીગળીને પાણીરૂપ થઈ જાય, તમામ પાણી બળવા લાગી
જાય તો પણ જે વ્યક્તિ રાગાદિદોષોથી અન્ન હોય તે વ્યક્તિ
દેવ તરીકે મનાવાને કોઈ પણ રીતે લાયક છે જ નહિ

ઉપર જે રાગાદિ દ્વંષણનું વર્ણન કરવામા આવ્યું,
તે તમામ દોષોથી રહિત હોય અને યોગીન્દ્ર વિગેરે ત્રણે
લોકના જીવોને પરમધ્યેયબુદ્ધિથી પૂજનીય, સ્તવનીય, ઉપા-
સનીય હોય તો પણ જો તેમા યથાર્થવાદીપણું ન હોય તો તે
કંઈ કામનું નથી, માટે ઇશ્વરમા યથાર્થવાદીપણું સિદ્ધ
કરવામા આવે છે-પ્રમાણથી અવિરોધી ઉપદેશ દેવાપણું
હોવાથી અર્હંત જ નિર્દોષ છે, બીજી કોઈ પણ વ્યક્તિ નહિ
જે નિર્દોષ ન હોય તેનું વચન પ્રમાણથી અવિરોધી પણ
ન હોય, જેમ કોઈ રસ્તામા ચાલવાવાળો મનુષ્ય અર્હંત
તેવા ન હોવાથી નિર્દોષ છે એમ જરૂર ખ્યાલમા રાખવું
કિય, પ્રમાણથી અબાધિત એવા અભિમત તત્ત્વના લાજ
હોવાથી અર્હંત સર્વત્ર પ્રમાણથી અવિરોધી ઉપદેશને દેવા-
વાળા છે જેનું અભિમત તત્ત્વ પ્રમાણથી બાધિત થાય,
તેમા પ્રમાણથી અવિરોધી ઉપદેશ દેવાપણું પણ હોઈ શકે
નહિ, સ્વાધોન્ધોની માફક, પ્રકૃતમા રાગની ચિકિત્સામા
પ્રામાણિક પેદાની માફક અર્હંતનું અભિમત અનેમત તત્ત્વ
પણ પ્રમાણથી ત્યારે બાધિત થતું નથી, ત્યારે તે પ્રમાણથી
અવિરુદ્ધ ઉપદેશને દેવાવળા છે એમ કેમ ન માની શકાય ?

અર્થાત્ જરૂર માનવા જોઈએ તે અનેકાન્ત તત્ત્વનું વિવેચન આગળ કરવામાં આવશે. આ લખાણથી સિદ્ધ થયું જે નિર્દોષપણું હોવાથી સર્વજ્ઞપણું અર્હંતમાં જ હોવું જોઈએ. જે સર્વજ્ઞ ન હોય તે નિર્દોષ પણું ન હોય-જેમ ગદલીમાં રહેલ પુરૂષ. અને અર્હંત તેવા ન હોવાથી સર્વજ્ઞપણું તેમાંજ માનવું જોઈએ. હવે ‘સર્વજ્ઞો જિતરાગાદિદોષઃ’ એ શ્લોકનો પરમાર્થ ટુંકમાં નીચે પ્રમાણે સમજવો.

જે વ્યક્તિ ત્રણ કાલના તમામ પદાર્થોને સાક્ષાત્કાર કરવાવાળી હોય, રાગાદિ વિગેરે દોષોથી સર્વથા રહિત હોય, ત્રણે લોકના જીવોને પૂજનીય હોય, પદાર્થનો ચથાર્થ રીતે ઉપદેશ દેવામાં તત્પર હોય એવી વિશિષ્ટ વ્યક્તિને ઇશ્વર કહેવામાં આવે છે. ટુંકાણમાં કહીએ તો આત્માના મૂલ્યગુણોને કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન, અનન્તવીર્ય અને સર્વોત્કૃષ્ટ ચારિત્રને દમ્યાવવાવાળાં મોહનીય વિગેરે ઘાતિકર્મોનો સર્વથા બાહ્ય-આલ્યન્તર યોગસામગ્રીદ્વારા ક્ષય કરવાથી જેને આત્માના મૂલ્યગુણોનો આવિર્ભાવ થયો હોય અને જેને અનન્ત પ્રબલ સુષુપ્ત પ્રચયરૂપ તીર્થ કરનામકર્મનો વિપાકોદય હોય તે વ્યક્તિવિશેષને જૈનદર્શનમાં ઇશ્વર કહેવામાં આવે છે.

ઉપર્યુક્ત પરમેશ્વર જ્યાં સુધી આયુષ્યની સ્થિતિ હોય ત્યાં સુધી ગામાનુગામ વિહાર કરી લવ્ય જનોને ઉપદેશામૃતનું પાન કરાવી તેઓને આત્મકલ્યાણનો સાચો માર્ગ બતાવવો એજ યોગતાનું કર્તવ્ય સમજે છે અને એ વાત પણ

સાચી છે જે ઇશ્વરે સાચો આત્મકલ્યાણનો માર્ગ ન બતાવ્યો હોય તેને ઇશ્વર જ કેવી રીતે કહેવાય ? શાસ્ત્રો પણ તે ઇશ્વરપ્રણીત કહેવાય, કે જે શાસ્ત્રોમા સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્ જ્ઞાન, સમ્યગ્ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગનું વર્ણન મારી રીતે કરવામા આવ્યું હોય, યોગના અંગોનું સ્વરૂપ પણ દ્રવ્ય-ભાવરૂપથી સમજાવવામા આવ્યું હોય, અને જે કષ, છેદ, તાપદ્વારા સુવર્ણની માદ્રડ પરીક્ષામા પાસ થયેલ હોય, સ સારના સાધક અને બાધક, મોક્ષના સાધક અને બાધકરૂપ માર્ગો જેમા બતાવવામા આવ્યા હોય, કમોનું ખૂબ ખારીક દૃષ્ટિથી નિરીક્ષણ કરી કમ, સ્વભાવ, ઉદ્ધમ, કાલ, નિયતિરૂપ પાત્ર કારણવાદનું પ્રતિપાદન કરવામા આવ્યું હોય, પરસ્પર વિરોધનો જેમા અવકાશ ન હોય તવા જેમા દરેક પદાર્થનું નિત્યાનિત્યરૂપથી વ્યવસ્થાપન કરવામા આવ્યું હોય, તેમજ દરેક પદાર્થ સામાન્યવિશેષરૂપ, સદ્-અસદ્રૂપ છે, એ પણ સાચે બુદ્ધનામા ન આવ્યું હોય તે શાસ્ત્રો ઇશ્વરપ્રણીત સમજવા, ખીન નહિ જે વ્યક્તિ ક્ષણિકવાદ અને શૂન્યવાદનું ભેરશેરથી પ્રતિપાદન કરવાવાળી હોય તે વ્યક્તિ પણ ઇશ્વરપણાને લાયક નથી જો કે ક્ષણિકવાદનું નિરાકરણ જૌદ્ધદશનની મીમાસાના પ્રસ્તાવમા કરવામા આવ્યું છે, તો પણ અત્ર પ્રકરણના વશથી કંઈક કરવું તે અસ્થાને ગણાશે નહિ

ક્ષણિકવાદ માનવાવાળા જૌદ્ધના મતમા ફેલની માથે સાધકોનો સ બન્ધ બિલકુલ ઘટવાનો નહિ, તેનું સ્પષ્ટીકરણ-અમુક વ્યક્તિએ અમુક વ્યક્તિને મારી નાખી, તે દ્વારા

ખાંધેલું હિંસ્ય કર્મનું ફલ મારવાવાળાને તદ્દન ન જ મળવું જોઈએ, કારણકે મારવાવાળી વ્યક્તિ પોતે ક્ષણિક છે અને ખાંધેલું કર્મ પણ ક્ષણિક છે, જ્યારે ખંને ક્ષણવારમાં નષ્ટ થઈ ગયાં ત્યારે તેઓનો સંબન્ધ પરસ્પર કેવી રીતે થાય ? જ્યારે વસ્તુ પોતેજ અપુષ્પ જેવી થઈ, ત્યારે સંબન્ધ કોનો અને કોની સાથે થાય ? તે ઘણું વિચારણીય છે. કિંચ, વસ્તુનો સર્વથા નાશ થવા છતાં પણ જો સંબન્ધ માનવામાં આવે તો એકના કર્મનો સંબન્ધ સર્વને કેમ ન થાય ? અથવા સર્વના કર્મનો સંબન્ધ એકને જ કેમ ન થાય ? માટે કોઈપણ રીતે સાધકની સાથે હિંસ્ય કર્મના ફલનો સંબન્ધ ઘટવાનો નહિ. તથા આ ઉપકાર્ય છે, આ તેનો ઉપકાર કરવાવાળો છે, આ મારવાવાળો છે, આ વધ્ય છે, સ્મૃતિ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન વિગેરે કંઈ પણ વાતની ઉત્પત્તિ ક્ષણિકવાદમાં થઈ શકવાની નહિ. માટે કહો આવી રીતે મોહથી ક્ષણિકવાદને પ્રતિપાદન કરવાવાળી વ્યક્તિને ઇશ્વર તરીકે કેવી રીતે માની શકાય ? તેમજ શૂન્યવાદને માનવાવાળી વ્યક્તિને પણ ઇશ્વરકોટિમાં ગણાય તેમ નથી. જો તેનો શૂન્યવાદ પ્રમાણસિદ્ધ હોય તો પ્રમાણ વસ્તુરૂપ ઠરે, ત્યારે સર્વ જગત્ શૂન્ય છે, એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? એને જો અવસ્તુરૂપ છે તો વન્ધ્યાપુત્રની માફક તેવા પ્રમાણદારા શૂન્યવાદની સિદ્ધિ શૂન્યરૂપ જ સમજવી.

કિંચ, લક્ષાવધિ કૃમિયોથી વ્યાપ્ત એવા પોતાના શરીરને વાઘને ખાવા માટે આપવાવાળા બુદ્ધની દયા બુદ્ધો !! લક્ષાવધિ કૃમિયોના જીવોનો સંહાર કરી એકને માટે દયાની

લાગણી બતાવવી એ કેટલી બધી અજ્ઞાનતા કહેવાય ? આવી રીતે બિચારા કરોડો કૃમિજીવોના પ્રાણ તેની ઇચ્છા સિવાય બલાત્કારથી ફેરવાઈ જવા નિર્દય પ્રાણિને આપી લોકમાન્યની લાગણી બતાવવી એ અત્યાચાર સિવાય બીજું શું કહી શકાય ? તેમને બીજાના પ્રાણો, તે જીવોની આજ્ઞા સિવાય આપવાનો શો હક છે ? માટે આવી ખોટી દયા પણ દયાના સ્વરૂપને નહિ સમજવાનું કલ્પ સમજવું પોતાની માતાનું પેટ વિદારીને જન્મ લેવાવાળા અને પોતાને હાથે કાઢી જીવે મારવો નહિ, પરંતુ કાંઈ માસ લાવીને આપે તો તેમા કંઈ બાધ નથી એવો ઉપદેશ દેવાવાળા શ્રીકૃષ્ણની દયા જુઓ ! ! જે શાસ્ત્રમા ઉપર્યુક્ત પ્રતિપાદન હોય તેના પ્રવૃત્તા ઇન્દ્ર છે, એમ કાંઈ પણ રીતે માની શકાય તેમ નથી હવે ઉપનહાર કરવામા આવે છે કે જે વ્યક્તિ સર્વજ્ઞ હોય, રાગાદિ દોષથી તદ્દન રહિત હોય, ત્રણ લોકને પૂજનીય, યથાર્થિત પદાર્થને પ્રતિપાદન કરવાવાળી હોય, જગત્તે બનાવવું, પાવન કરવું, સહાર કરવો વિગેરે મોહની બાળથી તદ્દન જૂદી હોય, જગત્ના ઉદ્ધાર માટે વચનામૃતનું પાન કરાવવાનો જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય તે વિશિષ્ટ વ્યક્તિને ઇશ્વરરૂપ સમજવી ભલે તેનું મહાદેવ નામ હોય, અથવા વિષ્ણુ નામ હોય, અથવા બ્રહ્મા નામ હોય, અથવા શુદ્ધ નામ આપવામા આવતું હોય, અથવા તીર્થંકર, અર્હન, જિન વિગેરે ૩૩૦ હોય, પરંતુ જેમા ઉપર્યુક્ત લક્ષણો ઘટતા હોય તેને ઇશ્વર તરીકે માનવામા અમને કંઈ પણ અડચણ નથી અમો મહાદેવ, હરિ, બ્રહ્મા,

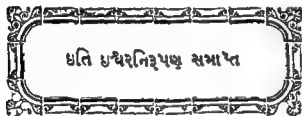
બુદ્ધ વિગેરે નામોના દ્વેષી નથી; અમને તો તે નામ ઉપર ઘણો પ્રેમ છે, પરંતુ જેમાં નામના જેવા ગુણો જોવામાં ન આવે તેને તે ગુણવાળા તરીકે કેવી રીતે માની શકાય ? જૂઓ મહાદેવનું સ્વરૂપ—

“ यस्य संक्लेशजननो रागो नास्त्येव सर्वथा ।
 न च द्वेषोऽपि सत्त्वेषु शमेन्धनदवानलः ॥
 न च मोहोऽपि सज्ज्ञानच्छादनोऽशुद्धवृत्तकृत् ।
 त्रिलोकख्यातमहिमा महादेवः स उच्यते ॥
 एवंभूताय शान्ताय कृतकृत्याय धीमते ।
 महादेवाय सततं सम्यग् भक्त्या नमो नम ॥ ”

હારિભદ્રીય મહાદેવાદ્યક.

ભાવાર્થ:—આત્માના સ્વાભાવિક સ્વાસ્થ્યને મૂળથી નાશ કરવામાં નિમિત્તભૂત આસક્તિસ્વરૂપ રાગ જેની પાસે બિલકુલ નથી, કોઈ અંદનથી પૂજા કરે અને કોઈ કુહાડાથી કાપી નાખે, પરંતુ તે ખાતે વ્યક્તિ ઉપર જેનો સમભાવ જ હોય, લગાર માત્ર વિષમભાવ ન હોય, અને શમ, દમ, ક્ષમા, માર્દવરૂપી લાકડાને બાળવામાં દાવાનળ સમાન ક્રોધ—માનથી થતો દ્વેષ, જેને કોઈ પણ જીવમાં હોય જ નહિ, દરેકમાં સમભાવ જ હોય. કારણ કે જ્યાં વીતરાગભાવ હોય ત્યાં કલેશ, ક્રોધ, માન વિગેરે તો છાયા—આત્મની માફક એક બીજાના વિરોધી હોવાથી હોય જ ક્યાંથી ? તે ખાસ વિચારણીય છે; તથા નિર્મલ જ્ઞાનભાનુને ઢાંકવાવાળો અને ખરાબ આચરણને કરા-

રેા મોહ પણ જેની પાસે બિલકુલ નથી, જેનું મહાત્મ્ય
જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે, તેનું નામ મહાદેવ સમજવું એવા
રના સ્વરૂપવાળા, હિપયુક્ત લક્ષણવાળા, શાન્ત સ્વરૂપી અને
થઈ થયેલ મહાદેવને સારી શક્તિ પૂર્વક મારો વારવાર
પ્રકાર થાઓ. આવા સ્વરૂપવાળા મહાદેવને જ અમો તીર્થ કર
નું, જિન વિગેરે નામોથી ઓળખાવીએ છીએ એ આપ
કા પણ આવા પ્રકારનું સ્વરૂપ મહાદેવમાં માનતા હો તો
પણ પ્રકારનો અમારે વિસવાસ જ નહિ

ધર્મિ હૃદયનિરૂપણ સમાપ્ત

સ્યાદ્વાદ નિરૂપણ.

અનન્ત ધર્મવાળી વસ્તુમાં જે જે અપેક્ષાએ જે જે ધર્મો રહેલા હોય તે તે અપેક્ષાએ તે તે ધર્મોનો જે સ્વીકાર કરવો તેને જૈનદર્શનકાર સ્યાદ્વાદ કહે છે. જેવી રીતે કપડામાં નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ, સામાન્યત્વ, વિશેષત્વ, સત્ત્વ, અસત્ત્વ, દાંખાપણું, ટુંકાપણું વિગેરે વિરુદ્ધ ધર્મો રહેવા છતાં પણ સાપેક્ષરૂપે માનવામાં કોઈ પણ જાતની અડચણ છે જ નહિ.

દૃષ્ટાંત દ્વારા સ્પષ્ટીકરણ—કપડાંનું જેવા પ્રકારનું સ્વરૂપ હોય તે રૂપથી તેમાં સત્ત્વ અને તેથી વિપરીત રૂપથી તેમાં અસત્ત્વ સમજવું. દરેક વસ્તુ ચોતપોતાના સ્વરૂપથી સત્ત્વ હોય છે, નહિ કે બીજાના સ્વરૂપથી; જે કપડું સૂતરનું બનેલું હોય તે તે અપેક્ષાએ સત્ત્વ હોય અને જે શણ અગર રેશમ વિગેરેનું બનેલું હોય તે, તેની અપેક્ષાએ સત્ત્વ સમજવું. આ ઉપરથી એ ભાવ નીકળ્યો કે જે કપડું સૂતર વિગેરે જે દ્રવ્યથી બનાવવામાં આવ્યું હોય; તે કપડામાં તે દ્રવ્યની સત્તા સમજવી, બાકી તમામની તેમાં અસત્તા સમજવી. જો કે સત્ત્વ, અસત્ત્વ વિગેરે ધર્મો એકની અંદર માનવામાં ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિથી વિરુદ્ધરૂપે ભાસે છે, તો પણ સાપેક્ષપણે માનવામાં વિચાર-શીલોને કંઈ પણ વિરુદ્ધ જેવું છે જ નહિ.

કપડામાં નિત્યાનિત્યપણાની ઓળખાણ

સૂતરના બનાવેલ કપડાના તાકતને ફાડી તેમાથી કેટ, પાટલુન, ખમીસ, બાકીટ, પાઘડી, દુવાલ, ખેસ, ઘોતીઆ વિગેરે અનેક ચીજો બને છે એ વાત જનપ્રસિદ્ધ છે જ્યારે તે કપડાના તાકામાથી કેટ, પાટલુન, ખમીસ વિગેરે ચીજો બનાવવામા આવે છે ત્યારે તે ચીજોનો કોઈ પણ બુદ્ધિશાલી ખેસ, ઘોતીઉ વિગેરે નામોથી વ્યવહાર કરતો નથી અને જ્યારે તેમાથી ખેસ, ઘોતીઉ, પાઘડી વિગેરે ચીજો બનાવવામા આવે છે, ત્યારે તેનો કેટ, પાટલુન વિગેરે શબ્દોથી વ્યવહાર કરવામા આવતો નથી જો કે તે હરેક ચીજમા સૂતરના કપડારૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્ય તો સરખી રીતે રહેલ છે, તોપણ તેના આકારો બદલાતા હોવાથી તે તે નામોથી તે તે વ્યવહાર થઈ શકતો નથી આ ઉપરથી એ સમજવાનું છે કે કેટ, પાટલુન, ખમીસ વિગેરે કપડાના આકારવિશેષ છે, યન્તુ કપડું તેથી જૂદું નથી કારણ કે તે તે આકારથી પરિણમેલા કપડામા જ જ્યારે તે તે નામોના વ્યવહાર થાય છે, ત્યારે ઘોતીઆ વિગેરેના આકારને કપડાથી સર્વથા જૂદી રીતે કેવી રીતે માની શકાય ? તાત્પર્યાર્થ—કપડાથી બનેલ કેટ વિગેરેનો આકાર અને સૂતર રૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્ય આ બન્ને કેટ વિગેરેનું સ્વરૂપ સમજવું . ને જો સ્વરૂપમાથી કેટ વિગેરેના આકારરૂપ જે સ્વરૂપ છે તે વિનાશી (અનિત્ય) છે એમ સૌ કોઈ જાણી શકે છે, અને કેટનું સૂતરરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્ય જે બીજું સ્વરૂપ છે, તે શાશ્વત (નિત્ય) છે કારણ કે સૂતરરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્યતા આકારો બદ-

લાય છે તો પણ પુદ્ગલ દ્રવ્ય તો દરેકમાં બરાબર કાયમ જ રહે છે. એથી તે સ્વરૂપથી ક્રોટ વિગેરેને નિત્ય માનવામાં આવે છે.

ભાવાર્થ:—ક્રોટ, પાટલુન, ખમીસ વિગેરેના આકારો બદલાતા હોવાથી તે રૂપથી કપડું અનિત્ય છે અને પુદ્ગલ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તે નિત્ય છે.

કપડામાં સામાન્ય—વિશેષની ઓળખાણ.

સૂતરનું કપડું, ઉનનું કપડું, શણનું કપડું, રેશમનું કપડું, તથા કાળું, ઘોળું, પીળું, રાતું, લીલું, ગરમ કપડું, ઠંડું કપડું વિગેરે તમામ જાતના કપડાને વિશેષ કપડું કહેવામાં આવે છે અને તે દરેકમાં ‘આ કપડું છે’ ‘આ કપડું છે’ એવો જ સામાન્ય અનુભવ થાય છે, તે તેમાં રહેલા પુદ્ગલ દ્રવ્યને લીધે સમજવો. અર્થાત્ સૂતરનું કપડું, ઉનનું કપડું વિગેરે કપડાનાં વિશેષ રૂપો સમજવાં અને તે દરેકમાં પુદ્ગલ દ્રવ્યપણું બરાબર રહેતું હોવાથી પુદ્ગલ દ્રવ્યને કપડાનું સામાન્ય રૂપ કહેવામાં આવે છે. આવી રીતે બંને રૂપો જ્યારે સાપેક્ષરૂપથી કપડામાં જોવામાં આવે છે, ત્યારે કપડાનું કેવલ વિશેષરૂપ જ છે, સામાન્યરૂપ છે જ નહિ અથવા કેવલ સામાન્યરૂપ જ છે, વિશેષરૂપ છે જ નહિ એ કેટલી બધી અજ્ઞાનતા કહેવાય ! ઉપરના દૃષ્ટાન્તથી એ સમજાય છે, કે દરેક વસ્તુ સામાન્ય અને વિશેષ એમ બંને સ્વરૂપવાળી છે તેમાં વિશેષતા માત્ર એટલીજ છે કે ઘોળા કપડાની અપેક્ષાએ આ ક્રોટ ઘોળો છે એવો વ્યવહાર થાય છે પણ પીળાની અપેક્ષાએ નહિ; તેવી

રીતે તે તે અપેક્ષાએ તે તે વ્યવહારો સમજવા ઉત્તરના બનેલા
 કપડાને ગરમ કપડાનો કોટ કહેવામા આવે છે અને સતરના
 કપડાના બનાવેલ કોટને તેમ કહેવામા આવતું નથી, તથા
 તારબતી મલમલના કપડાથી બનાવેલ ખમીરને કોનળ (મટ્ટુ)
 ખમીસ કહેવામા આવે છે અને કોઈ કપડું બરહટ સ્પર્શવાળું
 હોવાથી તેના બનાવેલ ખમીસને કઠોર સ્પર્શવાળું કહેવામા
 આવે છે આ પ્રમાણે વિરુદ્ધ ધર્મોને પણ એકમા સાપેક્ષસ્વરૂપથી
 માનવામા કંઈ પણ બાધ છે જ નહિ ભાવાર્થ - ને કહો જાતના
 કપડામા આ કપડું છે, આ કપડું છે એવો જે મગ્ગો અનુભવ
 થાય છે તેના વિષયને સામાન્ય કહેવામા આવે છે, અને તે
 દરેક જાતના કપડાના ઢગલામાથી પોતાના કપડાને જે ઝાળ-
 ખવુ તેને વિશેષ કહેવામા આવે છે જે તે કપડાના સમુદાયમા
 સિદ્ધતા રહેલી ન હોય તો પોતાના કપડાને કેવી રીતે ઝાળખી
 શકે તે સહજ સમજી શકાય તેમ છે કિંચ, જે કપડાનું
 એકલું સામાન્ય સ્વરૂપ જ હોય તો જે વ્યક્તિને ગીયાળામા
 ઉત્તરના કપડાનો કોટ બનાવવો છે તે બજારમા જ જ કદે જે
 માટે કપડાનો ખપ છે તો આપ જ વિચારો કે કપડાનો વ્યાપારી
 તેને કયું કપડું આપવાનો ? કારણ કે તેના ઘરમા તો સૂતરના,
 ઉત્તરના, રેશમના વિગેરે અનેક જાતના કપડા છે. ૫૨, તેને
 તેવા પ્રકારનું અતીન્દ્રિય જ્ઞાન તો નથી કે જેથી આ વ્યક્તિને
 અમુક કપડાનો ખપ છે એમ જાણી શકે માટે કપડું સામાન્ય
 કહેવાથી ઉત્તર વિગેરે વિશેષ જાતનું કપડું મળી ન આવતું નહિ
 આ વાત સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે, અને તે સિવાય વ્યવહાર પણ

થઈ શકવાનો નહિ. માટે કપડાના સામાન્ય રૂપની માફક વિશેષ સ્વરૂપ પણ અવશ્ય માનવું જોઈએ. તેવી રીતે કપડાનું કેવલ વિશેષ સ્વરૂપ જ છે, સામાન્ય છે જ નહિ એમ પણ ન માનવું જોઈએ. કારણ કે તે દરેક જાતના કપડાને દરેક લોકે સામાન્ય રીતે કપડું જ કહે છે, ઘંટ, સ્તંભ, અગ્નિ વિગેરે શબ્દોથી વિશેષ વ્યવહાર કરતા નથી. ત્યારે સમજવું જોઈએ કે દરેક જાતના કપડામાં કપડું એવો જે વ્યવહાર થાય છે તે કપડાના સામાન્ય રૂપને લઈને જ. આથી એ સિદ્ધ થયું કે દરેક ચીજ સામાન્ય તથા વિશેષ સ્વરૂપવાળી છે એ પણ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું.

અકારાન્તરથી સ્યાદ્વાદની સિદ્ધિ.

એકજ પુરૂષને પિતા, પુત્ર, ભાઈ, ભત્રીજો, જમાઈ, મામો, ભાણેજ, કાકો, દાદો, સાજો વિગેરે શબ્દોથી સંબોધવામાં આવે છે. જે કે સ્થૂલ બુદ્ધિવાળાની દષ્ટિથી ઉપર્યુક્ત વ્યવહારો વિરૂદ્ધરૂપે ભાસે છે, તોપણ સાપેક્ષરૂપે તેવા વ્યવહારો માનવામાં કોઈ પણ દોષ છે જ નહિ. અમુક વ્યક્તિ પિતા છે તે પોતાના પુત્રની અપેક્ષાએ, નહિ કે જગતના તમામ મનુષ્યની અપેક્ષાએ. અમુક વ્યક્તિ પુત્ર છે તે પણ પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ, અમુક ભાઈ છે તે પણ પોતાના બીજા સગા ભાઈની અપેક્ષાએ. અમુક ભત્રીજો છે તે પણ પોતાના કાકાની અપેક્ષાએ, અને કાકાનો વ્યવહાર પણ પોતાના ભત્રીજાની અપેક્ષાએ. એવી રીતે દરેક વ્યવહાર એક બીજાની અપેક્ષાએ એક વ્યક્તિમાં

સ્વીકારવામાં સાપેક્ષરૂપે કોઈ પણ જાતની વિરૂદ્ધતા છેજ નહિ. કિંતુ, દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચાર કરતા સાપેક્ષવાદરૂપ સ્યાદાદ માનવામાં ન આવે તો અનેક પ્રકારની અઠચણા ઉપરિધત થવાની, તે સમજાવવામાં આવે છે-જે પિતા હોય તેમાં પુત્રપણ કદાપિ આવી શકવાનું જ નહિ અને જે પુત્ર હોય તેમાં પિતાપણ આવવાનું નહિ, કારણકે પિતાપણ જૂદું છે અને પુત્રપણ પછું એથી જૂદું જ છે જ્યારે તે ધર્મો જ આપસમાં ઘટ પડના ધર્મની આફક જૂદા છે ત્યારે તે બંને એકમા કેની રીતે રહી શકવાના ? અને સાપેક્ષવાદ તો અન્ય મતમાં આકાશ-પુષ્પ જેવો છે ત્યારે તેનો નિર્વાહ પણ કેવી રીતે થઈ શકવાનો ? તે ખાસ વિચારવા લાયક છે, માટે સર્વોત્તમ વાત એ છે કે સર્વ વિષયિથી જાયવાની આતર અનેકાન્તવાદનો આશ્રય લેવો.

જલમાં શીતોષ્ણની મિદ્ધિ—

જલમાં શીતપણ તથા ઉષ્ણપણ તથા અગ્નિમાં શીતપણ અને ઉષ્ણપણ પણ સાપેક્ષરૂપે માનવામાં કંઈ પણ બાધ છેજ નહિ.

પ્ર૦ જલમાં શીતપણ તો પ્રસિદ્ધ હોવાથી માનવામાં કંઈપણ અઠચણ છેજ નહિ, પરંતુ તેમાં ઉષ્ણપણ છે તે કેવી રીતે માની શકાય ?

ઉ૦ જલને ગરમ કરવાથી તથા સૂર્યના કિરણોનો તાપ પડવાથી તેમાં ઉષ્ણપણ પણ જરૂર આવી શકે છે, કારણકે

સ્વપર દ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયને લઇને દરેકની અંદર વસ્તુસત્તાનો નિર્ણય થતો હોવાથી કાલ વિગેરેના લેહને લઇને શીતપણું તથા તથા ઉષ્ણપણું એકમાં માનવામાં કંઈ પણ દોષ છે જ નહિ. કિંચ, કેટલેક ઠંડાણે (રાજગૃહી વિ. પ્રદેશમાં) કુંડોમાં રસોષ થાય તેવું થાણું ગરમ જલ હોય છે અને તેની પાસેના કુંડોમાં થાણું ઠંડું પાણી હોય છે. આ વાત જ્યારે અનુભવસિદ્ધ છે ત્યારે જલ કેવળ શીત જ છે, ઉષ્ણ છે જ નહિ એમ કેવી રીતે માની શકાય ? અપરંચ પુદ્ગલ રકંધોમાં પાંચ રૂપ, બે ગન્ધ, પાંચ રસ અને આઠ સ્પર્શો જ્યારે યુક્તિ અને પ્રમાણથી સિદ્ધ છે, ત્યારે જલના પુદ્ગલમાં કેવલ શીતળ સ્પર્શ જ છે એમ કહેવા કયો બુદ્ધિશાલી સાહસ કરી શકે ?

પ્ર० કુંડોના જલમાં ઉષ્ણપણું તો કોઈ વિલક્ષણ દ્રવ્યના સંયોગથી થયેલું હોવાથી જલમાં ઉષ્ણપણું માનવામાં કોઈ પણ યુક્તિ છેજ નહિ.

ઉ० કુવા વિગેરેના જલમાં શીતપણું પણ વિલક્ષણ દ્રવ્યના સંયોગથી આવેલું હોવાથી શીતપણું પણ જલમાં આનત્રું યુક્તિવિરુદ્ધ છે એમ કેમ ન કહી શકાય ? કિંચ, દરેક વસ્તુમાં સ્વદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ સત્ત્વ અને મરદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ અસત્ત્વ રહેલ છે એ વાતનું વિવેચન સમ્પન્નગી પ્રતીપમાં ખૂબ વિસ્તારપૂર્વક કરવામાં આવેલ છે. જલમાં પણ પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને લાવની અપેક્ષાએ શીત અને ઉષ્ણ સ્પર્શની સત્તા અને પરદ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને લાવની અપેક્ષાએ અસત્તા પણ માનવામાં આવે છે.

અર્થાત્ જે જલ ઠંડુ છે તેની અપેક્ષાએ શીત સ્પર્શની સત્તા અને જે જલમા અગ્નિસંયોગ, સૂર્યના કિરણવિગેરેથી ઉષ્ણતા આવેલી છે અથવા સ્વભાવથી જ ઉષ્ણ છે તે જલમા તેની અપેક્ષાએ ઉષ્ણ સ્પર્શની સત્તા મનાય છે કિંચ, જે જલસ્વભાવથી જ ઉષ્ણ છે તેમા પણ શીતળ વાયુના સંબંધથી શીતપણુ આવતું હોવાથી તેમા શીત સ્પર્શની સત્તા માનવી જોઇએ કારણકે પુદ્ગલમા વિચિત્ર પ્રકારની અનન્ત શક્તિ રહેલી છે માટે તેવી રીતે સાપેક્ષરૂપથી માનવામા કાંઈ પણ ખાધ છે જ નહિ. ઉપયુક્ત કથનથી એ સિદ્ધ થયું જે જલમા શીતસ્પર્શપણું અને ઉષ્ણસ્પર્શપણુ આ બંને વાતો વિરુદ્ધ છે તોપણુ અનેકાન્તવાદીઓને સાપેક્ષરૂપે માનવામા કંઈપણુ વિરુદ્ધતાનો અવકાશ રહેતો નથી એ ખબર ધ્યાનમા રાખવું

અગ્નિમાં શીતોષ્ણ સ્પર્શની સિદ્ધિ

અગ્નિમા સ્વપર દ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ શીતપણુ અને ઉષ્ણપણુ માનવામા કંઈ પણ દોષ છે જ નહિ અગ્નિમા ઉષ્ણપણુ તો તમામ લોક માને છે જ હવે ગ્હુ શીતપણુ, તે પણ સમજાવવામા આવે છે—જે વખતે અગ્નિ સળગતો હોય તે સમયે ચદ્રકાન્ત મણિ અગર મત્ર વિગેરે પરદ્રવ્યનો સંબંધ જ્યારે કરાવવામાં આવે છે, ત્યારે અગ્નિ ઉષ્ણ સ્પર્શવાળો નથી, કિન્તુ ઠંડો છે એવો અનુભવ થાય છે આ વાત તમામ વિદ્વાનો એકે જવાબે કબૂલ કરે છે, એમ છતાં પણ

જો કેવલ ઉષ્ણ સ્પર્શ જ અગ્નિમાં માનવામાં આવે તો ચંદ્રકા-
ન્ત મણિના સદૃશાવમાં પણ ઉષ્ણતાનો જ અનુભવ થવો જોઈએ
પરંતુ એમ તો છે જ નહિ 'માટે સાપેક્ષરૂપે ખંને સ્પર્શો
અગ્નિમાં માનવા છતાં પણ વિરુદ્ધતા તેમાં લગાર માત્ર નથી.
કિંચ, જ્યારે પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ તમામ પુદ્ગલો
ઉત્પાદશીલ અને વિનાશશીલ છે, ત્યારે જલના પુદ્ગલો ક્યારેક
અગ્નિરૂપે પણ પરિણમે છે અને અગ્નિના પુદ્ગલો જલરૂપે
પણ પરિણમે છે. તથા પોતપોતાની કારણસામગ્રી મળવાથી
તેજનાં પુદ્ગલો અંધકારરૂપે અને અંધકારનાં પુદ્ગલો તેજરૂપે
પણ પરિણામી જાય છે. તો પછી જે વખતે જલનાં પુદ્ગલો
અગ્નિરૂપે પરિણમી જાય, તે વખતને લઈને જલમાં ઉષ્ણ સ્પ-
ર્શ પણ અને અગ્નિના પુદ્ગલો જે સમયે જલરૂપે પરિણમી
જાય તે સમયને લઈને અગ્નિમાં શીતપણું પણ જ્યારે નિર્વિ-
વાદ સિદ્ધ છે, ત્યારે જલમાં ત્રણે કાંલની અપેક્ષાએ કેવળ
શીત સ્પર્શ જ છે, અગ્નિમાં કેવળ ઉષ્ણ સ્પર્શ જ છે એવી
માન્યતા ઉપર વિશ્વાસ કેવી રીતે આવી શકે ?

અપરંચ, વીજળીની ખત્તીના ગોળા ઉપર હાથ મૂકવા
છતાં પણ ઉષ્ણતાનો અનુભવ થતો નથી, અને ગ્યાસતેલ વિગે-
રેની ખત્તીના ગોળા ઉપર હાથ મૂકવાથી ઉષ્ણતા માલૂમ પડે
છે; માટે વિચારો કે અગ્નિમાં કેવળ ઉષ્ણ સ્પર્શ જ છે તેમ કેવી
રીતે માની શકાય ? આથી એ સિદ્ધ થયું કે અગ્નિમાં પણ શીત
અને ઉષ્ણ એમ ખંને સ્પર્શો સાપેક્ષરૂપે માનવામાં સ્યાદ્વાદ-મહા-
નરેન્દ્રની આજ્ઞા પાળનારને લગાર માત્ર વિરુદ્ધતા જોવામાં

આવતી નથી, કિન્તુ જેની દૃષ્ટિમા જે વિકારલાવ હોય છે, તેઓ-
નેજ સર્વે વિકલતાનો ભાસે યાય છે

દરેક પદાર્થમા અનન્ત ધર્મની ઓળખાણ

પ્રમેયપણ હોવાથી સચેતન તથા અચેતનરૂપ તમામ
પદાર્થો અનન્ત ધર્મવાળા છે જે વસ્તુ અનન્ત ધર્મવાળી ન
હોય તેમા પ્રમેયપણ પણ આકાશપુષ્પની માજક ન હોયું
જોઈએ દૃષ્ટાન્તદ્વારા તે વાતની હવે પુષ્ટિ કરવામા આવે છે—
ધર્મોના બે ભેદ છે જે સાથે રહેવાવાળા હોય તે સહભાવી
ગુણરૂપ ધર્મ રહેવાય છે અને જે અનુક્રમે થવાવાળા હોય તેને
પર્યાયના નામથી ઓળખાવવામા આવે છે જો કે તે બંને
પર્યાયરૂપ ધર્મો જ છે તો પણ વિશેષથી ઓળખાણ કરવાની
ખાતર તેના વિભાગ પાડવામા આવ્યા છે

પર્યાયના બે ભેદ છે—એક સ્વપર્યાય અને બીજો પરપર્યાય
જ્યારે સત્ત્વ, વાયુપણ, સ્તેયપણ, પ્રમેયપણ વિગેરે ધર્મોની
સાથે ઘટનો વિચાર કરવામા આવે, ત્યારે સત્ત્વ વિગેરે ઘટના
સ્વપર્યાયો સમજવા, કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુની સાથે તેઓનું
વિભાજીયપણ ન હોવાને લીધે જ્યારે તે ધર્મોદ્વારા બીજાથી
પૃથક્પણ ધર્મ શકતું નથી, ત્યારે સત્ત્વ વિગેરેને ઘટના સ્વધર્મ
રૂપે માનવામા શો બાધ છે ? અર્થાત્ કઈ પણ નથી દ્રવ્યથી
જ્યારે એવો વિચાર કરવામા આવે કે આ ઘડો પુદ્ગલ દ્રવ્યનો
બનેલો હોવાથી પૌદ્ગલિક છે ત્યારે તે ઘડામા તે દ્રવ્યની સત્તા
માનવી અને બાકીના તમામ દ્રવ્યોની તેમા અસત્તા સમજવી.
માટે પૌદ્ગલિકપણ ઘટનો સ્વપર્યાય અને એવ વિગેરેના

અનન્ત ધર્મો ઘડાના પરપર્યાયરૂપ જાણવા. પૌદ્ગલિક ઘડો પૃ-
થ્વીદ્રવ્યનો અનેલો હોવાથી પૃથ્વી દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તેમાં સત્ત્વ
છે અને જલ વિગેરે બાકીના તમામ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તેમાં
અસત્ત્વ છે. અતએવ 'પૃથ્વીપાણુ' ઘડાનો સ્વપર્યાય છે અને જલ
વિગેરેના અનન્ત ધર્મો ઘડાના પરપર્યાયરૂપ છે. પાર્થિવ ઘડો
પણ ધાતુનો અનેલો હોવાથી ધાતુપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને
બાકીના તમામ ધર્મો પરપર્યાયરૂપ જાણવા. ધાતુનો ઘડો પણ
સોનાનો અનેલો હોવાથી સોનાપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને
રજત વિગેરેના ધર્મો ઘડાના પરપર્યાયરૂપ જાણવા. સોનાનો
ઘડો પણ ઘડેલા સોનાનો અનેલો હોવાથી તે રૂપથી
તેમાં સત્તા અને બીજા રૂપથી તેમાં અસત્તા છે. માટે
ઘટિતસુવર્ણપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને અઘટિત સુવર્ણપણું
વિગેરે ઘડાના પરપર્યાયરૂપ સમજવા. ઘડેલા સુવર્ણનો ઘડો પણ
જિનહત્તુ' ઘડવાપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને દેવહત્ત વિગેરેતું
અનાવવાપણું વિગેરે ઘડાના પરપર્યાયો જાણવા. જિનહત્તે બના-
વેલ સોનાનો ઘડો પણ વિલક્ષણ આકારવાળો હોવાથી વિલક્ષણ
આકારપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય સમજવો અને તેથી બીજા આકાર-
પણું વિગેરે ઘડાના પરપર્યાયો જાણવા. વિલક્ષણ આકારવાળો
ઘડો પણ મધ્યમાં ગોળાકાર હોવાથી મધ્ય ગોળાકારપણું ઘડાનો
સ્વપર્યાય અને તેથી બીજા આકારપણું વિગેરે ઘડાના પર-
પર્યાયો જાણવા. મધ્યમાં ગોળાકારવાળો ઘડો પણ પોતાના
આકારથી વિદ્યમાન છે, બીજાના આકારથી નથી; માટે સ્વાકાર
ઘડાનો સ્વપર્યાય કહેવાય અને બીજાના આકારો ઘડાના પર-

મયાયો કહેવાય સ્વાકારવાળો ઘડો પણ જેટલા વજનનો હોય તે પોતાનું સ્વદલ કહેવાય અને બાકીનું વજન પરદલ કહેવાય માટે સ્વદલ ઘડાનો સ્વપર્યાય અને પરદલ ઘડાનો પરપર્યાય સમજવો આ પ્રમાણે દ્રવ્યથી ઘડાનો વિચાર કરતા જો કે સ્વપર્યાયરૂપ સ્વધર્મો થોડા છે તો પણ બીજાથી જૂદી રીતે ઝાળખાવનારા પર્યાયરૂપ પરધર્મો જગતમા અનન્ત હોવાથી એકજ ઘટપદાર્થમા દ્રવ્યથી સ્વધર્મો અને પરધર્મો સાપેક્ષ રૂપે અનન્ત રહેલાં છે

ક્ષેત્રથી ઘડામા અનન્ત ધર્મની ઝાળખાણ—ક્ષેત્રથી જ્યારે ત્રણ લોકમા ઘડે છે, તેથી બહાર નથી એવો વિચાર કરીએ ત્યારે ત્રણ લોકથી જુદું કંઈ પણ ક્ષેત્ર ન હોવાથી ત્રણ લોકમા વર્તવારૂપ જ સ્વપર્યાય ઘડાનો મળવાનો કારણ કે તેથી જુદું કંઈ પણ ક્ષેત્ર જ જ્યારે નથી, ત્યારે પરપર્યાયરૂપ પરધર્મો કેવી રીતે મળી શકે ? તે સહજ સમજી શકાય તેમ છે ત્રણ લોકમા રહેલો ઘડો પણ તિર્છાલોકમા રહેલો હોવાથી તેની અપેક્ષાએ ઘડામાં સત્તા સમજવી અને ઊર્ધ્વલોક વિગેરેમા નહિ રહેલો હોવાથી તેની અપેક્ષાએ તેમા અસત્તા સમજવી માટે તિર્છાલોકમા વર્તવાપણુ ઘટનો સ્વપર્યાય અને ઊર્ધ્વલોક વિગેરેમા ન વર્તતો હોવાથી તે તેના પરપર્યાયો સમજવા તિર્છાલોકમા રહેલો ઘડો પણ જ જૂદીપમા રહેલો હોવાથી જ જૂદીપમા વર્તવાપણુ ઘડાનો સ્વપર્યાય અને બાકીના ક્ષેત્રમા તે નહિ વર્તતો હોવાથી તે તમામ ક્ષેત્રમા નહિ રહેવાપણુ ઘડાના પરપર્યાયો સમજ

જવા. જ'ખૂદીપમાં રહેવાવાળો ઘડો પણ ભરતક્ષેત્રમાં ખાસ કરીને વતતો હોવાથી ભરતક્ષેત્રમાં વર્તવાપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને ખીજા ક્ષેત્રમાં તે ઘડો ન વર્તતો હોવાથી તેમાં નહિ વર્તવાપણું વિગેરે ઘડાના પરપર્યાયો જાણવા. ભરતક્ષેત્રમાં રહેલો ઘડો પણ કાશીક્ષેત્રમાં વર્તતો હોવાથી કાશીમાં રહેવાપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને તેથી ખીજા ક્ષેત્રમાં તે ઘડો ન હોવાથી ખીજા ક્ષેત્રમાં નહિ રહેવાપણું વિગેરે ઘડાના પરપર્યાયો જાણવા. કાશી ક્ષેત્રમાં રહેલો ઘડો પણ બાબૂ ધનપતિસિંહના ઘરમાં રહેલો હોવાથી ધનપતિસિંહના ઘરમાં રહેવાપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને ખીજે તે નહિ રહેતો હોવાથી તેના તે પરપર્યાયો જાણવા. ધનપતિસિંહના ઘરમાં રહેલો ઘડો પણ તેના એક ખૂણામાં રહેલો હોવાથી એક ખૂણામાં વર્તવાપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને બાકીના તમામ પ્રદેશોમાં નહિ વર્તવાપણું ઘડાના પરપર્યાયો જાણવા. આ પ્રમાણે ક્ષેત્રથી વિચાર કરતાં સ્વપર્યાયરૂપ સ્વધર્મો થોડાં છે અને લોકક્ષેત્ર અસંખ્યાતું હોવાથી તેની અપેક્ષાએ પરપર્યાયરૂપ પરધર્મો અસંખ્યાતા સમજવા. અથવા મનુષ્ય લોકમાં રહેલા ઘડાના પણ તે સિવાય ખીજા સ્થાનમાં રહેલાં દ્રવ્યો અનન્તાં હોવાથી અને ઘડો પણ તેથી ન્યારે હોવાથી તેની અપેક્ષાએ પરપર્યાયરૂપ પરધર્મો પણ અનન્ત જાણવા. પૂર્વ પ્રમાણે વિચાર કરતાં ક્ષેત્રથી પણ ઘડામાં સ્વધર્મો અનન્ત સિદ્ધ થાય છે.

કાલની અપેક્ષાએ ઘડામાં અનન્ત ધર્મોનો વિચાર- દ્રવ્ય

રૂપે ઘડો નિત્ય હોવાથી ત્રણ કાલમા જ્યારે ઘડો દ્રવ્યથી નિત્ય છે ત્યારે ત્રણ કાલમા વર્તવારૂપ ઘડાંનાં સ્વપર્યાયો જ મળવાના, એથી જ્યારે કોઈપણ કાલ ન હોવાથી જૂદી રીતે ઓળખાવનારા પરપર્યાયો મળવાના જ નહિ અને જ્યારે આ યુગમા વર્તવાવાળા ઘડાનો વિચાર કરવામા આવે ત્યારે આ યુગમા વર્તવાપણુ ઘડાનો સ્વપર્યાય જાણવો અને અતીતાદિ કાલમા નહિ વર્તતો હોવાથી તેમા નહિ રહેવાપણુ વિગેરે ઘડાના પરપર્યાયો જાણવા આ યુગમા વર્તવાવાળો ઘડો પણ વસન્ત-ઋતુમા વર્તતો હોવાથી વસન્ત-ઋતુમા વર્તવાપણુ ઘડાનો સ્વપર્યાય જાણવો અને બીજી ઋતુમા નહિ વર્તવાપણુ ઘડાનો પરપર્યાય જાણવો વસન્ત-ઋતુમા વર્તવાવાળો ઘડો પણ નવીનપણાથી વર્તતો હોવાથી નવીનપણુ ઘડાનો સ્વપર્યાય અને પુરાણુપણુ વિગેરે પરપર્યાયો જાણવા નવીનપણાથી વર્તતો ઘડો પણ આજે વર્તતો હોવાથી આજનુ વર્તનપણુ ઘડાનો સ્વપર્યાય અને તે સિવાયનુ વર્તનપણુ ઘડાના પરપર્યાય જાણવા તેવા પ્રકારનો ઘડો પણ વર્તમાન ક્ષણમા વર્તતો હોવાથી વર્તમાન ક્ષણમા વર્તવાપણુ ઘડાનો સ્વપર્યાય અને તેથી બીજા ક્ષણમા વર્તવાપણુ, વિગેરે ઘડાના પરપર્યાયો જાણવા આ પ્રમાણે કાલની અપેક્ષાએ દ્રવ્યરૂપે અનન્ત કાલમા વર્તતો હોવાથી ઘડાના સ્વપર્યાયો અનન્ત જાણવા અને પર્યાયથી વિવક્ષિત કાલમા વર્તતો હોવાથી અને તેથી બીજા કાલમા નહિ વર્તતો હોવાથી તે અપેક્ષાએ પણ સ્વપર પર્યાયો અનન્ત સમજવા

ભાવથી અનન્ત ધર્મોનો વિચાર—

સુવર્ણનો ઘડો પીળા રંગવાળો હોવાથી પીળાવર્ણપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને તેથી બીજા વર્ણપણું વિગેરે પર પર્યાયો જાણવા, પીળો ઘડો પણ બીજી પીળી વસ્તુની અપેક્ષાએ એક ગુણો વધારે પીળો હોવાથી એકગણું વધારે પીળાપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને તેથી વિપરીત ઘડાના પરપર્યાયો જાણવા, એક ગુણો વધારે પીળો ઘડો પણ બીજી પીળી વસ્તુઓથી એકગુણો વધારે પીળો હોવાથી એકગણું વધારે પીળાપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને તેથી વિપરીતપણું ઘડાના પરપર્યાયો જાણવા, એ ગુણો વધારે પીળો ઘડો એથી બીજી પીળી વસ્તુઓથી ત્રણ ગુણો વધારે પીળો હોવાથી ત્રણ ગણું વધારે પીળાપણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને તેથી વિપરીતપણું પરપર્યાયો જાણવા, એવી રીતે એક બીજાની અપેક્ષાએ તરતમભાવથી અનન્તગુણ વધારે પીળા સુધીનો વિચાર કરવાથી વર્ણની અપેક્ષાએ પણ સ્વપર્યાયો અનન્ત સિદ્ધ થાય છે અને તેની માફક તરતમભાવથી લીલા વિગેરે વર્ણવાળા તથા એક બીજાથી ભિન્નરૂપે ઓળખાણ કરાવનારા પરપર્યાયો પણ અનન્ત સમજવા તથા મધુર રસ વિગેરેની અપેક્ષાએ રસપર્યાયો પણ વર્ણની માફક વિચાર કરતાં અનન્ત સિદ્ધ થાય તેમ છે. અને ગન્ધ પર્યાયો પણ તરતમભાવથી વિચાર કરતાં અનન્ત સિદ્ધ થાય છે. ભારે, હલકો, કોમળ, ખડખડો, શીત, ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ, રુક્ષ, વિગેરે સ્પર્શની અપેક્ષાએ પણ સ્વપર પર્યાયોનો વિચાર કરવાથી તે પણ અનન્ત સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે અનન્ત

પ્રદેશવાળા ઔદારિક સ્કન્ધોમા આઠ સ્પર્શો ત્રણ કાલની અપેક્ષાએ રહેલા હોય છે એથી કરીને એક કલશમા પણ સ્પર્શની અપેક્ષાએ સ્વપર પચાંચોની અનન્તી વિવક્ષા કરવામા આવે છે અથવા સુવર્ણ દ્રવ્યમા પણ અનન્ત કાલની અપેક્ષાએ પાચ વણો, જો ગન્ધો, પાચ રસો અને આઠ સ્પર્શો બીજા પુદ્ગલ દ્રવ્યની માફક તરતમલાવથી રહેલા છે અને તેને પૃથક્પણે ઝોળખાવનારા પરપચાંચો પણ તેમા રહેલા છે આ પ્રમાણે વિવક્ષા કરીએ તો પણ એક ઘડામા સ્વપર ધર્મો અનન્ત સંભવી શકે તેમ છે શબ્દની અપેક્ષાએ જૂઠા જૂઠા દેશમા જૂઠા જૂઠા શબ્દોથી ઘટનો વ્યવહાર થતો હોવાથી તેમા અનેક શબ્દની વાચ્યતા રહેવાને લીધે તે તમામ ઘટ-વાચક શબ્દો પણ સ્વધર્મરૂપ ઘટના સ્વપચાંચો જાણવા અને તેથી બીજી વસ્તુના વાચક શબ્દો પરધર્મરૂપ પરપચાંચો જાણવા અથવા ઘટના વાચક જે જે શબ્દરૂપ ધર્મો કહેવામા આગ્યા, આવશે તથા આવે છે તે તમામ ઘટના સ્વધર્મરૂપ સ્વપચાંચો જાણવા અને તેમા બીજા શબ્દો દ્વારા વાચ્યતા નહિ રહેલી હોવાથી તે તમામ ઘટના વ્યાવૃત્તરૂપ પરધર્મો જાણવા સંપ્રયાથી વિચાર કરતા પણ અનન્ત ધર્મો ઘડામા સિદ્ધ થાય છે તે પણ સાથે સાથે સમજાવવામા આવે છે અમુકની અપેક્ષાએ અમુક ઘટો પહેલો છે અમુકની અપેક્ષાએ બીજો અમુકની અપેક્ષાએ ત્રીજો છે તથા અમુકની અપેક્ષાએ ચોથો છે એવી રીતે વિચાર કરતા અમુક ઘટો અનન્તમો છે-આવી વિવક્ષા સૂક્ષ્મબુદ્ધિવાળા અતીન્દ્રિય જ્ઞાનીઓથી થતી હોવાથી તે

અપેક્ષાએ પણ ઘડામાં અનન્ત સ્વપર ધર્મો સિદ્ધ થાય છે. અથવા જેટલા રૂપીઆભાર ઘડામાં સોનું છે તેટલા રૂપીઆભાર-પણું ઘડાનો સ્વપર્યાય અને તેથી લિન્ન વજનપણું ઘડાના પર-પર્યાયો જાણવા. તથા અનન્તકાલથી ઘડાનો ખીજા દ્રવ્યની સાથે સંયોગ-વિભાગ થતો હોવાથી તે સંયોગ-વિભાગરૂપ ઘડાના સ્વધર્મો અને આક્રી તમામ ઘડાના પરપર્યાયરૂપ પરધર્મો જાણવા. અમુકની અપેક્ષાએ અમુક ઘડો નાનો અને તેથી ખીજાની અપેક્ષાએ વધારે નાનો એવી રીતે નાનાપણાના તરતમભાવથી વિચાર કરતાં તથા અમુકની અપેક્ષાએ અમુક ઘડો મોટો છે અને અમુકની અપેક્ષાએ તે વધારે મોટો છે એવી રીતે મોટા-પણાને લઈને તરતમભાવથી વિચાર કરતાં તથા અમુકની અપેક્ષાએ પહોળો છે અને અમુકની અપેક્ષાએ તે સાંકડો છે અને અમુકની અપેક્ષાએ લાંબો છે તથા અમુકની અપેક્ષાએ ટુંકો છે એ તમામનો તરતમભાવથી સાપેક્ષપણે વિચાર કરતાં અનન્તસ્વધર્મો અને અનન્ત પરધર્મો સિદ્ધ થાય છે. તેવી રીતે પરત્વ અને અપરત્વના વિષયમાં પણ જાણી લેવું. તથા અમુકની અપેક્ષાએ ઘડો નજીક છે, અમુકની અપેક્ષાએ તેથી વધારે નજીક છે અને અમુકની અપેક્ષાએ તેથી પણ વધારે નજીક છે—આ પ્રમાણે નજીકપણાનો તરતમ ભાવથી વિચાર કરતાં તથા અમુકથી ઘડો દૂર છે, અમુકથી વધારે દૂર છે અને અમુકથી તેથી પણ વધારે દૂર છે એવી રીતે દૂરપણાને લઈને તરતમભાવથી વિચાર કરતાં પણ સ્વપરધર્મો અનન્ત સંભવી શકે છે. તેવી રીતે અમુક ઘડો અમુકના સરખો છે અને

અમુકથી વિલક્ષણ છે આ સરખાપણાના તરતમભાવથી તથા વિલક્ષણપણાના તરતમભાવથી પણ વિચાર કરતા અનન્ત સ્વપરધર્મેનો અનુભવ થઈ ગયે છે તેમજ જાડાપણુ, પાતળાપણુ, સૂક્ષ્મપણુ, ખાદ્યપણુ, તીવ્રપણુ, ચળકાટપણુ, સૌમ્યપણુ, વિશાળપણુ, આધારપણુ, આધેયપણુ સ્વપણુ, સ્વામીપણુ, જન્યપણુ, જનકપણુ, નિમિત્તપણુ, નૈમિત્તપણુ, છકારડાં પણુ, પ્રકાશ્યપણુ, પ્રકાશકપણુ, ઉપભોગપણુ, વાહ્યપણુ, વાહકપણુ, વધ્યપણુ, ધાતકપણુ, વિરોધીપણુ વિગેરે ધર્મોનો પણ તરતમભાવથી વિચાર કરતા અનન્ત સ્વપરધર્મોય સિદ્ધ થાય છે

ઘડામા જે જે ધર્મો કહેવામા આવ્યા તેઓનો વારવાર ઉત્પાદ, વિનાશ થતો હોવાથી અનન્તકાલમા અનન્તવાર ઉત્પન્ન પણુ થયા, અનન્તવાર નષ્ટ પણુ થયા અને મૂલ દ્રવ્યની અપેક્ષામાએ રિધર પણુ રહ્યા-આ પ્રમાણે વિવક્ષા કરવાથી પણ સ્વપરધર્મો અનન્તા સિદ્ધ થાય છે તથા સ્વપર ધર્મરૂપ ઉભયને એક કાલમા એક શબ્દથી વ્યવહાર થવો અશક્ય હોવાને લીધે ઘડામા અવક્તાવ્યપણુ છે તેનો વિશેષ વિચાર સમ્પત્તિગીત્રીપ્રમા કરવામા આવેલો હોવાથી અનન્તકાલમા જણાવવાનો આગ્ય છે

ઉપર પ્રમાણે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી ઘડામા જે અનન્ત ધર્મો જતાવવામા આવ્યા તે તમામ સાપેક્ષપણે રહેલા હોવાથી તેને પ્રતિપાદન કરનાર સ્યાદ્વાદને સ્વીકાર્યો સિવાય કદાપિ કોઈનો પણ છટકારો છેજ નહિ અને તે સિવાય અનન્ત

ધર્મો પણ ઘટી શકવાના નહિ. જ્યારે તે સિવાય વસ્તુનું સ્વરૂપ જ સિદ્ધ થતું નથી તો પછી વસ્તુ સિદ્ધ ક્યાંથી થાય અને તે સિવાય જગત્ આકાશગુપ્ત સમાન છે એમ પણ કહેવામાં અડચણ શાની ? માટે જરૂર તમામ વિપત્તિઓથી ભ્રમવાની ખાતર અનેકાન્તવાદ માનવો જોઈએ. આ પ્રમાણે તમામ વસ્તુમાં અનન્તા સ્વપર ધર્મોની ઓળખાણ કરી લેવી.

આત્મામાં સ્વપર ધર્મોની ઓળખાણ.

આત્મામાં ચૈતન્યપણું, કર્તૃપણું, લોકતાપણું, પ્રમાતાપણું, પ્રમેયપણું, અમૂર્તપણું, અસંખ્યાત પ્રદેશપણું, નિશ્ચલપણું, પ્રદેશપણું, લોકપ્રમાણ પ્રદેશપણું, જીવપણું, લઘ્યપણું, અલઘ્યપણું, પરિણામીપણું, શરીરવ્યાપીપણું, જ્ઞાનોપયોગપણું, દર્શનોપયોગપણું વિગેરે સહભાવી ગુણરૂપ સ્વધર્મો અને હર્ષ, વિષાદ, સુખ, દુઃખ, ધ્રુષ્ટા, રાગ, દ્વેષ, મોહ, અજ્ઞાન, દેવપણું, મનુષ્યપણું, તિર્યંચપણું, નરકપણું, કર્મસંબંધપણું, શરીર વિગેરે દ્વારા પરિણમાવેલ સર્વ પુણ્યલક્ષણપણું, સર્વજીવોની સાથે સંબંધપણું, સંસારીપણું, ક્રોધ, માન, માયા, લોભના અસંખ્યાત અધ્યવસાયપણું, હ્રાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, જુગુપ્સા, પુરુષપણું, સ્ત્રીપણું, નપુંસકપણું, મૂર્ખતા, અન્ધતા, બધિરતા, મૂકતા વિગેરે અતુલ્ય થવાવાળા પર્યાયરૂપી સ્વધર્મો પણ કર્મોની સાથે સંબંધ ધરાવતા હોવાથી સંસારી આત્મામાં તરતમભાવથી અનન્ત સિદ્ધ થાય છે અને તે સિવાય આત્માને અજીવથી જૂદી રીતે ઓળખાણ કરાવનારા પરધર્મો પણ અનન્ત છે.

મુક્તા આત્માના સ્વપર ધર્મેનો વિચાર

કર્મરહિતપણું, આદિ અનન્તસ્થિતિપણું, સિદ્ધપણું, ક્ષાયિક દર્શન, ક્ષાયિક જ્ઞાન, ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, ક્ષાયિક ચારિત્ર, ક્ષાયિક વીર્ય, અનન્ત સુખ, અશરીરીપણું, અજરાપણું, અમરપણું, અરૂપીપણું, અરસિપણું, અગન્ધિપણું, અસ્પર્શીપણું, નિશ્ચલપણું, નિરોગીપણું, અક્ષયપણું, અવ્યાબાધપણું વિગેરે તેના સ્વધર્મો જાણવા અને તેથી વિપરીત જે હોય તે પરધર્મો જાણવા આમા પછી તરતમલાવથી વિવક્ષા કરવાથી અનન્ત સ્વપર ધર્મો સિદ્ધ થાય છે એવી રીતે તમામ વસ્તુમા અનન્ત સ્વપર ધર્મો જે એમ જાણી લેવું

પ્ર૦ જે સ્વપર્યાયો હોય તે તો વસ્તુના સંબન્ધી હોવાથી તેઓને તે વસ્તુના ધર્મરૂપ કહી શકાય, પરન્તુ જે બીજી વસ્તુને અવલંબન કરનારા હોય તેવા પરપર્યાયોને તે વસ્તુના ધર્મરૂપે કેવી રીતે કહી શકાય ? તે વાત ખામ વિચારણીય છે

ઉ૦ સંબન્ધના બે ભેદ છે એક અસ્તિત્વરૂપથી વસ્તુની સાથે સંબંધ અને બીજો નાસ્તિત્વરૂપથી વસ્તુની સાથેનો સંબન્ધ તેમા સ્વપર્યાયનો વસ્તુની સાથે અસ્તિત્વરૂપથી સંબન્ધ માનવામા આવે છે-જેમ ઘટમા રૂપ વિગેરે ગુણોની સત્તા હોવાથી તે રૂપ વિગેરે ગુણોનો તે ઘટની સાથે અસ્તિત્વરૂપથી સંબન્ધ છે અને પરપર્યાયરૂપ પરધર્મો તો ઘટમા અસ્તિત્વરૂપે

નહિ રહેલા હોવાથી તેઓનો ઘટની સાથે નાસ્તિત્વરૂપથી સંબંધ માનવામાં આવે છે. જેમ ઘટની વિદ્યમાન દશનાં સાદીનો આકાર તથા પટનો આકાર વિગેરે ધર્મો તેમાં નથી માટે તેઓનો ઘટની સાથે નાસ્તિત્વરૂપથી સંબંધ છે. કારણકે જ્યારે તે ધર્મોનું નાસ્તિપણું ઘટમાં વિદ્યમાન છે, ત્યારે તેના નાસ્તિપણાનો સંબંધ ઘટની સાથે તે રૂપે કેમ ન હોઈ શકે? આવી રીતે નાસ્તિત્વ તથા અસ્તિત્વ એ બંને ઘટમાં રહેલા હોવાથી તેને ઘટના ધર્મ તરીકે માનવામાં કોઈપણ બદતની અડચણ છે જ નહિ.

પ્ર૦ જે ધર્મો જેમાં બિલકુલ રહેતા જ નથી, તે ધર્મોને તે વસ્તુના ધર્મ તરીકે કેવી રીતે કહી શકાય? જેમ કોઈ દરિદ્રની પાસે ધન બિલકુલ નહિ રહેવાથી બીજાના ધનનો સંબંધ તેમાં માનવામાં આવતો નથી તેમ આ ઠેકાણે પણ જે જેમાં ન હોય તે તેના ધર્મ તરીકે કેવી રીતે ગણાય?

ઉ૦ જે ધર્મો જેમાં ન હોય તે ધર્મોનો તેમાં નાસ્તિત્વ-રૂપથી પણ જો સંબંધ માનવામાં ન આવે તો, તે ધર્મો પણ તેમાં અસ્તિત્વરૂપથી રહેલા છે એવો ભાવ નીકળવાનો. ત્યારે તો ઘટપણું પણ ઘટમાં ઘટરૂપથી છે, તથા ઉંટપણું ઘોડામાં ઘોડાના સ્વરૂપથી છે, ધનવાનપણું નિર્ધનમાં ધનના સ્વરૂપથી છે; એ વાતનો સ્વીકાર વિના ઇચ્છાએ પણ આપ દોડોને જરૂર કરવો પડશે. અને તેમ થવાથી કપડામાં ઘડાનો વ્યવહાર, ઉંટમાં ઘોડાનો વ્યવહાર, નિર્ધનમાં ધનાઢ્યનો વ્યવહાર વિગેરે ઉલટા-

પણે વર્તોવ થવાથી કોઈ પણ જાતનો વ્યવહાર જ થઈ શક-
વાનો નહિ કિંચ, સ સારમા મુખિતો વ્યવહાર અને મુખિતમા
સ સારના વ્યવહારનો પ્રસંગ પણ જરૂર આવવાનો ઉપયુક્ત
દોષોથી બચવાની ખાતર અસ્તિપણાનો અસ્તિત્વરૂપની માફક
નાસ્તિપણાનો સબન્ધ પણ નાસ્તિત્વરૂપથી વસ્તુમા જરૂર
માનવો જોઈએ તેમજ ધનનો પણ હરિદ્રની સાથે નાસ્તિત્વરૂ-
પથી સબન્ધ માનવામા કોઈ પણ જાતના દોષને અવકાશ છે
જ નહિ અને લોકો પણ તે પ્રમાણે કહે છે કે “આ હરિદ્રની
પાસે ધન ગિલકુવ નથી ”

પ્ર૦ નાસ્તિપણુ તો અભાવરૂપ છે અને અભાવ તો તુચ્છ
રૂપ છે જ્યારે તુચ્છમા કોઈ પણ પ્રકારની શક્તિ જ નથી ત્યારે
તુચ્છરૂપ અભાવની સાથે સબન્ધ પણ કેવી રીતે માની
શકાય ? કિંચ, પરપર્યાયોની જ્યારે તેમા નાસ્તિતા છે, ત્યારે
તો નાસ્તિત્વની સાથે નાસ્તિત્વનો સબન્ધ રહો, પરંતુ પર-
પર્યાયની સાથે નાસ્તિત્વનો સબન્ધ છે એ વાત કેવી રીતે
માની શકાય ? જેવી રીતે પટના અભાવનો ઘટની સાથે સબ-
ન્ધ છે, તેવી રીતે પટના અભાવનો પણ પટની સાથે સબન્ધ
છે, એમ કહેવા તો કોઈ પણ બુદ્ધિલાવી સાહસ કરી
શકે જ નહિ

ઉ૦ નાસ્તિતા તુચ્છ અભાવરૂપ નથી, કિંતુ તે તે રૂપથી
પદાર્થનું જે નહિ થવાપણુ તેનું નામજ નાસ્તિતા સમજવી-
પ્રકૃતમા તે તે રૂપથી તે તે પદાર્થનું ન થવું તે પણ વસ્તુનો

ધર્મ જ છે. આથી એ સિદ્ધ થયું કે નાસ્તિતા તુચ્છ અભાવ-
રૂપ નથી, કિન્તુ પદાર્થના પરિણામાન્તર રૂપ છે અને પરિણા-
માન્તર તો પદાર્થના ધર્મરૂપ છે એ વાત જરૂર માનવી જોઈએ.
કિંતુ, તે તે રૂપથી નહિ થવાપણું પણ તે તે પર્યાયોની અપે-
ક્ષાએ થયા કરે છે, અન્યથા નહિ. જેવી રીતે પટના જે જે
ધર્મો હોય તે તે રૂપથી ઘટનું ન થવું એ વાત સર્વ જનપ્રસિદ્ધ
છે. અતઃ એવ વડાને પોતાની ઉત્પત્તિમાં પ્રતિબન્ધક
રૂપે પટ વિગેરેના પર્યાયોની અપેક્ષા જરૂર રહે છે; કારણ કે
તે તે સ્વરૂપથી ઘટનું નહિ થવાપણું પણ તે તે પર્યાયોની
અપેક્ષાએ સંભવતું હોવાથી પટ વિગેરેના પર્યાયો પણ
ઘટને પોતાની ઉત્પત્તિમાં જરૂર ઉપયોગી થઈ પડે છે. એ વાત
આસ જાણવા લાયક છે. માટે પરપર્યાયરૂપ પરધર્મો પણ
ઘટના નાસ્તિત્વરૂપથી સંબન્ધી હોવાથી તેનો સંબન્ધ પણ
ઘટમાં નાસ્તિત્વરૂપથી જરૂર માનવો જોઈએ. ઉપર્યુક્ત કથનથી
એ ભાવ નીકળ્યો કે ઘટમાં પટની અપેક્ષાએ પટ વિગેરે પદાર્થોને તે સ્વરૂપથી નહિ થવાપણું હોવાથી પટ વિગેરે તમામ
પદાર્થો પણ ઘટના સંબન્ધી છે. નૈયાયિક વગેરે દર્શનકારો
પણ ઘટમાં પટ વગેરેના અન્યોન્યાભાવને લઈને અસત્ત્વરૂપથી
સંબન્ધ જરૂર માને છે. જો કદાચ પરધર્મોને અસત્ત્વરૂપથી
ઘટના સંબન્ધી તરીકે માનવામાં ન આવે તો, ઘટમાં સ્વપર્યાયરૂપ સ્વધર્મોનો પણ વ્યવહાર થઈ શકવાનો નહિ, કારણ
કે સ્વપર્યાયનો વ્યવહાર પણ પરની અપેક્ષાએ જ થાય
છે. જ્યારે પરપર્યાય કોઈ વસ્તુ જ નથી ત્યારે સ્વપર્યાયોનો
પણ વ્યવહાર જેવી રીતે થઈ શકે ? અતઃ એવ સ્વપર્યાયરૂપ

સ્વધર્મના વ્યવહારમા પરપર્યાય પોતે કારણરૂપ હોવાથી તેનો પણ સંબંધ અસત્વરૂપથી તેમા જરૂર માનવો જોઈએ. હરેક વસ્તુ પ્રતિનિયત સ્વભાવવાળી હોય છે અને પ્રતિનિયત સ્વભાવ પણ પ્રતિયોગી તથા તેના અભાવરૂપ બને નિમિત્તને મળવાથી જણાઈ આવે છે. જ્યાં સુધી પ્રતિયોગીનું જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી તેના અભાવનું જ્ઞાન પણ વાસ્તવિક રીતે થઈ શકવાનું જ નહિ. ભાવાર્થ — પટના પર્યાયોમા પણ ઘટના પ્રતિયોગીપણું રહેવાથી પટ વિગેરેના પર્યાયના જ્ઞાન મિનાય ઘટનું તથા ઘટની સામગ્રીનું ચતુર્થાર્થીને જ્ઞાન થવું અશક્ય છે એ વાત હરેક વ્યક્તિએ સ્વાદ્વાદ સમજવામા પચાસમા શાખવી માટે પટ વિગેરેના પર્યાયો પણ ઘટના સંબંધી છે એ વાત સુનિશ્ચિત થઈ જાય, દ્વિત્વ સ્વત્વ મયતીતિ ન્યાયાત્-આ ન્યાયનો આશ્રય લઈ યુક્તિસિદ્ધ વાતને પણ અનુમાન પ્રમાણદ્વારા દૃઢ કરવામા આવે છે જેના અભાવના જ્ઞાનમા જેના અભાવનું જ્ઞાન થાય તે તેનો સંબંધી છે જેવી રીતે ઘટના કણુગ્રીવારૂપ આકાર વિગેરે પર્યાયો પટ વિગેરેના પર્યાયની અનુપલબ્ધિમા (અભાવ દશામા) યવર્થ ગીતે જાણી શકાતા નથી, માટે તે તેના સંબંધી છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ, સાથે પટ વિગેરેના પર્યાયો પણ ઘટના સંબંધી છે અને પરપર્યાયો પણ સ્વપર્યાયથી અનન્તશુભ્ધા છે એમ માનવું જોઈએ સ્વપરપર્યાયો પણ હરેક દ્રવ્યની સાથે સંબંધ ધરાવતા હોવાથી તે પણ દ્રવ્યના પરિણામરૂપ છે આ વાતનું સ્પષ્ટીકરણ આચારાગ સૂત્ર (પ્રથમ જગ)મા પણ છે —

જે યમં જાણઈ સે સર્વં જાણઈ ।
જે સર્વં જાણઈ સે યમં જાણઈ ॥

ભાવાર્થ:—એક વસ્તુના જેટલા સ્વપર પચાંચો હોય તેટલા પચાંચો સહિત જે એકને જાણે છે, તે તમામ પદાર્થોનો જાણકાર છે; અને જે તમામ સ્વપર પચાંચો સહિત તમામને જાણે છે, તેજ ખરેખરો એક પદાર્થનો જાણકાર છે. નીચેનો શ્લોક પણ આ વાતના પુરાવારૂપ છે—

एको भावः सर्वथा येन दृष्टः
सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः ।
सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टाः
एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः ॥

હારિભદ્રીય પદ્ધર્શનસમુચ્ચય પૃ૦ ૯૦

ભાવાર્થ ઉપર આવી ગયો છે.

सर्वे सर्वार्थवाचकाः दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः ।

પાતંજલ મહાભાષ્યમાં આ પંક્તિ છે, તેનો પણ ભાવ એ જ છે કે સર્વ શબ્દો સર્વ અર્થના વાચક છે. એથી એ ભાવ નીકળ્યો કે જ્યાં સુધી સર્વ અર્થની વાચકતાનું વાસ્તવિક રીતે જ્ઞાન થાય નહિ, ત્યાં સુધી એક અર્થની વાચકતાનું પણ જ્ઞાન થવું અસંભવિત પ્રાય છે, દરેક વસ્તુરૂપ પ્રમેય અનન્તધર્મ યુક્ત છે અને, પ્રમાણનો વિષય પણ તેજ વસ્તુ છે. તથાજ દરેક વસ્તુના દરેક ધર્મને જૂદીજૂદી અપેક્ષાએ

જૂદી જૂદી રીતે જે સ્વીકારવા તે જ સ્યાદાદ સમજવો. અર્થાત્ પ્રમાણ દ્વારા વસ્તુ જ્યારે અનન્ત ધર્મવાળી સિદ્ધ થઈ, ત્યારે ઉત્તર કાલમા તે વસ્તુમા રહેલા જૂદા જૂદા ધર્મોને જૂદી જૂદી અપેક્ષાએ સ્વીકાર કરાવવાનું કામ સ્યાદાદ કરે છે એટલા માટે જ તેને માન્યા સિવાય લૌકિકે અથવા લોકોત્તર કોઈ પણ વ્યવહાર થઈ શકવાનો જ નહિ. જે કે સ્થૂલદૃષ્ટિથી અવલોકન નાર મનુષ્યના મનોમ હિરમા કંઈક વિરુદ્ધ જેવું લાગે છે, તો ધણુ સાપેક્ષવાદરૂપ સ્યાદાદની વિશાલદૃષ્ટિથી અવલોકન કરતા એકમા અનેક ધર્મોને સ્વીકારવામા કોઈ પણ જાતના દોષને અવકાશ છે જ નહિ.

પ્રકારાન્તરથી સ્યાદાદનું અવલોકન

તમામ પદાર્થ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશથી યુક્ત છે. હઠાન્ત તરીકે એક સોનાની વીંટી લઈ તેને ભાગીને કડુ બનાવવામા આવ્યું. આ ઠેકાણે આપણે જોઈ ગયા કે વીંટી ભાગીને તમામ સુવર્ણનું જ્યારે કડુ બનાવવામા આવ્યું ત્યારે વીંટીના તમામ સોનાનું જાનેલું કડુ તદ્દન (સવ થા) જૂદું જ બની ગયું. એમ તો કોઈ ધણુ બુદ્ધિશાલી કહી શકે જ નહિ. તે કડાને તદ્દન નવીન ક્યારે માની શકાય કે વીંટીનું સોનું તેમા કંઈ ધણુ ન આવ્યું હોય પરંતુ જ્યારે વીંટીનું તમામ સોનું કડામા આવીજ ગયું, ત્યારે કડુ તદ્દન નવું ઉત્પન્ન થયું. તેમ કેવી રીતે કહી શકાય ? કેવલ વીંટીનો આકાર જ તેમા બદલાયો છે, સોનું તો તેનું તેજ છે તેવી રીતે વીંટી ધણુ તદ્દન નહ.

થઈ ગઈ તે માન્યતા પણ ભૂલમરેલી સમજવી; કારણ કે વીં-
ટીનો સર્વથા નાશ ત્યારે માની શકાય કે જ્યારે વીંટીના વિના-
શથી કોઈ પણ ચીજ ન બની હોય. પરંતુ જ્યારે વીંટીનું
તમામ સુવર્ણ કડામાં જેમનું તેમજ છે ત્યારે વીંટીનો સર્વથા
નાશ થયો એમ કયો બુદ્ધિશાળી કહી શકે ? આ ઉપરથી એ
સમજવાનું છે કે વીંટીનો નાશ માત્ર વીંટીના આકારનો ન શ
પૂરતો જણવો. તેમ કડાની ઉત્પત્તિ પણ કડાના આકારની
ઉત્પત્તિ પૂરતી સમજવી. જ્યારે વીંટી અને કડામાં સોનું એક
જ છે, ત્યારે વીંટી અને કડું સુવર્ણના આકાર વિશેષ સિવાય
બીજું કંઈ પણ નથી એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. આ કથનથી
એ ભાવ નીકળ્યો કે દરેક વસ્તુ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશ
વાળી છે. હવે પ્રસંગોપાત પ્રથમ પદાર્થમાં સત્તા છે જ નહિ,
કિન્તુ ઉત્પાદ, અને વિનાશ વિગેરેનો સંબન્ધ થયા પછી તેમાં
સત્ત્વ આવે છે તેવી લોકોની માન્યતા સમજાવી, તે પછી તેનું
નિરાકરણ કરવામાં આવે છે.—

પૂ૦ સત્તાયોગાત્ સત્ત્વમ્ એવો ન્યાય હોવાથી પ્રથમ
કોઈ પણ પદાર્થમાં સત્ત્વ છે જ નહિ, પરંતુ ઉત્પાદ, વિનાશ
વિગેરેનો યોગ થયા પછી તેમાં સત્તા આવે છે.

ઉ૦ જો ઉત્પાદ વિગેરેનો યોગ થયા પછી પદાર્થમાં સત્ત્વ
આવે છે, એમ માનવામાં આવે તો શશશૃંગમાં પણ ઉત્પાદ,
વિનાશ વિગેરેનો સંબન્ધ માનવાથી તેમાં પણ સત્ત્વ આવવું
જોઈએ; કારણ કે નૈયાયિકના મતમાં સંબન્ધનો તો તોટો છેજ

નહિ, અથવા આકાશપુષ્પમા પણ ઉત્પત્તિ વિગેરેનો સંબંધ માનવાથી ત્રણ જગતની સત્તા તેમા સિદ્ધ થવી જોઈએ. આવા દોષોથી બચવાની ખાતર જ આ માન્યતા કે પાકફલ જેવી છે એમ જાણી તેનાથી દૂર રહેવું.

૫૦ પૂર્વોક્ત દોષથી બચવાની ખાતર ઉત્પત્તિ વિગેરેનો સંબંધ થયા પછી પદાર્થમા સત્ત્વ આવે છે, એવું તો અમો બિલકુલ માનતા નથી, કિન્તુ પદાર્થમા સત્ત્વ તો પ્રથમથીજ સિદ્ધ છે.

ઉ૦ પદાર્થમા સત્ત્વ પ્રથમથી જ સિદ્ધ છે એમ જો માનવામાં આવે તો સ્વરૂપથી જ્યારે તેમા સત્ત્વ રહેલું છે ત્યારે તેમા ઉત્પાદ વિગેરેનો સંબંધ વસ્તુઓના સમાન થઈ જવાનો કિય, ઉત્પાદ વિગેરેમા પણ બીજા ઉત્પાદ વિગેરેની અપેક્ષાએ સત્ત્વ માનવામા અનવરતા પણ જરૂર આવવાની.

૫૦ પોતાની મેળે જ પદાર્થમા સત્ત્વ રહેલ છે, પરંતુ બીજા કોઈની અપેક્ષાએ તેમા સત્ત્વ આવેલ નથી એવી અમારી માન્યતા છે માટે ઉપર્યુક્ત દોષ છેજ નહિ.

ઉ૦ આવી માન્યતામાં પણ ઉત્પાદ વિગેરે અજગલ-સ્તનની માફક નકામા ઠરવાના કિય, ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિતિ એ ત્રણ બિન વસ્તુ છે અને સત્ત્વ બિન વસ્તુ છે એવી રીતે માનવામા દોષાપત્તિ તો તૈયાર જ છે, કેમકે ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિતિના યોગથી પદાર્થમા સત્ત્વ આવે છે, એવું

તો કેાઈ પણ માનતું છે જ નહિ. ખંને જ્યારે ખર અને ઉંટની માફક ભિન્ન છે ત્યારે જેમ ખરના સંબન્ધથી ઉંટમાં ઉંટપણું આવતું નથી તેમજ ઉત્પત્તિ વિગેરેના યોગથી સત્ (પદાર્થ)માં સ્વરૂપ કેવી રીતે આવી શકે ? તે પણ ખાસ વિચારણીય છે. ખરમાર્થ એ છે કે વસ્તુસત્તા પોતેજ કંથયિત્ ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિતિ સ્વરૂપ છે. એ વાત અનુમાન દ્વારા પણ સમજાવવામાં આવે છે—

પૃથ્વી, પર્વત, તડૂ વિગેરે તમામ પદાર્થો દ્રવ્યરૂપથી ઉત્પન્ન પણ થતા નથી તેમ વિનાશ પણ પામતા નથી. કિન્તુ દ્રવ્યરૂપથી તમામ પદાર્થો સ્થિર છે, શાશ્વત છે; અને પર્યાયથી સર્વ વસ્તુ ઉત્પન્ન પણ થાય છે તથા વિનાશને પણ પામે છે—કારણકે અસ્ખલિત રીતે પર્યાયોનો અનુસવ તેવા પ્રકારે જ થાય છે.

પૂઠ ઉત્પાદ વિગેરે જ્યારે પરસ્પર ભિન્ન છે, ત્યારે તે એકરૂપ છે એમ તો કેાઈ પણ રીતે કહી શકાય જ નહિ. અને તે ભિન્ન નથી, એમ માનવામાં આવે તો ભિન્નતાનો અનુસવ કદાપિ ન થવો જોઈએ.

ઉઠ ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિતિ આ ત્રણેનાં લક્ષણો ભિન્ન હોવાથી રૂપ, રસની માફક તે કંથયિત્ ભિન્ન પણ છે, તેનુંજ વિશેષરૂપથી સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવે છે:—પ્રથમ તેવો આકાર ન હોય અને કારણસામગ્રી મળવાથી તેવા આકારનો જે પ્રાદુર્ભાવ થાય તેનું નામ ઉત્પાદ-કહેવાય; પૂર્વના

આકારનો જે ત્યાગ તેનું નામ વિનાશ કહેવાય અને દ્રવ્યરૂપથી પર્યાયોમા જે અનુગતરૂપે રહેવું તેનું નામ સ્થિતિ (દ્રોવ્ય) કહેવાય છે આવી રીતે જ્યારે ત્રણેના અસ ક્રીણુ લક્ષણો જોવામા આવે છે, ત્યારે તે સિન્ન છે એમ માનવામા કંઈ પણ અડચણ છેજ નહિ

પૂ૦ ઉત્પાદ વિગેરેને જો સર્વથા સિન્ન માનવામા આવે તો આકાશપુષ્પની માફક તેની સત્તા સિદ્ધ થવી જ અશક્ય છે

ઉ૦ ઉત્પાદ વિગેરે પરસ્પર સર્વથા સિન્ન નથી, કિંતુ કથચિત્ સિન્ન છે તે સમજાવવામા આવે છે કાચબાના ફવાડાની માફક જેમા સ્થિતિ અને વિનાશ ન હોય તેમા ફેવળ ઉત્પાદ પણ હોઈ શકે જ નહિ તથા જેમા સ્થિતિ અને ઉત્પત્તિ ન હોય તેનો વિનાશ પણ આકાશપુષ્પની માફક સંભવી શકેજ નહિ તથા જેમા ઉત્પાદ અને વિનાશપણું ન હોય તેમા ફેવલ સ્થિરતા પણ હોઈ શકેજ નહિ શશલાના શીંગડાની માફક આ કારણથી જ અરસ્પરસ એક બીજાની અપેક્ષા હોવાથી તેને લઈનેજ વસ્તુસત્તા સિદ્ધ થાય છે માટે કોઈ અપેક્ષાએ કથચિત્ અભિન્ન પણ છે, એમ માનવામા લગાર પણ ખાધ નથી નીચેનો પ્રશ્નોક પણ તેજ વાતને ટેકો આપી રહ્યો છે —

પ્રખ્યસ્તે વલ્લ્લે શુશોચ તનયા મૌલૌ સમુત્પાદિતે
પુત્ર પ્રીતિમુલાદ વામમપિ નૃપ શિશ્વાય મખ્યસ્યતામ્ ।
પૂર્વાકારપરિક્ષયસ્તદપરાકારોદયસ્તદ્વયા
ધારસ્યૈક ઇતિ સ્થિત પ્રયમય તત્ત્વ તથા પ્રત્યયાદ્ ॥

ભાવાર્થ—જે કન્યાને કલશની ચાહના છે તેને તેનો કલશ ભાંગી સુકુટ બનાવવાથી શોક થાય અને સુકુટની ચાહના વાળા પુત્રને સુકુટ બનેલો જોઈ મનમાં પ્રમોદ થાય છે, પરંતુ સ્ત્રીને કેવલ સોનાનું જ કામ હોવાથી તે સોનું જ્યારે જેમનું તેમજ છે ત્યારે તેને હર્ષ અગર શોક આ બેમાંથી કંઈ પણ થતું નથી, કિન્તુ મધ્યસ્થભાવ છે. તેમાં પૂર્વના આકારનો વિનાશ અને બીજા આકારનો ઉત્પાદ થવા છતાં તે બેના આધારરૂપ સુવર્ણ દ્રવ્ય તો તેમજ છે—આવા પ્રકારના અનુભવને લઈને દરેકના ઉત્પાદ, વિનાશ વિગેરે પર્યાયો થયા કરે છે, તો પણ દ્રવ્ય રૂપથી તે ત્રણે કથયિત્ અભિન્ન છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ.

દરેક વસ્તુ ઉત્પાદ વિગેરે ત્રણ સ્વરૂપવાળી છે, તેને દેહ કરવા માટે બીજું પણ દેહાન્ત આપવામાં આવે છે.—જેણે દૂધ જ ખાવું છે એવો નિયમ કર્યો છે તે દહીં ખાતો નથી અને જેણે દહીં ખાવું એવો નિયમ કર્યો છે તે દૂધ ખાતો નથી અને જેણે ચોરસ ન ખાવું એવો નિયમ કર્યો હોય તે બેમાંથી કંઈ પણ ખાતો નથી. માટે વસ્તુ તમામ ત્રણ રૂપ છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ અને તે ત્રણ પણ પરસ્પર સર્વથા ભિન્ન નથી તેમ અભિન્ન પણ નથી, કિન્તુ કથયિત્ ભિન્ન છે અને કથયિત્ અભિન્ન પણ છે.

દરેક વસ્તુ આ ત્રણ સ્વરૂપવાળી છે, એમ ન જાણવામાં આપત્તિનો પ્રસંગ.—

ઘડાનો જ્યારે મુદ્દગર વિગેરે નાશસામગ્રી દ્વારા વિનાશ કરવામાં આવે છે, ત્યારે શું તેનો એક ભાગથી વિનાશ થાય છે

એમ માનો છો ? અથવા સપૂર્ણ રૂપથી વિનાશ થાય છે એમ માનો છો ? આ બે પ્રશ્નો કેવળ વિનાશવાદીને પૂછવામા આવે છે તેમા પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામા ઘડાના ફૂટવાથી ઘડાનો એક ભાગ ફૂટી ગયો એમ કહી શકશો, પરંતુ આખો ઘડો ફૂટી ગયો એવો જે જગત્પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર છે તેનો નિર્વાહ આપ કેવી રીતે કરી શકશો ? તે આસ વિચારણીય હોવાથી પ્રથમ પક્ષ યુક્તિવિકલ છે એમ નાણુવું હવે રહ્યો બીજો પક્ષ તેમા પણ સર્વથા ઘડો ફૂટી ગયો એવો વ્યવહાર પણ યુક્તિવિકલ હોવાથી અનાદરણીય છે ઘડો સર્વથા ફૂટી જ ગયો એવું બે માનવામા આવે તો ઘડાનો નાશ થયા પછી અવશિષ્ટ રહેલા કઠકાઓનો માટીરૂપથી પણ અનુભવ ન થવો જોઈએ, કારણ કે આપના વિચાર પ્રમાણે તો ઘડો સર્વથા ફૂટી જ ગયો છે, કંઈ પણ તેમાથી બાકી રહ્યું જ નથી તો પછી ઠીકરા વિગેરેનો પણ માટીરૂપથી અનુભવ કેવી રીતે થઈ શકે ? આ કારણથી જ બીજો પક્ષ માનવા લાયક નથી સારાશ કબુત્રીવાદિ રૂપ જે ઘડાનો આકારવિશેષ હતો, તેનો જ માન નાશ થયો અને ઠીકરાના સ્વરૂપથી ઉત્પન્ન થયો તથા માટી રૂપે તે ઘડો ધ્રુવ જ છે

આ પ્રમાણે ઉત્પાદમા પણ સમજાવવામા આવે છે ઘટ ત્યારે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે શું એક ભાગથી ઉત્પન્ન થાય છે અથવા સપૂર્ણ રૂપથી ઉત્પન્ન થાય છે ? આ બે પ્રશ્નો ઉત્પાદ વાદીને પણ પૂછવામા આવે છે તેમા પ્રથમ પક્ષ માનવામા તો ઘડાની ઉત્પત્તિરૂપ અવસ્થામા ઘડાનો એક ભાગ ઉત્પન્ન થયો છે, સપૂર્ણ ઉત્પન્ન

થયો નથી એવો અનુભવ સૌને થયો જોઈએ. પરન્તુ એમ તો કોઈ બુદ્ધિશાળી માનતું નથી. માટે પ્રથમ પક્ષ અયુક્ત છે. હવે રહ્યો બીજો પક્ષ. તેની અપેક્ષાએ પણ તેમાં જે માટીની પ્રતીતિ થાય છે તે પણ બિલકુલ ન થવી જોઈએ; કારણ કે ઘડાની સંપૂર્ણ ઉત્પત્તિ દશામાં પણ માટીની ઉત્પત્તિ તો બિલકુલ થઈ જ નથી, કિન્તુ એ તો જેમની તેમજ છે. અને તેમાં માટી નથી એમ પણ કોઈ બુદ્ધિશાલી કહી શકશે નહિ, કેમકે આ ઘડો માટીનો છે, સુવર્ણનો નથી એવો અનુભવ સર્વજન પ્રસિદ્ધ છે. માટે બીજો પક્ષ પણ તુચ્છપ્રાય સમજવો. સારાંશ-માટીનો ઘડો ઘડાના આકારથી ઉત્પન્ન થયો; માટીના પિંડના આકારથી નષ્ટ થયો અને માટીરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્યથી તે શાશ્વત છે એ વાત જરૂર માનવી. કિંચ, જે રૂપે વસ્તુની પ્રતીતિ થાય છે, તે રૂપે જો તેને માનવામાં ન આવે તો પદાર્થની વ્યવસ્થા કોઈ પણ રીતે થઈ શકવાની જ નહિ; માટે જેનો જેવા પ્રકારથી અનુભવ થતો હોય, તે વસ્તુને તેવા રૂપમાં જરૂર માનવી જોઈએ. પ્રસંગોપાત્ત તેને લગતી બીજી વાત પણ સમજાવવામાં આવે છે. જે વસ્તુ નષ્ટ થઈ, તેનો નાશ થયો અને થશે તથા જે ઉત્પન્ન થઈ, તેનો ઉત્પાદ થયો અને કથંચિત્ થશે અને જે સ્થિર છે તે સર્વદા દ્રવ્યરૂપથી સ્થિર રહેવાની. તથા જે વસ્તુ કોઈ રૂપથી નષ્ટ થયેલ છે, તે જ કોઈ બીજા રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે અને દ્રવ્યરૂપથી સ્થિર છે. એ પ્રમાણે જે નાશ પામે છે તે ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્થિર પણ છે, તથા જેનો નાશ થવાનો છે તેનો ઉત્પાદ પણ થવાનો અને તેમાં સ્થિરતા પણ રહેવાની, આથી દરેક પદાર્થો ત્રણે કાલમાં ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિરતા.

શાલી ન હોય તે સત્સ્વરૂપ પણ ન હોય—ખર વિપાણીની માફક ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિરતાશાલી પદાર્થ મા અનન્ત ધર્મની મિદ્ધિ કરવામા આવે છે ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિરતા-શાલી હોવાથી દરેક પદાર્થ અનન્ત ધર્મવાળો છે જેમા ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિરપણુ ન હોય તેમા અનન્ત ધર્મો પણ સંભવતા નથી—આકાશપુષ્પની માફક માટે દરેક વસ્તુ અનન્ત ધર્મવાળી છે એમ જરૂર માનવુ અને પ્રમાણનો વિષય પણ તે જ વસ્તુ છે તેમા આટની વિશેષતા છે કે ધર્મરૂપ પર્યાયોનો ઉત્પાદ-વિનાશ થાય છે, તો પણ દ્રવ્યરૂપ ધર્મ તો કાયમ જ રહ્યા કરે છે અને ધર્મ તથા ધર્મીમા કથયિત્ અલેહ સબન્ધ માનવામા આવેલો હોવાથી ધર્મીમા જ્યારે સત્વ નિરન્તર છે, ત્યારે ધર્મીમા પણ શક્તિરૂપથી સત્વ નિરન્તર વિદ્યમાન છે, એમ જો ન માનવામા આવે તો ધર્મમા અસત્વ હોવાથી ધર્મીમા પણ અસત્વનો પ્રસંગ આવવાનો, માટે ધર્મ અને ધર્મીમા કથયિત્ અલેહ સબન્ધ જરૂર માનવો જોઈએ કિંચ, ધર્મો ધર્મીથી સર્વથા ભિન્ન છે એ માન્યતા ભૂલભરેલી સમજવી, કારણ કે એમ માનવા જતા તો જ્યારે આત્મા અને જ્ઞાન એ જો આપસમા સવ થા ઘડાની માફક ભિન્ન મનાય ત્યારે તો ભિન્નતા સરખી હોવાથી જ્ઞાનનો ધર્મ આત્મા જ છે, ઘટ નથી એમ કેવી રીતે કહી શક્યો ? તથા ભિન્નતા સર્વમા બરાબર એક સરખી હોવાથી આ ધર્મ અમુકનો જ છે, અમુકનો નથી, અમુક ધર્મનો અમુક જ ધર્મી છે, અમુક નથી એવો વ્યવહાર પણ કદાપિ થઈ શકવાનો નહિ માટે ધર્મ—ધર્મીમા સર્વથા

સિન્નતા છે એવી માન્યતા યુક્તિ-વિકલ સમજવી. કિન્તુ કથં-ચિત્ સિન્ન છે અર્થાત્ કોઈ અપેક્ષાએ સિન્ન છે અને કોઈ અપેક્ષાએ અસિન્ન પણ છે. એ માન્યતા યુક્ત છે.

સારાંશ-ધર્મ-ધર્મીમાં કથંચિત્ સિન્નાસિન્નરૂપે સત્ત્વ રહેલ છે, તેમ પરરૂપથી અસત્ત્વ પણ કથંચિત્ સિન્નાસિન્નરૂપે છે, એ વાત પણ સાથે ભૂલવા જેવી નથી.

અનેકાન્તવાદમાં બીજા લોકોએ આપેલા
દોષોનું નિરૂપણ.

સત્ત્વ, અસત્ત્વ, નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ વિગેરે વિરુદ્ધ ધર્મોને પ્રતિપાદન કરનાર અનેકાન્તવાદમાં અનેક દોષો આવતા હોવાથી તેવા અનેક દોષગ્રસ્ત અનેકાન્તવાદને માનવા કયો બુદ્ધિશાલી ઇચ્છા કરે ? એ વાત ખૂબ યુક્તિપૂર્વક સમજાવ્યા પછી તેનું નિરાકરણ કરવામાં આવશે—

જે વસ્તુ સત્ત્વરૂપ હોય તે અસત્ત્વરૂપ હોઈ શકે નહિ અને જે અસત્ત્વરૂપ હોય તે સત્ત્વરૂપ હોઈ શકે નહિ; કારણ કે શીત અને ઉષ્ણની માફક સત્ અને અસત્ આપસમાં વિરોધી હોવાથી બંને સાથે એકમાં રહી શકે જ નહિ. જો કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે સત્ત્વ પોતે અસત્ત્વરૂપથી રહે છે તો પછી અસત્ત્વ પોતે સત્ત્વરૂપથી રહેવાનું. ત્યારે તો સત્ત્વાસત્ત્વમાં કંઈ પણ વિશેષતા ન રહેવાથી અમુક વસ્તુ અસત્ત્વરૂપ જ છે, સત્ત્વરૂપ નથી એમ જૈનોથી કદાપિ કહી શકાશે નહિ. માટે આવા પ્રકારની ત્યાદ્યાદની વિરુદ્ધ માન્યતામાં વિરોધ નામનો

પ્રથમ દોષ આવવાનો વસ્તુને સત્વાસત્વરૂપ સ્વીકારવામા આ વસ્તુ સત્ છે કે અસત્ છે ? તેમા કોઈ પણ પ્રકારનો નિષ્કૃય નહિ થતો હોવાથી બીજો અશય નામનો દોષ પણ આવવાનો

જે અશયી સત્ છે તે અશયી શુ સત્ છે કે અસત્ છે આ બે પ્રશ્નો પૂછવામા આવે છે તેમા પ્રથમ પક્ષમા તો જ્યારે વસ્તુ કેવલ સત્સ્વરૂપ જ છે ત્યારે દરેક વસ્તુમા સત્વાસત્વ વિગેરે ધર્મો રહેલા છે, આ વાતને પ્રતિપાદન કરનાર આપનો સ્યાદ્વાદ હવામાજ ઉકી જવાનો, અને બીજો પક્ષ માનવામા તો અનવસ્થા-રાક્ષમી ગણુ જ પકડવાની, કારણકે જે અશયી સત્વ છે, તેજ અશયી શુ સત્વ છે કે સત્વાસત્વ ઉભય છે આ બે પ્રશ્નો બીજા પક્ષમા જરૂર થવાના અને એવી રીતે પ્રશ્ન-પ્રણાલીને લઇને અનવસ્થા જરૂર આવવાની માટે ત્રીજો અનવસ્થા દોષ મરવતુ અધિ-રણુ બીજુ અને અસત્વતુ અધિકરણુ પણ બીજુ છે એમ માનવામા વ્યધિકરણુ નામનો ચોથો દોષ પણ જરૂર આવવાનો

જે રૂપથી સત્વ છે તે રૂપથી સત્વ પણ છે અને અમત્વ પણ છે એમ માનવામા સ ડર નામનો પાચમો દોષ આવવાનો, કારણકે એકી વખતે બે નેતુ જે પ્રતિપાદન કે વુ તેતુ નામ જ સ કર કહેવાય જે રૂપથી સત્ છે તે રૂપથી સત્ છે તથા જે રૂપથી અસત્ છે તે રૂપથી સત્ પણ છે એવી ત્રીને માનવામા વ્યતિકર નામનો છઠો દોષ આવવાનો, કારણકે એકબીજાના વિધયમા જે પ્રવેશ કરવો તેતુ નામ જ વ્યતિકર છે સર્વ વસ્તુને અનેકાન્તરૂપ માનવામા જલમા અગ્નિપણુ અને અગ્નિમા

જલપાણું પ્રાપ્ત થવાનું ત્યારે જ્ઞાથિની અગ્નિમાં અને જેને અગ્નિનો ખપ હોય તેની જલમાં પ્રવૃત્તિ થવાનો પ્રસંગ આવવાનો. આવી રીતે થવાથી પ્રતિનિયત વ્યવહારનો લોપ થવાનો અને તેની સાથે પ્રમાણવિરુદ્ધતાનો પ્રસંગ પણ જરૂર આવવાનો. આવા મોટા મોટા મેરૂ જેવા સાત દોષો આવતા હોવાથી અનેકાન્તવાદ કોઇપણ સહૃદયને માનવા લાયક નથી.

અનેકાન્તવાદ ઉપરથી દોષોનો ઉદ્ધાર.

વિરોધનું નિરાકરણ.

પ્રથમ દૂષણ આપતાં જણાવવામાં આવ્યું કે જે વસ્તુ સત્સ્વરૂપ હોય તે અસત્સ્વરૂપ હોઈ શકેજ નહિ ઇત્યાદિ કથનથી વિરોધદોષનો અવકાશ જણાવવામાં આવ્યો. તે તો કેવળ ભોળા લોકોને દ્રસાવવા માટે જ ઘડી કાઢ્યો લાગે છે, કારણકે અનુભવવિષયક સત્ત્વ-અસત્ત્વમાં વન્ધ્યાપુત્રની માફક જ્યાં વિરોધની ગંધ પણ ન હોય ત્યાં ખીજાની તો વાતજ શી કરવી ? તે જ વાતને યુક્તિપૂર્વક સમજાવવામાં આવે છે:—વિરોધના ત્રણ ભેદ છે—શીતોષ્ણની માફક એક ખીજાની સાથે એક સ્થાનમાં ન રહેવું તે પ્રથમ વિરોધ. સર્પ અને મોળીઆની માફક વંધ્ય-ઘાતક નામનો ખીજો વિરોધ અને પરસ્પરપરિહાર સ્થિતિ નામનો ત્રીજો વિરોધ. આ ત્રણ વિરોધ યેકી એક વિરોધ પણ અત્ર નથી તે જણાવવામાં આવે છે:—

સ્વદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ સ્વરૂપથી જે સમયે

વસ્તુમા સત્ત્વ રહે છે, તેજ કાલમા પરદ્રવ્યાદિ ચતુષ્થયને લઇને અસત્ત્વને પણ રહેવામા કંઈ પણ બાધ જોવામા આવતો નથી ત્યારે તો શીતોષ્ણની માફક સાથે નહિ રહેવા રૂપ (સહાનવ-
ન્યાન લક્ષણ) પ્રથમ વિરોધનો અવકાશ જ કયા રહ્યો ? જેમ આપ હોક ઘટમા ઘટત્વસામાન્યને લઇને ઘટને સત્ત્વરૂપ માનો છો અને પટપણુ (પટત્વસામાન્ય) તેમા નહિ રહે-
વાથી તેને લઇને ઘટને અસત્ત્વરૂપ માનો છો અર્થાત્ ઘટમા અસત્ત્વ છે એમ કહેવામા આપ લગાર માત્ર વિરોધ દર્શાવતા નથી તેમ જોમા પણ તેમા સ્વરૂપથી મત્ત્વ અને પરરૂપથી અમત્ત્વ માનવામા લગાર માત્ર વિરોધનો અવકાશ નથી એમ માનીએ છીએ માટે ગીનોષ્ણની માફક પ્રથમ વિરોધ અત્ર છે જ નહિ હવે રહ્યો વધ્યઘાતક નામનો બીજો વિરોધ તે પણ અત્ર સંભવતો નથી તેવાત યુગ્મિપૂર્વક સમજાવવામા આવે છે —

જ્યા સર્પ હોય ત્યા નોળીઓ ન હોવો જોઈએ અને જ્યા નોળીઓ હોય ત્યા સર્પનો અવકાશ હોય જ કયાથી ? કારણકે તેઓ નો પરસ્પર વધ્ય-ઘાતકપણાનો સંબંધ છે. સર્પ વધ્ય છે અને નોળીઓ ઘાતક છે એટલા માટે આ બંનેનું એક સ્થાનમા અવસ્થાન સંભવી શકતું જ નથી. પરંતુ અત્ર તેમ બિલકુલ નથી જ્યા સત્ત્વ જે અપેક્ષાએ રહેલું હોય ત્યા તેથી બીજી અપેક્ષાએ અસત્ત્વને રહેવામા કંઈ પણ બાધનો બાધ છે જ નહિ, ત્યારે વધ્યઘાતક વિરોધની આશંકા પણ શુદ્ધિચાલીના મનોમ દિરમા ઢેવી રીતે આવી શકે ? તેવાત ખામ વિચારણીય છે, આ ઠંકણે વિરોધ તો દૂર રહ્યો.

પરંતુ પરસ્પર વિરોધભાવ ભજનારાઓને પણ પ્રેમભાવથી રાખવાનું કામ સ્યાદ્વાદ મહાનરેન્દ્ર સાપેક્ષરૂપથી કરે છે, એજ તેની ખૂબી છે; કારણકે વસ્તુમાં સ્વદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ સત્ત્વને અવકાશ મળે છે અને તે જ વસ્તુમાં પરદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ અસત્ત્વનો અવકાશ રહે છે. માટે બીજો વિરોધ જ અત્ર ક્યાં છે? કિંચ વધ્યદ્વાતક નામનો બીજો વિરોધ પણ એક વ્યક્તિ કમળોરવાળી હોય અને બીજી બલવાન હોય ત્યાં જ સંભવી શકે છે. જેમ સર્પ-નકુલ, ગો-વ્યાઘ્ર, ઉંઠર-ખિલાડી વિગેરેમાં. પરંતુ અત્ર જ્યારે પોતપોતાના વિષયમાં અને સરખા બળવાળા છે ત્યારે સત્ત્વ-અસત્ત્વમાં વિરોધનો સંભવ જ ક્યાં છે? એ ખાસ વિચારણીય છે. હવે રહ્યો પરસ્પરપરિહાર નામનો ત્રીજો વિરોધ. તેનો પણ અત્ર સંભવ નથી તે સમજાવવામાં અવે છે, -એકજ કેરીમાં જે વખતે લીલું રૂપ અને ખાટો રસ હોય તે વખતે પીણું રૂપ અને મધુર રસ સંભવતો નથી. માટે મધુર રસ અને પીણો રંગ, પ્રથમના લીલા વર્ણને તથા ખટા રસની સત્તાને દૂર કરીને તેવી અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે તેવે ઠેકાણે આ આ દોષનો અવકાશ રહે છે, પરંતુ સત્ત્વકાલમાં પરરૂપથી અસત્ત્વને રહેવામાં જ્યાં લગાર માત્ર વિરોધ નથી, ત્યાં પરસ્પર પરિહાર નામનો ખિચારો નયુંસક વિરોધ પણ આવીને શું કરવાનો? માટે ત્રીજો વિરોધ પણ અત્ર નથી તે ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવું.

કિંચ, સ્યાદ્વાદ માનવામાં વિરોધનો અવકાશ ખિલકુલ છે જ નહિ. તે કંઈક વિશેષ રૂપથી સમજાવવામાં આવે છે.

પૂરું કહેલા વિરોધો નુ સ્વરૂપમાત્રના સદ્ભાવથી આવે છે ? અથવા એક કાલમા સભવ ન હોવાથી આવે છે ? અથવા એક દ્રવ્યની સાથે મળન્ધમા ન ઘટવાથી આવે છે ? અથવા એક કાલમા, એક દ્રવ્યમા અને એક પ્રદેશમા સભવ ન રહેવાથી આવે છે ? આ ચાર પ્રશ્નો વિરોધપ્રદર્શક એક નતવાદી-ઓને પૂછવામા આવે છે

તેમા પ્રથમ પદ્ધતિનો તો અવકાશ છેજ નહિ ત્યા પોતાની સદ્ભાવ દગામા શીત સ્પર્શને બીજા નિમિત્તની અપેક્ષા ન હોય ત્યા જ સ્વરૂપસદ્ભાવ નામના પ્રથમ પદ્ધતિને અવકાશ રહેછે, છતાં જો માનવામા ન આવે તો ત્રણ લોકમા પણ શીત સ્પર્શની સદ્ભાવદશામા ઉષ્ણસ્પર્શનો અભાવ થયો જોઈએ અને પ્રવૃત્તિમા તો ત્યારે એક વસ્તુમા મરત-અમરતને સાથે માનવામા સ્વપરદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયરૂપ અન્ય નિમિત્તની અપેક્ષા રહે છે, ત્યારે પ્રથમ પદ્ધતિને અવકાશ કયા રહ્યો ? હવે રજો જો પદ્ધતિ તે પણ જનારે એક કાલમા સ્પર્શ ની અપેક્ષાએ મરત અને પરતપની અપેક્ષાએ અમરતનો જૂની જૂદી રીતે અનુભવ થાય છે, ત્યારે એક કાલમા મરત ન હોવા રૂપ બીજા પદ્ધતિનો પણ અન્ય અવકાશ કયા રહ્યો ? ત્રીજા પદ્ધતિમા પણ દેવનો સભવ બતાવવામા આવે છે—ત્યારે એક જ લોકમા ગોળામા રાત્રિમા ઝીન સ્પર્શ લેવામા આવે છે અને વિવિધમા ઉષ્ણ સ્પર્શનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે એક દ્રવ્યમા ગીતોષ્ણનો અસભવ દોવાથી મરત-અમરતનો પણ અસભવ છે એ વાતનુ લોકમા ગોળારૂપ દ્રવ્યના દશાન્તથી

માનવાની આવશ્યકતા રહે છે. પ્રકૃતમાં સાપેક્ષપણે સત્ત્વમાં યશ્ચ સત્ત્વ-અસત્ત્વરૂપ ધર્મો રહેછે. એવી કલ્પના કરવામાં કંઈ યશ્ચ બાધા છે જ નહિ.

પ્ર૦ સત્ત્વમાં પણ સત્ત્વ-અસત્ત્વરૂપ ધર્મોને માનવામાં અનવસ્થા દોષ આવે છે, માટે કંઈ બાધ નથી એવું કથન અચુકત કેમ ન કહેવાય ?

ઉ૦ જે અનવસ્થા અનેકાન્તને ભૂષણરૂપ હોય તે દોષરૂપે હોઈ શકે જ નહિ. જે અનવસ્થા માનવામાં મૂળનો જ વિનાશ થતો હોય તે જ દૂષણરૂપ છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. મૂલક્ષિતિકરીમાહુરનવસ્થાં હિ દૂષણમ્ । આ પંક્તિ યશ્ચ ઉપર્યુક્ત વાતને જ ટેકો આપે છે જેમ જેમ સત્ત્વની ઉપર સત્ત્વ-અસત્ત્વની કલ્પના કરવામાં આવે છે; તેમ તેમ અનેકાન્તમાં ભૂષણતા વધતી જ જાય છે. પદાર્થમાત્રમાં સ્વરૂપથી સત્તા અને પરરૂપથી અસત્ત્વ છે તે વાત વિશેષરૂપથી સમજાવવામાં આવે છે.—

ઉપયોગપણું જીવનું લક્ષણ હોવાથી જીવનું પ્રથમ સામાન્ય ઉપયોગપણું સ્વરૂપ છે અને અનુપયોગપણું પરરૂપ છે. ઉપયોગસ્વરૂપ જીવનું પણ સાકાર વ્યવસાય તથા નિરાકાર દર્શન સ્વરૂપ છે અને વિપરીત પરરૂપ છે, સાકાર વ્યવસાયરૂપ જ્ઞાનનું પણ પ્રત્યક્ષ તથા પરોક્ષ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને તેનું વૈશદ્ય તથા અવૈશદ્ય સ્વરૂપ છે અને અનાકાર દર્શનનું પણ અશુદ્ધદર્શન,

અચ્છુદ્ધ ન, અવધિદર્શન, કેવલદર્શન સ્વરૂપ છે અને પરોક્ષ જ્ઞાનનું પણ ઇન્દ્રિય-અનિન્દ્રિયનિમિત્ત વસ્તુપરિચયપાત્રું સ્વરૂપ છે અને પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું પણ અવધિજ્ઞાન મન પર્યાયજ્ઞાન તથા કેવલજ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને તેથી ઉલટાં સમામ પરરૂપો સમજવા આવી ગીતે સ્વરૂપસત્તાની ઉપર સ્વરૂપ સત્તા તેની ઉપર પણ સ્વરૂપસત્તા માનવામા અનેકાન્તમો કંઈ પણ દ્રવ્ય આવતું નથી જ્યાં સ્વરૂપના સ્વરૂપનું વિવેચન કરવામા સારો પરિચય થનો હોય ત્યાં દ્રવ્ય હોય જ કયાથી ? ભાવાથ-જીવમા ઉપયોગ સ્વરૂપની અપેક્ષાએ સત્ત્વ અને અનુપયોગ સ્વરૂપથી અસત્ત્વ, ઉપયોગસત્તામા પણ જ્ઞાન દર્શનની સત્તા અને જડપણા વિગેરેની અસત્તા જ્ઞાન સત્તામા પણ પરોક્ષ તથા પ્રત્યક્ષની સત્તા અને અનાકાર દર્શનની અસત્તા અનાકાર દર્શનમા પણ સમાયરૂપે વસ્તુના પરિચય કરાવવાની સત્તા અને સાકારની અસત્તા પરોક્ષ જ્ઞાનમા પણ અસ્પષ્ટપણાની સત્તા અને સ્પષ્ટપણાની અસત્તા પ્રત્યક્ષમા પણ સ્પષ્ટપણાની સત્તા અને અસ્પષ્ટપણાની અસત્તા અવેશઘમા પણ ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયજ યતની સત્તા અને ણીજની અસત્તા એવી રીતે મરવની ઉપર સત્ત્વ-અસત્ત્વની કંપના કરવામા જ્યાં સ્વરૂપનું વિશેષરૂપથી જાન્યતું હોય ત્યાં અનવસ્થાને દ્રવ્યરૂપે ગણાય જ કેવી રીતે ?

પૂઠ સત્ત્વમા પણ સત્ત્વ-અસત્ત્વની કંપના કરવામાં ધમોની ઉપર ધમો રહેતા નથી એ વાક્યની સાથે વિરોધ તે જરૂર આવવાનો.

ઉ૦ ઉપર્યુક્ત શંકા વસ્તુતત્ત્વના પરિજ્ઞાનથી જે વિકલ્પ
હોય, તેને જ થઈ શકે તેમ છે, કારણ કે કોઈ એક ધર્મીની
અપેક્ષાએ જે ધર્મરૂપ છે તે સદાને માટે સર્વની અપેક્ષાએ
અર્મરૂપ જ હોવો જોઈએ એવી કોઈ રાજસા નથી. જેમ કોઈ
પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર છે એતાવતા તે સમસ્ત જગ-
તનો પુત્ર છે એમ કહેવા તો કોઈ પણ બુદ્ધિશાલી સાહસ કરી
શકે જ નહિ. કિન્તુ જે વ્યક્તિ પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ
પુત્ર છે, તે પણ પોતાના પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા પણ થઈ શકે
છે. તેમ અત્ર પણ જે પોતાના ધર્મીની અપેક્ષાએ ધર્મરૂપ છે,
તે પણ પોતાના ધર્મની અપેક્ષાએ ધર્મીરૂપ જરૂર થઈ શકે છે.

સારાંશ—સત્ત્વની ઉપર પણ બીજા સત્ત્વની કલ્પના
કરવામાં પ્રથમના સત્ત્વમાં ધર્મીપણું અને બીજા સત્ત્વમાં ધર્મ-
પણું એવી રીતે ઉત્તરોત્તર ધર્મીપણું તથા ધર્મપણું જરૂર
માનવું જોઈએ. એતાવતા ધર્મીમાં જ ધર્મનો સ્વીકાર હોવાથી
પૂર્વોક્ત વાક્ય સાથે કંઈ પણ વિરોધ છે જ નહિ.

પૂ૦—આવી રીતે કલ્પના કરવામાં પણ અનવસ્થાદોષ
તો જરૂર આવવાનો, કારણકે ધર્મ-ધર્મીનો વ્યવહાર તો
અનાદિ અનન્ત છે.

ઉ૦—દિવસ પછી રાત્રિ, રાત્રિ પછી દિવસ અને તે પછી
રાત્રિ, ત્યાર પછી દિવસ—આવા પ્રકારના અનાદિ અનન્ત વ્યવ-
હારમાં જેમ અનવસ્થાને દ્રષણરૂપે માનતા નથી તથા બીજથી
અંકુર, તેથી બીજ અને તેથી અંકુર. આવા પ્રકારના વ્યવહારમાં

પણ જેવી રીતે અનવસ્થાને દ્વપણુરૂપે માનતા નથી તેમ ધર્મ ધર્મીના વ્યવહારમા પણ અનવસ્થા દ્વપણુરૂપ નથી એ જરૂર લક્ષ્યમા ગ્રખવુ માટે અનવસ્થા પણ અનેકાન્તમા દ્વપણુરૂપ નથી એ વાત નિશ્ચિત થઇ

વૈયધિકરણ દોષનુ નિરાકરણ

જેમ એક ક્ષણરૂપ વસ્તુમા રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ ને સાથે રહેવામા વૈયધિકરણપણુ માનવામા આવતુ નથી, તેમ સત્ત્વ અસત્ત્વને પણ એક ઠેકાણે રહેવામા વૈયધિકરણપણુ છે જ નહિ.

અ કર વ્યતિકર દોષનુ નિરાકરણ

જેમ મેચક જ્ઞાન અનેક સ્વભાવવાળુ છે તો પણ એક સ્વરૂપ માનવામા સઠર વ્યતિકર દોષને આપ લોઠ અવકાશ આપતા નથી, તેવી રીતે આ ઠેકાણે પણ સ્વદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયથી વસ્તુમા સત્ત્વ અને પરદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયને લગીને તેમા અસત્ત્વ માનવામા પણ તે દોષોને લગાર માત્ર અવકાશ મળતો નથી કિંચ અનામિકા આગળીની સાથે એકી વખતે મધ્યમા તથા કનિષ્ઠા આગળીની સાથે સ યોગ થવાથી અનામિકા મધ્યમાથી નાની છે અને કનિષ્ઠાથી મોટી છે આવા પ્રકારનો નાના મોટાનો વ્યવહાર એક વખતે માનવામા જેમ સકર વ્યતિકર દોષ આવતા નથી તેમ અત્ર પણ આવતા નથી એ ખૂબ ધારી રાખવુ

વ્યવહારલોપ-દોષનુ નિરાકરણ

જલમા અનલપણુનો પ્રસંગ બતાવીને જલના અર્થીની

જલમાં પ્રવૃત્તિનો પ્રસંગ જે બતાવવામાં આવ્યો તે પણ મહા-
મિથ્યાત્વ મોહની ચેષ્ટા સિવાય બીજું કંઈ પણ છે જ નહિ. તે
વાતને દૃઢ કરવામાં આવે છે. જલમાં જે જલપણું બતાવવામાં
આવ્યું છે તે પણ પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ, નહિ કે બીજાના
સ્વરૂપની અપેક્ષાએ. અર્થાત્ જે પુદ્ગલો જલરૂપે પરિણમેલાં હોય
તેવી જલાવસ્થામાંજ જલપણું સર્વ છે, નહિ કે અગ્નિ વિગેરે
રૂપથી પરિણમેલ પુદ્ગલોની અગ્નિ વિગેરે અવસ્થાની અપે-
ક્ષાએ, કિન્તુ તે અપેક્ષાએ તો જલમાં અસર્વ રહેલ છે. આ
ઉપરથી એ ભાવ નીકળ્યો કે જ્યારે અગ્નિરૂપથી જલમાં જલની
સત્તા જ નથી અને જલરૂપથી અગ્નિમાં અગ્નિની સત્તા નથી
ત્યારે આપ જ બતાવો કે જલના અર્થિની અગ્નિમાં અને અગ્નિના
અર્થિની જલમાં પ્રવૃત્તિ થવાનો પ્રસંગ જ કેવી રીતે આવી
શકવાનો? માટે આવી રીતે અસંબદ્ધ પ્રલાપ કરી સ્વયં તટ્ટાઃ
પરાન્ નાશયન્તિ એ વાક્યનું અવલંબન કરી બીજાને ફસા-
વવા ચેષ્ટા કરવી તે તો નરી બ્રાન્તિ સિવાય બીજું શું કહી
શકાય? કિંચ, પુદ્ગલમાં અનન્ત શક્તિ હોવાથી જલનાં પુદ્ગલો
કદાચિત્ વર્ણિરૂપે પરિણમે છે અને વર્ણિનાં પુદ્ગલો કદાચિત્ જલ-
રૂપે પરિણમે છે. માટે કાલ વિગેરે સામગ્રીસમુદાયની અપેક્ષાએ
અગ્નિમાં જલરૂપતા અને જલમાં અગ્નિરૂપતા માનવામાં અમારે
તો કોઈપણ જાતની અડચણ છે જ નહિ અને પ્રવૃત્તિ તો જે જે
કાલમાં જેવો જેવો પરિણામ દષ્ટિગોચર થાય તે તે કાલની અપે-
ક્ષાએ તે તે પરિણામને અનુકૂલ જ થઈ શકે છે. જેમ કોઈ
વ્યક્તિ કોઈ ભવમાં કોઈનો પુત્ર થયો અને તેજ વ્યક્તિ ભવા-

નતરમા તેનો પિતા થયો અને કોઈ ભવમા જ ને પરસ્પર
લાઈ થયા એવી એ સમજવાતું કે તેમા નિરન્તર પિતાનો
જ વ્યવહાર થાય અથવા પુત્રનો જ વ્યવહાર થાય એવો નિયમ
ઠઠાપિ જાધી રાજાય જ નહિ પરન્તુ જે કાલમા પુત્રનો પરિણામ
થયો હોય તે કાલની અપેક્ષાએ પુત્રપણાનો વ્યવહાર અને જે
કાલમા પિતાનો પરિણામ થયો હોય તે કાલમા પિતાપણાનો
વ્યવહાર કરવો આ પ્રમણે તે તે કાલની અપેક્ષાએ તે તે
વ્યવહાર કરવો જેવી રીતે ત્યા પ્રસિદ્ધ છે તેમ પ્રકૃતમા પણ
જે સમયે જેવો પરિણામ હોય તે સમયે તેમા તેવા પ્રકારનો
વ્યવહાર કરવો એ વાત પણ ન્યાયસિદ્ધ છે એ પ્રકારે સ્વ-
અસત્ત્વમા પણ જાણી લેવું માટે અમારે ત્યા વ્યવહારવોપનો
પ્રમગ પણ ત્રિલોક નથી તે જાસ વ્યાનમા રાખવું

પૂર ત્યાદ્રાઢ માનવામા પ્રમાણમા અપ્રમાણનો, મર્વજમા
અસર્વજપણનો, સિદ્ધમા અસિદ્ધપણનો પ્રમગ વિગેરે દોષો
તો જરૂર આવવાના

ઉં ઉપર્યુક્ત કથન પણ પોતાના બાલકોને એકાન્તમા
એસી સમજાવવા લાયક છે, પ્રામાણિક સભની મધ્યમા ખેત્રી
બાલવા લાયક નથી તે સમજાવવામા આવે છે-પ્રમાણ પણ
પોતાના વિષયમા પોતાના સ્વરૂપથી પ્રમાણરૂપ છે અને અપ્ર-
માણના વિષયમા અપ્રમાણરૂપથી અપ્રમાણરૂપ છે એ વાતને
અમો સારી રીતે સ્વીકારીએ છીએ અને આપ જો પ્રમાણના
અવિષયમા પણ તે રૂપથી પ્રમાણરૂપ માનતા હો તો આપની કેવળ

શુદ્ધિની જ ખલિકારી સિવાય બીજું શું કહી શકાય ? તથા સર્વજ્ઞ પણ સકલ જ્ઞેયને સાક્ષાત્કાર કરવા રૂપ કેવલજ્ઞાનની અપેક્ષાએ છે, નહિ કે છાદ્મસ્થિક જ્ઞાનની અપેક્ષાએ. એ રૂપથી સર્વજ્ઞ અસર્વજ્ઞ છે એમ માનવામાં અમો લગાર પણ સંકેત કરતા નથી. કિંચ, આપ લોક છાદ્મસ્થિક જ્ઞાનની અપેક્ષાએ પણ જો સર્વજ્ઞ માનશે તો અમને કંઈ અડચણ નથી, પરંતુ દ્રાક્ષના ક્ષેત્રમાં જોડીને જો ગધેડો ચરતો હોય તો રસ્તામાં ચાલનાર મનુષ્યનું મન હુલાય એટલું જ માત્ર છે; માટે છાદ્મસ્થિક જ્ઞાનની અપેક્ષાએ અસર્વજ્ઞ માનવો અને કેવલજ્ઞાનની અપેક્ષાએ સર્વજ્ઞ માનવો. એ વાત આપના મત પ્રમાણે પણ સિદ્ધ થઈ. તથા સિદ્ધ પણ પોતાની સાથે લાગેલાં અનાદિ કાલનાં કર્મોનો સર્વથા નાશ થવાથી સિદ્ધરૂપ છે અને સંસારી અવસ્થાની અપેક્ષાએ તે અસિદ્ધરૂપ છે. તેવી રીતે કૃતમાં અકૃતની ઉક્તમાં અનુક્તની, ભુક્તમાં અભુક્તની આપત્તિ પણ અમારા મતમાં છે જ નહિ; કારણ કે અમો તો સાપેક્ષરૂપથી બંને માનીએ છીએ. કરેલા ઘડામાં કૃતપણું અને કાલાન્તરની અપેક્ષાએ તેમાં અકૃતપણું, તથા કહેલા વચનમાં ઉક્તપણું અને કાલાન્તરની અપેક્ષાએ તેમાં અનુક્તપણું, ભોગવેલામાં ભુક્તપણું અને કાલાન્તરની અપેક્ષાએ તેમાં અભુક્તપણું આવી રીતે સર્વત્ર સાપેક્ષવ્યવહાર માનવામાં જ્યારે કોઈ પણ જાતનો લગાર માત્ર બાધ આવતો નથી ત્યારે વ્યવહારના ઉચ્છેદના પ્રસંગની તો વાતજ શી કરવી ?

પ્ર૦ સિદ્ધને કર્મોનો ક્ષય શું એકાન્તથી માનોછે અથવા કથંચિત્ માનો છે ? તેમાં પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં અને

કાન્તનો નાશ અને તે સાથે તમારા ધર્મનો પણ નાશ થવાનો
અને બીજા પક્ષમા સર્વથા કર્મોનો નાશ નહિ થવાથી સિદ્ધમા
પણ અસિદ્ધપણાની આપત્તિ જરૂર રહેવાની

ઉ૦ સિદ્ધના જીવોએ પોતાના કર્મોને ક્ષય સ્થિતિગન્ધ,
અનુભાગગન્ધ અને પ્રકૃતિગન્ધ આ ત્રણની અપેક્ષાએ કરેલ
છે, નહિ કે પરમાણુની અપેક્ષાએ, ડારણ કે પરમાણુનો ક્ષય તો
કોઈ પણ રીતે કોઈનાથી પણ થઈ શકવાનો નહિ આવી પરિ-
સ્થિતિ હોવા છતાં પણ જો નાશ માનવામા આવે તો તેના
નહિ રહેવાથી કાલાન્તરે સર્વ વસ્તુનો અભાવ જ થઈ જવાનો
માટે પરમાણુનો નાશ થતો નથી એ જરૂર સ્વીકારવું જોઈએ
અને જ્યારે તેનો નાશ થતો નથી ત્યારે તે અપેક્ષાએ પણ
અમારામા અસિદ્ધપણાનો પ્રસંગ બિલકુલ છે જ નહિ આવી
રીતે યુક્તિસિદ્ધ સ્યાદાદર્પી વજ્રમય કિલ્લાની અદર માયા
રૂપી લાક્ષાના ગોળાનો પ્રવેશ થઈ શકે જ નહિ એ વાતને
સદ્ગત પંડિતશિરોમણિ મહામહોપાધ્યાય રામમિશ્ર શાસ્ત્રી-
જીએ પોતાના સુજનસ મેલન નામના દ્રેકટમા ખૂબ સ્પષ્ટ
રીતે સમજાવી છે

બીજા લોકોએ પ્રકારાન્તરથી સ્વીકારેલ સ્યાદાદ

ગૌદલોકો યુક્તિથી સ્યાદાદને માનવા છતાં પણ વચનદ્વારા
નિસાકરણ કરવા જે પ્રયત્ન કરે છે, તે જણાવવામા આવે છે—

સવિકલ્પ જ્ઞાન તથા સ્વપ્નાદિદર્શન બાદ્ય અર્થની
અપેક્ષાએ જે શાન્તરૂપ છે, તે જ પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ

અબ્રાન્ત છે. આ ઠેકાણે એકજ જ્ઞાનમાં કોઈ અપેક્ષાએ બ્રાન્ત-
પણું અને કોઈ અપેક્ષાએ અબ્રાન્તપણું સ્વીકારનારા યોદ્ધોથી
કોઈ પણ રીતે સાપેક્ષવાદ રૂપ સ્યાદ્વાદનું બંડન થઈ શકે ખરું ?
તથા દર્શનની ઉત્તર કાલમાં થનારો જે સ્વાર્થાકાર અધ્યવસાય
રૂપ વિકલ્પ તેને બાહ્ય અર્થમાં સવિકલ્પકપણું હોવાથી અને
આત્મસ્વરૂપમાં તો સર્વચિત્ત ચૈત્તાનું આત્મસંવેદનરૂપ
પ્રત્યક્ષ માનવાથી નિર્વિકલ્પકપણું. આ પ્રમાણે એકજ જ્ઞાનમાં
કોઈ અપેક્ષાએ સવિકલ્પકપણું અને કોઈ અપેક્ષાએ નિર્વિ-
કલ્પકપણું એમ બંને રૂપો માનવાથી અનેકાન્તનો આશ્રય
લીધા સિવાય છૂટકો જ નથી.

તથા હિંસા, વિરતિ, દાન વિગેરેનું જે ચિત્ત છે તે જ સ્વસં-
વેદનમાં પ્રાપ્ત થયેલ સત્ત્વ, યોધરૂપતા, સુખ વિગેરેમાં પ્રમાણ-
રૂપ છે અને તે ક્ષણક્ષયિયણામાં તથા સર્વ પ્રાપણુશક્તિ વિગે-
રેમાં અપ્રમાણરૂપ છે. આવી રીતે એકજ ચિત્તમાં કોઈ અપે-
ક્ષાએ પ્રમાણતા અને કોઈ અપેક્ષાએ અપ્રમાણપણું આ બંને
વિરુદ્ધ વાતો અનેકાન્તવાદનો સ્વીકાર કર્યો સિવાય કેવી રીતે
ઘટી શકશે ? તેનો વિચાર કરશો.

જે વસ્તુચતુરસ્ર, ઉર્ધ્વતા રૂપથી પ્રમેય છે, તે જ મધ્ય-
ભાગ ક્ષણવિવર્તાદિ રૂપથી અપ્રમેય છે. આવી રીતે એકજ
વસ્તુમાં પ્રમેયપણું તથા અપ્રમેયપણું માનનારાઓથી પણ
અનેકાન્તનું શરણ લીધા સિવાય કદાપિ છૂટકારો થવાનો
નહિ. પૂર્વોક્તર ક્ષણની અપેક્ષાએ એકજ ક્ષણમાં જન્યતા તથા

જનકતાના સ્વીકાર દ્વારા સ્વદ્વાદ-મહાનરેન્દ્રની પધરામણી
ધરમા અવશ્ય કતાવવી પડે છે

અથોકાર જ્ઞાન પોતેજ અર્થનું આહક હોય, બીજું નહિ;
એવી રીતે માનનારાનું ચિત્રપટને અહણ કરનાર એક જ્ઞાન
અનેકાકારરૂપ હોવાથી તેઓથી સ્વાદ્વાદ-મહાનરેન્દ્રની આજ્ઞાનો
હોપ કદાપિ થઇ શકવાનો નહિ તથા સુગતનું જ્ઞાન સર્વ
પદાર્થ વિષયક હોવાથી અને સર્વ અર્થના આકારરૂપ હોવાથી
તે પણ ચિત્ર કેમ ન કહેવાય ? એકજ હેતુમા પક્ષધર્મપણું
તથા સપક્ષ સત્ત્વ દ્વારા અન્વયરૂપતા અને વિપક્ષમા નહિ રહે-
વાથી વ્યતિરેકરૂપતા -આ પ્રમાણે એકજ હેતુમા અન્વયિપણું
તથા વ્યતિરેકપણું એ બંને વિરુદ્ધ છે તો પણ સાપેક્ષપણાથી
અવિરુદ્ધપણું બતાવનારા સુગતશિષ્યોથી કોઈ પણ રીતે
અનેકાન્તથી ભાગીને દૂર જવાય તેમ છે જ નહિ ઉપર્યુંકત
તમામ યુક્તિયો બાદના અનુયાયી વેલાપિકના વિચાર પ્રમાણે
બતાવવામા આવી

સૌત્રાન્તિકના મત પ્રમાણે અનેકાન્તનું નિરૂપણ—

‘ એક જ કારણ ઉત્તરોત્તર સામગ્રી અન્નર્ગત કાર્યને
કરનાર હોય છે ’ તેમ તેઓ માને છે જેમ રૂપ, રસ, ગન્ધ
વિગેરે સામગ્રીમા રહેલું રૂપ ઉપાદાન સ્વરૂપથી પોતાના ઉત્તર
દાણના રૂપને પેદા કરે છે અને રસાદિ દાણોને સહકારીરૂપે
પેદા કરે છે અને તે રૂપ-રૂપના અવલોકન કરવાનું મન-
વાળાને અલુ વિગેરે સામગ્રી અન્નર્ગત પુરૂષને સહકારીપણે જ્ઞાન

ચેદા કરાવે છે. એવી રીતે એકજ કારણ અનેક કાર્યોને એક કાલમાં કરી શકે છે—આવી તેઓની માન્યતા ઉપર પ્રશ્નને અવકાશ જરૂર રહે છે કે, શું તે એક કારણ અનેક કાર્યોને એક સ્વભાવથી કરે છે અથવા તો લિન્નલિન્ન સ્વભાવથી ?

તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો જ્યારે એકજ સ્વભાવથી અનેક કાર્યોને કરવાપણું તેમાં છે, તો પછી કાર્યમાં ભિન્નતા આવવાનું શું કારણ ? કારણ કે એક સ્વભાવવાળા કારણથી અનેલાં કાર્યો તમામજૂતાં છે એમ તો કદાપિ ન જ થવું જોઈએ. કિંચ, આપ લોક પણ જ્યારે એકમાં અનેક કાર્ય કરવાપણું માનો છો, ત્યારે નિત્ય પદાર્થ એક સ્વભાવથી વિવિધ કાર્ય કરે છે; એવી રીતે માનનારા સાંખ્ય વિગેરેનું ખંડન કરવાનું શું કારણ ? જે વાત માનવામાં સરખો દોષ આવતો હોય તે દોષોનો ઉદ્ધાર પોતાના ઉપરથી કયાં સિવાય બીજા ઉપર આક્ષેપ કરવા તૈયાર થવું એ તો પોતાની ખરેખરી અજ્ઞાનતા જ કહી શકાય.

જેમ અનિત્યમાં વિવિધ કાર્ય કરવાપણું ઘટતું નથી, તેમ નિરંશ એકસ્વભાવરૂપ નિત્ય પદાર્થમાં પણ વિવિધ કાર્ય કરવાપણું ઘટતું નથી. માટે નિત્યમાં વિવિધ કાર્ય કરવાપણું માનવામાં આવતું નથી. આ કથન પણ ધૂલિપ્રક્ષેપરૂપ હોવાથી અનાદરણીય છે.

જો કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે સહકારીના લેદથી અનિત્ય પદાર્થ વિવિધ કાર્ય કરે છે, તો પછી નિત્ય પદાર્થ

પણ તેવી રીતે વિવિધ કાર્ય કેમ ન કરી શકે ? અથવા વિવિધ સ્વભાવથી અનિત્ય પદાર્થ વિવિધ કાર્ય કરે છે, ત્યારે નિત્ય પદાર્થ વિવિધ સ્વભાવ દ્વારા વિવિધ કાર્ય ન કરી શકે તેનું શું કારણ ? એ પણ સાચું વિચારણીય છે તેના ઉત્તરમાં એમ કહેવામાં આવે કે ક્રૂટસ્થ એક સ્વભાવવાળા નિત્ય પદાર્થમાં જ્યારે વિવિધ સ્વભાવ જ નથી ત્યારે વિવિધ કાર્ય કરવાની તો વાત જ શી કરવી ? તો પછી અનિત્ય પણ એક સ્વભાવવાળું હોવાથી તે દ્વારા પણ વિવિધ કાર્ય કરવાનો સભવ કેવી રીતે હોઈ શકે ? આ પ્રમાણે નિત્યમાં તથા અનિત્યમાં કાર્ય કરવામાં સમાન હોય આવતા હોવાથી નિત્યાનિત્ય ઉભયરૂપ વસ્તુ માની રચાદ્રાદનું અવલંબન કરવું તેજ સર્વોત્તમ છે અપરંચ, એક સ્વભાવવાળા કારણમાં અનેક કાર્ય કરવાપણુ માનવું તે પણ પ્રકારાન્તરથી અનેકાન્ત નહિ તો ખીણુ શું કહી શકાય ?

સુગતશિષ્યાનુયાયિ જ્ઞાનવાદિના મત પ્રમાણે
રચાદ્રાદનું પ્રદર્શન.

સ્વાર્થ અને આધારનું એક જ અભિપ્રાયે સંવેદન થાય છે અને સંવેદનથી ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકના આધારનો અનુભવ પોતાની ઁળે વાય છે તથા સંવેદનમાં ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકના આધારની કલ્પના તો સ્વપ્નામાં પણ અનુભવગોચર તેઓને નહિ જ હોય જ્યારે વસ્તુસ્થિતિ આવા પ્રકારની છે, તો પછી જે કદાપિ અનુભવગોચર ન હોય તેને પણ અનુભવગોચર માનવામાં આવે તો સર્વને

સુક્તિનો પ્રસંગ આવવાનો; કારણકે તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિને જ તેઓ સુક્તિ માને છે; અને સંવેદનનો અનુભવ પણ કથંચિત્ સંવેદનરૂપે થાય છે. સારાંશ-સંવેદનમાં અનુભવપણું અને અનનુભવપણું આ બંને વિરુદ્ધ ધર્મોને માનવાથી અનેકાન્તનું શરણુ તેઓને જરૂર લેવું પડે તેમ છે.

કિંચ, સર્વનું જ્ઞાન સ્વસંવેદનથી ગ્રાહ્યગ્રાહકના આકારથી શૂન્ય હોવાને લીધે આત્માના અસંવેદન તથા સંવેદનપણાને લઈને જ્યારે સવિકલ્પક-નિર્વિકલ્પકરૂપ થયું; ત્યારે આપનો એકાન્તવાદ ક્યાં રહ્યો ?

તથા ગ્રાહ્યાકાર પણ એક કાલમાં અનેક અર્થોનો અવભાસક હોવાથી એકાન્તવાદ તો કદાપિ ટકી શકવાનો નહિ; માટે જ્ઞાનવાદીઓના મત પ્રમાણે પણ અનેકાન્તવાદ જરૂર સ્વીકરણીય થવાનો.

અને શૂન્યવાદી તો જ્યારે વધ્યાપુત્રની જેવા શૂન્યનું જ અતિપાદન અપ્રમાણિકપણે કરે છે, ત્યારે એવા અપ્રમાણિકની સાથે એકાન્ત-અનેકાન્તવાદની કથા પણ નકારી જ છે. જ્યાં કોઈપણ વસ્તુની માન્યતા જ નથી, ત્યાં આવા પ્રકારની કથા તો અધિર આગળ ગીતગાનની માફક અનુપયોગી જ થઈ પડવાની. આથી એ ભાવાર્થ નીકળ્યો કે જોદ્ધોના મત પ્રમાણે અનેકાન્તવાદ જરૂરનો છે. તે વાતને નીચેના શ્લોકો પણ ટેકા આપી રહ્યા છે—

વિજ્ઞાનસૈકયાકાર નાનાકારકરમ્બિતમ્ ।
 ઇચ્છસ્તયાગતઃ પ્રાપ્નો નાનેકાન્ત પ્રતિસિરેર્ ॥

—વીતસગસ્તો ૧, પ્રકાશ ૮ ભો, શ્લોક ૮

ભાવાર્થ પૂર્વમા અપાઠ ગએ છે

દૂપપેદક્ષ ઇયોઘે સ્યાદ્વાન ન તુ પશિતઃ ।
 અક્ષમલાપે સુજ્ઞાના ન દૂપઃ સ્પર્શ્ય તુ ॥

—અધ્યાત્મોપનિષત્ ૧ અધિપર, શ્લોક ૬૪

ભાવાર્થ—જેવી રીતે સૂર્ય સ મુખ કરેલ ધનિપ્રગેષ પોતાને જ નુકમાનકર્તા થઈ પડે છે, પરંતુ સૂર્યને તેથી કંઈ પણ હાનિ નથી, તેવીજ રીતે અજ્ઞાની મનુષ્યો જ સ્યાદ્વાદને પોતાના કુતકોદ્ધારા દ્વિપિત કરવા ઉદ્યમ કરે છે, નેથી સ્વઠાદને કંઈ પણ નુકમાન છે જ નહિ, પરંતુ તેવો ઉદ્યમ કન્યાર પોતે જ વિદ્વજ્જનમમાજ્ઞમા હામીને પાત્ર બને છે જે સાચા વિદ્વાન દોકો છે, તે તો શ્યાદ્વાદના રહસ્યને વિચારી મનમા પ્રમોદ ધારણ કરે છે, તેવા અજ્ઞાનીઓના પ્રલાપમા સુજ્ઞાનને કંઈ પણ દેપગવ છે જ નહિ, પરંતુ તેઓ ઉપર કન્યાલાવ રાખે. એવું પોતાનું કર્તવ્ય સમજે છે કિંચ, પદાર્થનો નિશ્ચય પણ અનેકા તમાજ થાય છે, તે વાત ઠીકેના શ્લોકદ્વારા મમજ્ઞવવામા આવે છે—

અનેકાન્તત ણ્યાત સમ્યગ્માનવ્યવસિયે ।

સ્યાદ્વાદિના નિયોગેન યુજ્યો નિગપ પરમ્ ॥

—શામ્ભવાર્નાસમુચ્ચય સ્ત ૧૩ ૭, શ્લોક ૨૫, ૫ ૨૫૫

ભાવાર્થ—અનેકાન્તવાદથી જ દરેક પદાર્થની વાસ્તવિક રીતે પ્રમાણ પૂર્વક વ્યવસ્થા થઈ શકે છે. એતાવતા પદાર્થનો વાસ્તવિક નિશ્ચય અનેકાન્તવાદીઓને જ નિયમથી થાય છે, એકાન્તવાદીઓને નહિ—એ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું.

તથા વિરોધ પણ તે હોઈ શકે કે જે ન્યાયયુક્ત હોય, પરંતુ જ્યાં કેવલ ન્યાયની ગંધ ન હોય તે દોઢાએ વિરોધ બતાવવા તૈયાર થવું તે તો માત્ર પોતાની જડતા અથવા હઠવાદને જ પ્રકાશિત કરવા સમાન છે, તે સિવાય બીજું કંઈ પણ મજવાનું છે જ નહિ. તે વાતને નીચેનો શ્લોક સારી રીતે સુરવાર કરી આપે છે—

एवं न्यायाविरुद्धेऽस्मिन् विरोधोद्भावनं नृणाम् ।

व्यसनं वा जडत्वं वा प्रकाशयति केवलम् ॥

—શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય સ્તબક ૭, શ્લોક ૩૪, પૃ. ૨૬૪.

ભાવાર્થ ઉપર આવી ગયો છે.

નૈયાયિક-વૈશેષિકના મત પ્રમાણે અનેકાન્તનું પ્રદર્શન.

ઇન્દ્રિયોના સંબન્ધથી ધૂમજ્ઞાન થાય છે અર્થાત્ આંખથી જોયા બાદ ધૂમજ્ઞાન થાય છે. અને તે દ્વારા અગ્નિનું અનુમાન કરાય છે. આ ઠેકાણે ઇન્દ્રિયોનો પદાર્થની સાથે જે સંબન્ધ થયો, તેને તેઓ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણરૂપ માને છે અને ધૂમજ્ઞાનને તેનું ફલ કહેવામાં આવે છે; તથા ધૂમજ્ઞાન પોતે પણ અગ્નિના જ્ઞાનની અપેક્ષાએ પ્રમાણરૂપ છે, અને અગ્નિનું જ્ઞાન અનુમાન પ્રમાણરૂપ ફલ છે. આ પ્રમાણે એક જ ધૂમજ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષનું ફલપણું

અને અનુમાનપણું આ બંને વાતો માનનારા નૈયાયિકાથી અનેકાન્તવાદથી ભાગીને કદાપિ દ્વર જવાય તેમ નથી એવી રીતે જ્ઞાનમાં ફળપણું અને પ્રમાણપણું પૂર્વોત્તરની અપેક્ષાએ સર્વાત્ર જાણી લેવું તથા ચિત્રરૂપવાળા અવયવીમાં એક જ ચિત્રરૂપ જ્યારે માનવામાં આવે છે અને તેમાં વિરોધનો દેશ પણ બતાવવામાં આવતો નથી, ત્યારે એક વસ્તુમાં રહેલા અનેક ધર્મોનું સાપેક્ષપણે પ્રતિપાદન કરનાર અનેકાન્તમાં વિરોધને અવકાશ હોય જ કયાથી ? તેનો વિચાર કરશે.

તથા એક ધૂપધટીમાં એક ભાગમાં રીત રૂપશ્ચ' અને બીજા ભાગમાં ઉબ્જ રૂપશ્ચ' અનુભવાય છે અવયવો ભિન્ન છે તે પણ અવયવીમાં એકપણું હોવાથી એકમાં જ બે રૂપશ્ચો છે તથા સિદ્ધાંત પણ નીલવૃષ્ટનું લક્ષણ બાધવા જતા ઉપયુક્ત વાતને જ ટેકો આપે છે—

લોહિતો યસ્તુ વર્ણેન મુખે પુચ્છે ચ પાણ્દુરઃ ।

શ્વેત સુરવિપાણાભ્યા સ નીલવૃષ ઉચ્યતે ॥

—શામ્ભવતાર્તાસમુચ્ચય સ્તબક ૬, ૫ ૨૦૫

ભાવાર્થ —જે વર્ણથી લોહિત હોય, મુખ અને પુચ્છમાં પાણ્દુર હોય તથા જેના પુર અને શી ગદા સદૈવ હોય તે નીલવૃષ બ કહેવાય જૂઓ, એકજ અવયવીમાં વિરુદ્ધ એવા અનેક વર્ણોને અવિરુદ્ધપણે માનવા છતાં પણ બીજાને ત્યાં વિરોધની વાતો કરવા જવું એ કેટલી બધી અજ્ઞાનતા કહેવાય ?

તથા અનાદિ નિત્ય એક ઇશ્વરમાં સૃષ્ટિ બનાવવાની ઇચ્છા અને સંહારની ઇચ્છા આ બંને રજોગુણ અને તમોગુણના સ્વભાવ છે તથા તેમાં ક્ષિતિ, જલ વગેરે અદ્ભૂતિપણું, સાત્ત્વિક સ્વભાવ છે વિગેરે પરસ્પર અત્યન્ત વિરુદ્ધ ગુણોનો સદ્ભાવ એકમાં પોતાને માનવામાં કંઈ પણ વિરુદ્ધતા નથી એમ બે લવુ' અને સાપેક્ષપણે અનેક ધર્મોને એકમાં માનનાર ઉપર જૂઠો કોલાહલ મચાવવો તે મહામિથ્યાત્વમોહની એટા નહિ તો બીજું શું કહી શકાય ? તથા એક જ દંડમાં ચીજ લાંબા દંડની અપેક્ષાએ હસ્વપણું અને ટુકાની અપેક્ષાએ લાંબાપણું તથા અપર સામાન્યરૂપ જે દ્રવ્યત્વ, ગુણત્વ અને કર્મત્વની અંદર સામાન્ય તથા વિશેષરૂપ ઉભયપણું માનવું તે સમજાવવામાં આવેછે. દ્રવ્યત્વ નવ દ્રવ્યમાં વર્તતું હોવાથી સામાન્ય છે, તથા ગુણ અને કર્મથી જૂઠું હોવાથી વિશેષ પણ છે-આવી રીતે આપના મત પ્રમાણે પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા સામાન્ય-વિશેષને પણ એકમાં માનવામાં આપને જ્યાં વિરુદ્ધતાનો આભાસ થતો નથી ત્યારે અનેકાન્તમાં કયાંથી આવી ગયો ?

તથા એક જ હેતુમાં યંચરૂપપણું અને ધાર્થિક પરમાણુમાં પૃથ્વીના સંબંધથી પૃથ્વીત્વ સામાન્ય અને અન્ય વિશેષને લઈને બીજા પરમાણુથી જૂદી રીતે ઓળખાવવાપણું હોવાને લીધે વિશેષપણું. આ પ્રમાણે પરમાણુને સામાન્ય તથા વિશેષરૂપ માનનાર આપ અનેકાન્તવાદથી લિપ્ત કદાપિ થઈ શકવાના નહિ.

તથા આત્મામા પણ આત્મપણાના સંબંધથી આત્મત્વ સામાન્ય અને અન્ય વિશેષને લક્ષને વિશેષરૂપતા આ પ્રમાણે સર્વત્ર ત્યારે એકમા જૂદી જૂદી અપેક્ષાએ અનેક વર્તોને સ્વીકારી અભ્યન્તર રીતે અનેકાન્તવાદનો સ્વીકાર કર્યો છે, ત્યારે ખુદ્દી રીતે અનેકાન્તનું પ્રતિપાદન કરનારા જૈનો ઉપર આક્ષેપ કરવા તૈયાર થવું એ કેટલી બધી શોચનીય દશા સમજવી? કિંચ, અનેકાન્તવાદમા તો પરસ્પર વિભક્ત એવા અવયવો અને અવયવીમા પરસ્પર વર્તન સંબંધી વિચાર ઠરવામા જે દુષણો આવે છે, તેનો પરીહાર પણ થઈ શકે છે, તે પણ માથે સાથે સમજાવવામા આવે છે નૈયાયિક લોકો અવયવો અને અવયવીનો પરસ્પર અત્યન્ત લેહ માને છે, કિન્તુ તેઓ કદાચિત્ લેહ માનતા નથી તેઓને પૂજામા આવે છે કે અવયવમા અવયવી શું એકદેશથી રહે છે ના તો સંપૂર્ણ પ્રકારે રહે છે? તેમા પ્રથમ પક્ષ માનવામા અવયવીમા નિરવયવપણું માનેલું હોવાથી ઠાઠ દેશ જ ત્યારે અવયવીમા નથી ત્યાંજ અમુક વાગથી રહે છે એમ કેવી રીતે કહી શકાય? એના બચાવની ખાતર અવયવીમા જે સાવયવપણું માનવામા આવે અને અવયવી તેથી અસિન્ન છે, એ પણ સાથે કહેવામા આવે તો અનેકાન્તથી દૂર ભાગવા છતાં પણ અતે તો આગળ જઈને તેનું જ શરણ લેવું પડે છે, માટે અસિન્નપક્ષ પણ આપનાથી માગી શકાય તેમ નથી, અને અવયવી તેથી સિન્ન છે એમ જે માનવામા આવે તો તેમા પણ પ્રશ્નો જરૂર થવાના, કે તે તેમા શું એક દેશથી

રહે છે ? અથવા સંપૂર્ણતાથી રહે છે ? તેમાં પ્રથમ પક્ષમાં તો પૂર્વે કહેલા ઉત્તર સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહિ; અને સંપૂર્ણતાથી રહે છે એવો બીજો પક્ષ માનવામાં પણ દૂષણો આવતાં હોવાથી તે પણ ત્યાજ્ય છે; કારણકે અવયવમાં અવયવીને સંપૂર્ણપણે રહેવાપણું હોવાથી એક અવયવીમાં અનેક અવયવીપણાનો પ્રસંગ આવવાનો અર્થાત એક અવયવીમાં જેટલા અવયવો છે તેટલા અવયવીઓ સિદ્ધ થવાના.

પૂ૦ અલેદ પક્ષમાં પણ કાં તો કેવલ અવયવી રહેવાના અથવા તો કેવલ અવયવો રહેવાના; પરંતુ બે ચીજ તો કદાપિ કરવાની નહિ.

ઉ૦ એકાન્તથી અલેદ તો અમો બિલકુલ માનતા જ નથી, કિન્તુ પરસ્પર કથંચિત્ તાદાત્મ્યપણાને લઈને અલેદ માનીએ છીએ. સર્વત્ર અવયવો અને અવયવીમાં પરસ્પર કથંચિત્ લેદાલેદપણું માનવામાં આવેલું હોવાથી અમારે ત્યાં તો કોઈ પણ વાતની અનુપપત્તિ છે જ નહિ. એ તો કેવળ એકાન્ત લેદ માનનારાના મતમાં જ સમજવી. માટે અવયવો અને અવયવીના પરસ્પર વર્તન સંબંધી ઉપપત્તિ અનેકાન્ત માન્યા સિવાય આકાશપુષ્પ સમાન થઈ જવાની અને તે સિવાય ઘટ, પટ વિગેરે અવયવીનો વ્યવહાર પણ વન્ધ્યાપુત્ર સમાન થવાનો. એવી જ રીતે સંયોગીમાં સંયોગની, સમવાયીમાં સમવાયની, શુણ્ણીમાં શુણ્ણની, વ્યક્તિમાં સામાન્ય વિગેરેની પણ પરસ્પર અત્યંત સિન્નતા માનેલી હોવાથી દેશથી ચા તો સંપૂર્ણથી

રહે છે એવા વિકલ્પોને અવકાશ મળતો હોવાથી ઉપચુકત તમામની ઉપપત્તિ કદાપિ થઈ શકવાની નહિ માટે જરૂર અંનેકાન્તવાદ માનવો જોઈએ અને તે સ્વીકાર્યા સિવાય નીચેની વાતનો ખુલાસો થવો અશક્ય છે, તે વાત શ્લોક દ્વારા જણાવવામા આવે છે—

ચિત્રમેકમનેક ચ રૂપ પ્રામાણિક વદન્ ।

યોગો વૈશેષિકો વાઙ્મિ નાનેકાન્ત પ્રતિક્ષિપેત્ ॥

—વીતરાગસ્તોત્ર પ્ર૦ ૮ શ્લો ૮

બાવાર્થ—એક વસ્તુમા આમાણિકપણે નાંદ, પીત, સફેદ, લાલ, કાળો વિગેરે પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા અનેક રૂપોને માનનાર નૈયાયિક તથા વૈશેષિકદર્શનકારથી અનેકાન્તનો પ્રતિ-
ક્ષેપ કદાપિ થઈ શકવાનો નહિ

ઉત્પન્ન દધિમાયેન નષ્ટ દુગ્ધતયા પયઃ ।

ગોરસત્વાત્ સ્થિર જાનન્ સ્યાદ્વાદદ્વિદ્ જનોઽપિ કઃ ? ॥

—અધ્યાત્મોપનિષત્ ૧ અધિભર, ૫ ૪૪, શ્લો ૪૪-

બાવાર્થ—પ્રથમ જે દૂધ હતું, તે દહીંરૂપથી ઉત્પન્ન થયું અને દૂધરૂપથી નષ્ટ થયું અને ગોરસપણું તેમા બરાબર સ્થિર છે આવી રીતે અનુભવસિદ્ધ ઉત્પાદ, વ્યય અને પ્રે વ્ય રૂપ વસ્તુના પરિચાયક અનેકાન્ત ઉપર કોઈ પણ દ્વેષભાવ રાખી શકે ખરો ? અર્થાત્ કોઈ પણ નહિ

જાત્પન્તરાત્મક ચૈન દોષાસ્તે સમિયુ કથમ્ ? ।

મેદેઽમેદે ચ ચેઽત્યન્ત જાતિભિન્નવ્યવસ્થિતા. ॥

—સામવાર્તાસુમ્યય, સ્તબક ૭ મો, શ્લોક ૪૮

ભાવાર્થ:—ગુણ, પર્યાયો વિગેરેનો દ્રવ્યની સાથે સર્વથા લેદ માનવામાં દોષબહુલતા છે અને અલેદ માનવામાં પણ જ્યારે દોષબહુલતા છે; ત્યારે સર્વથા લેદ તથા અલેદભાવ કેવી રીતે માની શકાય ? માટે તેથી બચવાની ખાતર કથંચિત્ લેદાલેદરૂપ જાત્યન્તર માનવામાં જ કોઈ જાતનો દોષ નથી. એ વાત સ્યાદ્વાદ જણાવે છે, ત્યારે આપ જ બતાવો કે તેવા નિર્દોષભાવને જણાવનાર સ્યાદ્વાદથી કોઈએ પણ દૂર રહેવાય તેમ છે ખરું ? અર્થાત્ બિલકુલ નહિ.

गुडो हि कफहेतुः स्यात् नागरं पित्तकारणम् ।

द्वयात्मनि न दोषोऽस्ति गुडनागरभेषजे ॥

—વીતરાગસ્તોત્ર પ્રકાશ ૮.

ભાવાર્થ:—એકલો ગોળ ખાવાથી કફની વૃદ્ધિ થાય છે, તેમ એકલી સુંઠ ખાવાથી પિત્તાશય વૃદ્ધિને પામે છે. આવા પ્રકારના જે પ્રત્યેકમાં દોષો જોવામાં આવે છે, તે દોષો જ્યારે સુંઠને ગોળ લેજો કરીને ખાવામાં આવે ત્યારે તેમાં આવતા નથી. પ્રકૃતમાં કેવળ લેદપક્ષમાં પણ દોષોનું આગમન અને અલેદપક્ષમાં પણ જ્યારે તેમ છે. ત્યારે તે બંને પક્ષોનો ત્યાગ કરી કથંચિત્ લેદાલેદ પક્ષ સ્વીકારવાનું કામ નિર્દોષ રીતે સ્યાદ્વાદ—મહાનરેન્દ્ર કરાવે છે. તેટલા માટે જ જૈનદર્શનમાં તેનું આધાન્ય માનવામાં આવેલ છે. આથી એ સિદ્ધ થયું કે નૈયાયિક તથા વૈશેષિકોથી પણ કોઈ પણ રીતે સ્યાદ્વાદનું ખંડન થઈ શકે તેમ છે જ નહિ.

સાખ્યના મત પ્રમાણે સ્થાદ્વાદનુ પ્રદર્શન

પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા સત્ત્વ, રજો અને તમોગુણથી યુક્ત પ્રકૃતિમા સસારાવસ્થા અને મોક્ષાવસ્થા વિષયક પ્રવૃત્તિ-
નિવૃત્તિરૂપ વિરુદ્ધ ધર્મોને માનનાર સાખ્યોથી પણ કદાચિ
અનેકાન્તથી વિરુદ્ધ હગણુ ભરી શકાય તેમ છેજ નહિ તેજ
વાતને નીચેનો શ્લોક પણ ટેકા આપે છે —

इच्छन् प्रधान सत्त्वाद्यैर्विरुद्धैर्गुम्फित गुणैः ।

साहख्य. सहरयावर्ता मुख्यो नानेकान्त प्राप्तिक्षिपेत् ॥

—રીતરાગસ્તોત્ર, પ્રમાણ ૮ મો

ભાવાર્થ ઉપર પ્રમાણે જ છે કિંચ,

न्यायात् खलु विरोधो य. स विरोध इहोच्यते ।

यद्वदेकान्तभेदादौ तयोरेवामसिद्धितः ॥

—શાખવાર્તાસમુચ્ચય, સ્તબક ૭ મો, પૃ ૨૬૮.

ભાવાર્થ —જે વિરોધ ન્યાયયુક્ત હોય તે જ ખરેખરો વિ-
રોધ કહેવાય દૃષ્ટા ત તરીકે જેમ એકાન્તલેહ તથા અલેહમા અને
એકાન્ત નિત્યાનિત્યમા આકાશપુષ્પની માફક દ્રવ્ય-પર્યાયની
અપ્રમિદ્ધિ હોવાથી તેમા વિરોધ ઘટી શકે તેમ છે, પરન્તુ અર
કે ન્યા કય ચિત નિત્યાનિત્ય તથા લેહાલેહ માનવામા દ્રવ્ય-પર્યા
યનુ સ્વરૂપ ચારી રીતે પરિચિત થાય છે, ત્યા વિરોધની સભા
વના જ કે-ની રીતે હોઈ શકે ? વિરોધ વિગેરેની વાતો તો બુદ્ધિ-

આ પ્રમાણે એક વ્યક્તિમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોને સાપેક્ષપણે રહેવાનાં ઘણાં ઉદાહરણો મીમાંસક વિગેરે દર્શનોમાં પણ જોવામાં આવે છે, ત્યારે ખાલી તે લોકોને શબ્દથી અનેકાન્ત યોલવામાં જ આગ્રહ છે—અભિનિવેશ છે; એમ કેમ ન કહી શકાય ? કારણ કે પ્રચ્છન્નપણે તો તે લોકોએ ઘણે ઠેકાણે તેનું અવલંબન કર્યું છે, તો પછી સુખથી યોલવામાં શી અડચણ છે ? તે જણાવશો. આવી રીતે મીમાંસકો પણ સ્થાદ્વાદના શરણુને છોડી શકે તેમ નથી એ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું. નીચેના શ્લોકો પણ તે વાતના ટેકારૂં છે—

પ્રત્યક્ષં મિતિમાત્રં મેયાંશે તદ્વિલક્ષણમ્ ।

ગુરુજ્ઞાનં વદન્નેકં નાનેકાન્તં પ્રતિક્ષિપેત્ ॥ ૪૮ ॥

જાતિવ્યક્તચાત્મકં વસ્તુ વદન્નુભવોચિતમ્ ।

મદ્દો વાઽપિ મુરારિર્વા નાનેકાન્તં પ્રતિક્ષિપેત્ ॥ ૪૯ ॥

—અધ્યાત્મોપનિષત્, ૧ અધિકાર.

ભાવાર્થ—મિતિમાત્રં શમાં પ્રત્યક્ષ અને મેય અંશમાં તેથી વિલક્ષણ આ પ્રકારે એક જ જ્ઞાનમાં ઉભય વિરુદ્ધ વાતોને જણાવનાર પ્રભાકરથી પણ અનેકાન્તનું નિરાકરણ થઈ શકે તેમ નથી. જાતિ એટલે સામાન્ય અને વ્યક્તિ એટલે વિશેષ અર્થાત્ સામાન્ય—વિશેષ ઉભયસ્વરૂપ વસ્તુને ઉચિત અનુભવ પ્રમાણે માનનાર ભટ્ટ તથા મુરારિમિશ્રથી પણ અનેકાન્તનું શરણુ કોઈ પણ રીતે છોડાય તેમ છે ખરું ? અર્થાત્ બિલકુલ નહિ.

વેદાન્તિકના મત પ્રમાણે અનેકાન્તનો વિચાર.

જેના મતમા અનિર્વાચ્ય શ્રદ્ધા સિવાય પ્રમાણ, પ્રમેય વિગેરે સંપૂર્ણ જગત્ મિથ્યા છે—અર્થાત્ બ્રાહ્મણ છે તે કોઈએ અનેકાન્તવાદમા સંશય, વિરોધ વિગેરે દોષોનું આરોપણ કરી તેના નિરાકરણ માટે જે માયારૂપી જાળ લોળાઈને દ્રસાવવા માટે પાયરેલી છે, તે પણ તેના મત પ્રમાણે મિથ્યા અર્થાત્ જૂઠી દોવાથી કાઢીને પણ આદરવા લાયક છે નહિ, કારણ કે જ્યાં શાસ્ત્રમા બ્રાહ્મણ, પ્રમાણમા બ્રાહ્મણ, પ્રમેયમા બ્રાહ્મણ, પ્રમાણમા બ્રાહ્મણ, બોલવામા બ્રાહ્મણ, વ્યવહારમા બ્રાહ્મણ, લોકમા બ્રાહ્મણ, દષ્ટિમા પણ બ્રાહ્મણ, કેવલ જ અબ્રાહ્મણ છે, બાકી તમામ બ્રાહ્મણ છે—આ પ્રમાણે જગત્નું જ બ્રાહ્મણ નિરૂપણ કરવામા આવ્યું હોય, ત્યાં તે કોઈએ અનેકાન્તવાદ અબ્રાહ્મણ છે એમ બોલ્યા જ કેવી રીતે? અને બ્રાહ્મણ પુરૂષને નિર્દોષ પદાર્થમા પણ સંશય વિગેરે દોષો લાગવામા આવે તેમા કંઈ પણ આશ્ચર્ય છે જ નહિ વસ્તુસ્થિતિ સંબંધી છે, તો પણ બીજા લોકોના ભ્રમને દૂર કરવા માટે તે વિશેષ કંઈક વિવેચન કરવું અરથાને ગણાશે નહિ જ્યારે વિરોધ, સંશય, અનવસ્થા વિગેરે એકા તવાદીઓએ આપેલા દોષોનો ઉદ્ધાર કરી પ્રમાણદ્વારા અનેકાન્તનો નિરૂપણ કરવામા આવ્યો, ત્યારે તેમા દોષો દર્શાવવા પ્રયત્ન કરવો, તે તો દૂષણથી પૂરા દાઢવા જેવો છે જ્યાં કોઈપણ દોષને અવકાશ નથી, ત્યાં સંશય વિગેરેની તો વાત જ ની કરવી? કિંચ,

અનેકાન્તનું ખંડન કરવા જતાં શાંકરભાષ્યમાં વચ્ચે વચ્ચે એ અસત્ય ઉદ્દેશો કરવામાં આવ્યા છે, તે પણ ખતાવવામાં આવે છે:—

‘ સ્યાદેતત્ । અનન્તાવયવો જીવસ્તસ્ય ત एवावयवा अल्पे शरीरे संकुचेयुर्महति च विकसेयुरिति । ’

—બ્રહ્મસૂત્ર શાંકરભાષ્ય પૃ. ૪૮૫.

ભાવાર્થ—એક જીવને અનન્ત અવયવો છે, એવું જૈની-ઓનું માનવું છે. આ પ્રકારે પ્રતિપાદન કરતાં સ્વામીજીએ તો હદ કરી નાખી !! કોઈ પણ જૈનગ્રંથનું ઉદાહરણ તરીકે નામ જો અત્ર આપવામાં આવ્યું હોત તો જૈનેતર વિદ્વાનોને ઘણું વિશ્વાસ થાત, પરંતુ જ્યાં શાસ્ત્રનું પ્રમાણ છે જ નહિ, કેવલ મનથી જ વાતો કરી બીજાઓને અવળે રસ્તે દોરવા છે ત્યાં અીજી વાત જ શી કરવી ? કિંચ, ‘એક જીવને અનન્ત અવયવો છે’ એવો અભયબી ગેબી ગોળો એકદમ સ્વામીજીએ ક્યાંથી ગળડાવ્યો ? તેની કંઈ પણ ખબર પડતી નથી. જેને જે દર્શનનો પૂરેપૂરી રીતે અભ્યાસ ન હોય તેણે તેમાં વિચાર કર્યો સિવાય માથું મારવા જવું તે તો કેવળ હાસ્યાસ્પદ ગણાય, એ સિવાય બીજું શું કંઈ મેળવી શકે ?

અપરંચ, જ્યાં જીવના અનન્ત અવયવો જ માનવામાં આવ્યા નથી, તો પછી તેની ઉપર ચણતર ચણી વન્ધ્યાપુત્રની જેવી વિકલ્પબળને પાથરવી, તે તો નરી બ્રાન્તિ સિવાય બીજું શું હોઈ શકે ? તેઓ જૈનોના પૂર્વપક્ષ તરીકે જણાવે છે કે—

જીવાસ્તિકાયસ્ત્રિધા વદ્ધો મુક્તો નિત્યસિદ્ધથેતિ । પુ-
દ્ગલાસ્તિકાય પોદ્ધા પૃથિવ્યાદીનિ ચત્વારિ ભૂતાનિ સ્થાવરં
જગમચેતિ । આકાશાસ્તિકાયોદ્ધેધા લોકાકાશોઽલોકાકાશ-
થેતિ । તત્રોપર્યુપરિ સ્થિતાના લોકાનામન્તર્ગતી લોકાકાશ-
સ્તેપામુપરિ મોક્ષમ્થાનમલોકાકાશઃ ।-

—શાકરભાષ્ય ભામતીભાષ્યા પૃ ૪૮૦

ભાવાર્થ—જીવાસ્તિકાયના ત્રણ લેહ છે—ખદ્ધ જીવો, મુક્ત જીવો અને નિત્ય સિદ્ધ જીવો આવી રીતે ત્રણ લેહો જૈનના કોઈ પણ ગ્રન્થમાં જ્યારે છે જ નહિ, ત્યારે તે કોઈકોએ આવું અસત્ય કેમ સેવ્યું હશે ? જીવના તો જે લેહ છે—સસારી અને મુક્ત આ પ્રમાણે પન્નવણા, જીવાજીવાભિગમ વિગેરે સૂત્રોમાં તથા જીવવિચાર વિગેરે પ્રકરણગ્રન્થોમાં પણ છે, પરંતુ ઉપર્યુજા ત્રણ લેહની પ્રફૂલ્લા તો મહા મિથ્ય ત્વ મોહ-નીયના ઉદય સિવાય તેઓથી કદાપિ થઈ શકે જ નહિ જ્યારે જૈનેતરના સર્વજ્ઞ જેવા સ્વામીજીને મૃપાવાદ નેવવાનો સમય આવ્યો, ત્યારે તેઓના અનુયાયીઓ તો ચોતાની જાળ પાથરવા માટે સેવે તેમાં કાંઈ પણ નવાઈ છે જ નહિ આ તેમના મૃપાવાદ ઉપર આધારે તો કેવલ કરુણાભાવ જ છે તથા પુદ્ગલના છ લેહ છે—ચાર ભૂત, પાચમુ સ્થાવર અને છઠું જ ગમવાહ ! ધન્ય છે આવા પડ્ દર્શનના વેત્તાઓને ! ! તે ઓને તો અદ્ધાર ગજનો લ જો નમસ્કાર (I) થાઓ જો તેઓશ્રીએ લગ્ગર માત્ર પણ દૃષ્ટિ ખોલીને વિચાર કર્યો હોત તો અવી રીતે

ઝેરીલી જળ પાથરવાનો સમય આવતે જ નહિ. જૈનમાં તો પુણ્ય-
ક્ષના ચાર લેહ બતાવવામાં આવ્યા છે—કંધ, દેશ, પ્રદેશ અને
પરમાણુ. તથા પ્રકારાન્તરથી દશ લેહ પણ બતાવવામાં આવ્યા
છે—શબ્દ, બન્ધ, સૌક્ય, સ્થૌલ્ય, સંસ્થાન, લેહ, અન્ધકાર,
છાયા, આતપ અને ઉલોત. તેનું વિવેચન આગળ કરવામાં
આવશે. કેટલુંક દ્રવ્યપ્રદીપમાં પણ કરવામાં આવી ગયું છે.
પરન્તુ ચાર ભૂત, સ્થાવર અને જંગમ—આ છ લેહ તો જ્યારે
જૈનમાં વન્ધ્યાપુત્ર સમાન છે (નથી); ત્યારે આવી રીતે પુણ્ય-
ક્ષના છ લેહ બતાવી બીજાઓને ભ્રાન્તિમાં નાખવા તે કેટલું
અધું પાપનું કામ કહેવાય ?

જૈનદર્શનમાં તો સ્થાવર અને જંગમ—આ બે લેહ સંસારી
જીવની ગણનામાં કદાચ આવી શકે, પરન્તુ ‘જડ-પુણ્યક્ષના
સ્થાવર અને જંગમ લેહો છે’ આવું ઉલટું પોતે સમજવું અને
બીજાને પણ તેવી રીતે સમજાવવું એ કેવલ માતૃસુખતા
સિવાય બની શકે જ નહિ. જ્યારે વાચસ્પતિમિશ્ર જેવા ષડ્-
દર્શનના વેત્તા તરીકેનું ટાંકટલ લઈને આવી રીતે શંકર-
સ્વામીની માફક જૂઠા ગપાટા મારવા તૈયાર થઈ ગયા ત્યારે
આધુનિક જૈનેતર વિદ્વાનો જૈનો ઉપર ખોટા આક્ષેપો કરે
તેમાં કંઈ નવાઈ જેવું નથી. એ તો તેઓનો કુલધર્મ જ છે કે
‘જૈનો નાસ્તિક છે’ એ પ્રકારે બકવાદ કરી જૂઠો કોલાહલ
મચાવવો. જો તેઓ નાસ્તિકશબ્દની વ્યુત્પત્તિ ઉપર લગાર પણ
ચ્યાલ આપતા રહ્યા હોત, તો કદાપિ આવું કલંક આપવાનો
સમય મળત જ નહિ. જો વસ્તુગત્યા મૂળકારણ તપાસવામાં

આવે તો જૈનેતર ભૂતકાલીન વિદ્વાનો જૈનદર્શનના પરિચયથી ઘણાજ દૂર હતા, એકે બીજાના મુખથી જેવા ગપાટા કાલજવામા આવ્યા, તેવા જ પુસ્તકોમા લખી માયા છે જો એમ ન હોય તો જેના દેવો પરમ વીતરાગ, જેઓની મૂર્તિયો ધ્યાનસ્થ અને જોવાથી ભવ્યાત્માઓને વૈરાગ્યભાવ ઉત્પન્ન કરે તેવી, તથા જેઓનો અહિં સામય ધર્મ, તેમજ બાહ્ય આકરન્તર સ્પર્શગરહિત અને શુદ્ધ ઉપદેશક શુદ્ધો તથા જેઓને સ્યાદા-હસિદ્ધા ત પશુ પ્રમાણુસિદ્ધ અને પરમરહસ્યભૂત છે, તેવા સર્વોત્તમ દર્શનને માનનાર જૈનો ઉપર કદાપિ ભવ્યાત્માઓ તો આક્ષેપ કરી શકે જ નહિ એ તો ભવાભિનન્દી દુર્ભાવ્યોત્તુ જ કામ છે તથા આકાશતુ નિરૂપણ કરવા જતા લોકના અન્ત વર્તી ઉપરના આકાશતુ નામ લોકાકાશ અને જ્યા મિધ્યો બિરાજમાન છે, તેવા મોક્ષસ્થાનતુ નામ અલોકાકાશ-આ પ્રમાણુ જે લખવામા આવ્યું છે, તે પશુ ખાસ તેઓની અજ્ઞાનતાને જ જણાવે છે જૈનદર્શનમા લોકાકાશ કેને કહે છે, તથા અલોકાકાશ કેને કહે છે, એટલી નાની વાની જેને બિલકુલ ખખર નથી, ખાલી મનમાં આવે તેમ બકવાદ કરી પૂર્વપક્ષ ઉઠાવીને જ્યાં યદા તદા લખી નાખવું હેય ત્યા ન્યાય-અન્યાયની વાતો સાબળે જ કાણુ ?

કિંચ, ‘જે અલોકાકાશ છે તે મોક્ષતુ સ્થાન છે’ આવી જૈનોની માન્યતા કયા ગ્રન્થમા છે? તે જતાવવા કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રયત્ન કરી શકે તેમ છે ખરી? જૈનોમા તો તે વાત વ ધ્યાપુત્ર જેવી જ છે જે અલોકાકાશમા કોઈ પણ પદાર્થ કેવલ આકાશ

સિવાય છે જ નહિ, તેને જેનોનું મોક્ષસ્થાન બતાવી બીજાની
 આંખે પાટા બાંધવાનું કામ તો તેઓશ્રીને જ શોભે, બીજાને
 બિલકુલ નહિ. આ પ્રકારે પ્રમાણ અને યુક્તિથી રહિત જ્યાં પ્રતિ-
 પાદન કરવું હોય ત્યાં ગ્રન્થની સાક્ષિનું કામ હોય જ ક્યાંથી ?
 જ્યાં કેવળ માયારૂપી ગોળા છોડવા અને સમય આવે ત્યારે
 જગત્ મિથ્યા છે એમ કહી ખસી જવું તથા જનસમાજને
 પણ જગત્ મિથ્યાનો પાઠ લણાવી પોતાને ખાસી મોજ ઉડા-
 વવી હોય, ત્યાં કંઈ પણ યુક્તિ-પ્રમાણનું કામ હોય જ નહિ.
 જીવોનું તથા પુદ્ગલોનું અને સાથે આકાશ વિગેરેનું નિરૂપણ
 આગળ કરવાનું હોવાથી અત્ર તેનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું
 નથી. આ તમામ કથનથી જનસમુદાય સારી રીતે સમજ
 ાયો હશે કે જેણે જેનોના ખંડન માટે પૂર્વપક્ષ સ્થાપન કરવામાં
 જણાવેલ પદાર્થો—જીવના અનન્ત અવયવો છે, પુદ્ગલના ચાર
 ભૂત, સ્થાવર અને જંગમ એ છ ભેદો છે, ઉર્ધ્વ લોકમાં જે રહેલો
 છે તે લોકાકાશ અને જ્યાં મોક્ષસ્થાન છે તે અલોકાકાશ
 જ્યારે સત્યસ્વરૂપે છે જ નહિ—અર્થાત્ કોઈ પણ જૈન તેવી રીતે
 માનતો જ નથી, ત્યારે પૂર્વપક્ષ તરીકે તેનું સ્થાપન કેવી રીતે થઈ
 શકે ? અને તે ઉપર ખંડનનો જે પ્રયત્ન કરવો તે તો શશશૃંગ
 જેવો છે, તેમ કેમ ન કહી શકાય ? જ્યાં પ્રથમ કવલમાં જ
 સંસ્થાપિત છે ત્યાં આગળનો રસ્તો વિદ્વાનોએ સ્વયમેવ બાણી
 લેવો. આવા પ્રકારની બ્રાન્તિથી બ્રાન્ત થયેલાઓ પાસે અનેકાન્ત-
 વાદને મનાવવાનો પ્રયત્ન કેવી રીતે થઈ શકે ? જેમના મતમાં
 એક સિવાય સંપૂર્ણ જગત્ મિથ્યા છે, ભ્રમરૂપ છે; તેમના

મતમા અનેકાન્ત વિગેરે સત્ય-સુવર્ણ તો હોય જ કયાથી ? માટે વેદાન્તિકો પણ સૂન્યવાદિના સગા ભાઈ હોવાથી તેઓ પણ પ્રામાણિક કથાથી ઘણા જ દૂર છે એ વાત ખૂબ દ્રઢતાપૂર્વક સમજવી ઉપસહાર તરીકે છેવટ પ્રાર્થના કરવામા આવે છે કે પક્ષપાત છોડી, મધ્યસ્થપણુ ધારણુ કરી, એકાન્તમા બેસી જો તત્વાતત્વનો વિચાર કરવામા આવે તો જરૂર જૈનેતર વિદ્વાનો પણ ન્યાય આપવા ભાગ્યશાળી થઈ શકે અને તેમા પણ જો ઊંટલી વાત માનવામા આવે કે ‘સાચુ તે માફ, પણ માફ તે સાચુ જ છે એવો નિયમ નહિ’-આ વાતને જો બરાબર મનો-મન્દિરમા ઠેાતરી રાખેલી હોય તો તેઓના વિચારે પણ જરૂર સૌને માનનીય વધ પડે છેવટે સ્વાદ્વાદના નિરૂપણુમાથી સત્ય તત્ત્વ ગ્રહણુ કરી ભગ્યાત્માઓ સત્યપથના અનુયાયી થાઓ એવી અવ્યથા કરી વિરમવામા આવે છે

ઇતિ સ્વાદ્વાદ-નિરૂપણુ સમાપ્ત

જીવનુ નિરૂપણુ.

જૈનદર્શનના પ્રારભમા આચાર, પ્રમાણુ, ઇશ્વર અને સ્વાદ્વાદ આ ચારનુ મારી રીતે વિવેચન કરવામા આગ્યુ હવે મ તબ્ય પદાર્થોનુ આગળ વિવેચન કરવામા આવે છે સૂક્ષ્મ-દૃષ્ટિથી વિચાર કરતા જૈનદર્શનમા જો કે અનન્તા પદાર્થો મા નેલા છે,તો પણ તે તમામ જડ-ચેતનથી જૂદા ન હોવાને લીધે મુખ્ય રીતે એ જ પદાર્થો માનવામા આગ્યા ॥ જો કે નવતત્ત્વ-

પ્રકરણ વિગેરે ગ્રંથોમાં નવ તત્ત્વનું વિવેચન છે અને તત્ત્વાર્થ-
સૂત્ર વિગેરે ગ્રંથોમાં સપ્ત તત્ત્વોનું વિવેચન છે; તો પણ તેથી
એકદમ બડકી ઉઠવાની જરૂર નથી, કેમકે તેનું વિવેચન પણ
શિષ્યોને સ્પષ્ટપણે વિશેષ પ્રકારે જ્ઞાન થાય તેટલા જ માટે
છે; કિન્તુ તેમાં તત્ત્વવિરૂદ્ધપણું લગાર માત્ર નથી એ ખાસ
ખ્યાલમાં રાખવું જોઈએ.

નવ પદાર્થોને પ્રતિપાદન કરવાનો અભિપ્રાય આ પ્રમાણે
છે. જીવ, અજીવ આ બે મૂળ પદાર્થો છે. તેમાં જીવોની
અવસ્થા બે પ્રકારની છે. એક સંસારાવસ્થાના જીવો અને
બીજા મોક્ષાવસ્થાના જીવો. જ્યારે આ પ્રમાણે જીવોની અવસ્થા
જૂદી જૂદી જોવામાં આવે છે, ત્યારે તેનું કારણ કોઈ અવસ્થા
હોવું જોઈએ; તે જણાવવાની ખાતર, આશ્રવ, બન્ધ, સંવર અને
નિર્જરા આ ચાર તત્ત્વોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં
ચણ આસ્રવ અને બન્ધ એ બે પદાર્થો સંસારિ જીવોની સંસાર-
ાવસ્થાના કારણરૂપ છે અને મોક્ષાવસ્થાના પ્રતિબન્ધકરૂપ છે.
કર્મોને આવવાના દારને આસ્રવ કહેવામાં આવે છે અને કર્મ-
ચુદ્ધગણોનું જીવની સાથે દુધ અને પાણીની માફક એક બીજાએ
આપસમાં મળી જવું તેનું નામ બન્ધ પદાર્થ જાણવો; અને
તે બદલાવસ્થાનું નામ જ સંસારાવસ્થા જાણવું. માટે જ્યાં સુધી
આ બે તત્ત્વોનું સામ્રાજ્ય હોય ત્યાં સુધી મોક્ષાવસ્થા વન્ધ્યા-
યુત્ર સમાન સમજવી. અતઃ એવ સંસારાવસ્થા સંપાદન કરવા
સાફ આ બે તત્ત્વો ખાસ ઉપયોગી છે.

સંવરતત્ત્વ, આસ્રવ દ્વારા નવીન આવતાં કર્મોને અટ-

કાવવાનું કામ કરે છે, અને આત્માની સાથે અનાદિ કાળથી લાગેલા પુરાણાં કર્મોને ધ્યાનાગ્નિદ્વારા નાશ કરવાનું કામ નિર્જરા તત્ત્વનું છે આ બે પદાર્થો પણ મોક્ષાવસ્થાના કારણરૂપ હોવાથી અને સસારાવસ્થાના પ્રતિબંધક હોવાથી તે પણ ખાસ ઉપયોગી છે, અને તમામ કર્મોનો આત્મા સાથે જે અનાદિ કાલથી સંબંધ છે તેનો સર્વથા નાશ કરવાથી શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે આત્મા રહ્યો તેનું નામ મોક્ષાવસ્થા જાણવી આ કથનથી એ ભાવ નીકળ્યો કે જીવ, અજીવ, આસ્રવ, સંવર, ષઠ, નિર્જરા અને મોક્ષ આ સાત પદાર્થો છે, તથા આસ્રવદ્વારા શુભ કર્મના આગમનું પુણ્ય નામ છે અને અશુભ કર્મના આગમનું પાપ નામ છે, આ બેને સાથે ગણવાથી નવ પદાર્થો થાય છે અને આસ્રવમા તેનો અન્તર્ભાવ કરવાથી સાત પદાર્થો છે, તેમા આસ્રવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ આ પાંચ પદાર્થોનો જડ-ચૈતનમા કથયિત્ત્વ યથાસંભવ સંભાવેશ થતો હોવાથી જડ-ચૈતન રૂપ બે પદાર્થો માનવામા પણ કાંઈ અડચણ નથી, એ વાતનો વિશેષ ખુલાસો “સૂક્ષ્મગીપ્રદીપ” મા કરેલો હોવાથી અત્ર ફરીથી તેનું વિવેચન કરી શ્રેયમા વધારો કરવામા આવતો નથી, પરંતુ આ ઠેકાણે તો તત્ત્વાર્થસૂત્ર વિગેરેની શૈલિ પ્રમાણે સાત પદાર્થોનું વિવેચન કરવામા આવે છે

જીવ, અજીવ, આસ્રવ, ષઠ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ આ સાત પદાર્થો જૈન-દર્શનમા માનવામા આવેલ છે. હવે તે પદાર્થોનું વિસ્તારથી વિવેચન આગળ કરવામા આવશે.

[તેમાં પણ પ્રથમ જીવને સિદ્ધ કર્યો વિના જીવાજીવાદિ તત્ત્વોનું વિવેચન કરવું, તે પાયા વિનાની ભીંત સમાન હોવાથી પ્રથમ જીવની સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે—

નાસ્તિકનો પક્ષ.

જીવને નહિ માનનારા લોકોનો એવો અભિપ્રાય છે કે, જેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય, તે વસ્તુને જ વસ્તુરૂપે માનવી, બીજીને નહિ, અને જીવ તો જ્યારે કોઈપણ રીતે પ્રત્યક્ષ છે જ નહિ, ત્યારે તેને કેવી રીતે પદાર્થ તરીકે માની શકાય ? સાટે પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ અને આકાશ આ પાંચ ભૂત સિવાય આત્મા નામનો કોઈપણ છોડે પદાર્થ જગત્માં છે જ નહિ; તેમ અનુમાન પ્રમાણ પણ આત્માની સિદ્ધિમાં સફળતાને પ્રાપ્ત ન કરતું હોવાથી અમે પ્રત્યક્ષ સિવાય બીજા કોઈને પ્રમાણરૂપે માનતા જ નથી.

કિંચ 'તુલ્યતુ દુર્જનઃ' આ ન્યાયનું અવલંબન કરી બીજા લોકોએ માનેલ પ્રમાણદ્વારા પણ આત્માની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી તે પણ સાથ સાથ સમજાવવામાં આવે છે. જેમ પહાડ વિગેરેમાં ધૂમરૂપ ચિન્હ જોઈ અગ્નિનું અનુમાન કરવામાં આવે છે, તેમ અત્ર પણ આત્માના અનુમાનમાં ધૂમની માફક કોઈપણ અસાધારણ ચિન્હ ન હોવાથી તેનું અનુમાન કેવી રીતે થઈ શકે ? તેનો વિચાર કરશો. તથા તેના જેવી જગત્માં બીજા કોઈપણ વસ્તુ નથી કે તેની ઉપમા આપી આત્માની સિદ્ધિ કરવામાં આવે; અને આગમ તો પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવાથી તેનું જ જ્યારે ઠેકાણું નથી તો પછી તે દ્વારા તેની સિદ્ધિ

કેવી રીતે થઈ શકે ? તે પણ આ સ વિચારનીય છે. અર્થ એ
શિદ્ધ થયું કે આત્મા નામનો કોઈ પદાર્થ જ નથી. તે જ નહિ,
આ વલ રિયર થઈ અમજવી આવા પ્રમાણ ન હિતના
અગિયાર ઉપર આત્મા પદાર્થને માનના. આગ્નિકનો વિદર
પ્રદર્શન કરવામા આવે છે —

આત્માની મિત્રિ

આત્મા નામના પદાર્થને જરૂર માનયો નેપર, તે સિવાય
કોઈ પણ પદાર્થ મિત્ર થઈ શકવાનું જ નથી. પૂરતી વિગેરે પાસ
ભૂતે અધેનન છે તેનો ધર્મ એવો થાય છે કે જ નહિ, કેમકે
તેનો ધર્મ જડાવરૂપ હોય તેનો ધર્મ યેનન કેવી રીતે સંભવી
શકે ? એ વાત સ્પષ્ટ સમજી શકાય તેમ છે, તથા જેવી રીતે
પણ ઉપાદાનકાલ માગી છે તેવી રીતે નેત્ર-ધનુ ઉપાદાન-
કાલ પૂરતી વિગેરે જડ પદાર્થો છે, એમ પણ કદી શકાય તેમ
નથી. આટે તેને જે ધર્મ છે તેનું નામ જ આત્મા સમજી
આવે. આપણે અગિયાર આગ્નિકનો છે આવા બને પ્રમાણ
આપમા વિદ્યુત વિદ્યુત આગની ઉપરથી પ્રુદિત ન હોવામા
જરૂર સમજાય છે કે આ એમાથી અન્ય કોઈ પણ છે અને
અસન્ય કોઈ પણ છે. આવા પ્રમાણની પ્રુદિત દેવી પદાર્થો
પ્રુદિત દેવી નિર્દય આટે જરૂર પ્રવલ્લ કરાયેલ નેપર
તેથી દર નિર્દયને પ્રાપ્ત કરી લેવામા આવે છે.

અનાવવાથી જેમ માદનશક્તિ આવે છે; તેમ પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ અને આકાશ આ પાંચ ભૂતોને એકઠા કરવાથી ચૈતન્ય-શક્તિ આવે છે; માટે પાંચ ભૂતોનો ધર્મ ચૈતન્યશક્તિ છે એ વાત જરૂર માનવી જોઈએ.

ઉ૦ ‘ ચૈતન્યશક્તિ પાંચ ભૂતોના ધર્મરૂપ છે ’ એવું જો માનવામાં આવે તો જ્યારે તે પાંચે જૂદા જૂદા છે, ત્યારે ઇન્દ્રિયોનો તેની સાથે સમ્બન્ધ થવા છતાં પણ કેમ જોવામાં આવતી નથી; જેમ રૂપ, રસ, ગન્ધ અને સ્પર્શ વિગેરે જેટલા તેના ગુણો છે, તે તમામ ઇન્દ્રિયગોચર છે તેમ ચૈતન્ય પણ તેના ગુણ હોય તો ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેનો અનુભવ જરૂર થવો જોઈએ; અને તે દ્વારા તેનો અનુભવ તો સ્વપ્નમાં પણ થતો નથી, માટે ચૈતન્યશક્તિ એ પાંચ ભૂતોનો ધર્મ નથી એમ માનવામાં કંઈ અડચણ રહેલી છે ?

પૂ૦ પાંચ ભૂતોની અંદર ચૈતન્યશક્તિ શક્તિરૂપથી રહેલી હોવાથી સ્થૂલદૃષ્ટિવાળાઓને જોવામાં ન આવે એ-સાવતા નથી એમ તો કદાપિ કહી શકાય જ નહિ.

ઉ૦ ચૈતન્યશક્તિ શું વન્ધ્યાપુત્રની માફક નથી, એથી જોવામાં આવતી નથી ? અથવા પિશાચ વિગેરેની માફક તેમાં સામર્થ્ય જ એવું છે કે બીજો તેને જોઈ શકે જ નહિ માટે જોવામાં આવતી નથી ? આવા પ્રકારની શંકા તો બુદ્ધિમા-નોને જરૂર થવાની. કિંચ શક્તિરૂપે તેમાં ચેતના છે એ વાત સોગન ખાઈ સમજાવવા લાયક છે, માટે શક્તિરૂપે

તેમા ચેતના છે એ વાત બિલકુલ માનવા યોગ્ય છે જ નહિ, અપરચ શક્તિ અને ચેતના આ બંને ચીજો જૂદી જૂદી છે અથવા એકરૂપ છે ? આ બે પ્રશ્નો જરૂર થવાના તેમા એકરૂપ માનવામા તો ખાલી ચેતના જ રહેવાની, શક્તિ તો હુવામા ઉડી જવાની અને ચેતના તેના ધર્મરૂપ નથી એ વાત તો કહેવામા આવી ગઈ છે તેના બચાવની ખાતર ચેતના અને શક્તિને જૂદી જૂદી માનવામા આવે તો ચેતના પાંચ ભૂતોના ધર્મરૂપે સિદ્ધ થવાની નહિ, કારણ કે તેના જેટલા ધર્મો છે, તે તમામ જડરૂપ હોવાથી ચેતનાને તેના ધર્મ તરીકે કેવી રીતે માની શકાય ? કિંચ જૂની માનવામા આત્મા જ સિદ્ધ થવાનો કેમકે આપના મતમા તો પાંચ ભૂત સિવાય બીજો પદાર્થ છે જ નહિ અને જ્યારે શક્તિને જૂદા પદાર્થ તરીકે માનવામા આવી, ત્યારે તો ખાલી નામનો જ દેરફાર રહ્યો આપ લોકો તેને શક્તિ કહો છો અને અમે આત્મા નામ આપીએ છીએ માન એટલી જ ભિન્નતા છે

પૂઠ જેમ પ્રત્યેક મદના અગમા મદશક્તિ જોવામા આવતી નથી, તો પણ સમુદાયના મળવાથી તેમા માદનશક્તિ આવે છે, તેમ અત્ર પણ પૃથ્વી વિગેરે પ્રત્યેકમા ચેત યશક્તિ નથી તો પણ સમુદાયના મળવાથી પેદા થાય છે એમ માનવામા શી અડચણ છે ?

ઉ૦ પૃથ્વીમા કંઈક રૂપરં છે, જળમા શીતળપણ છે, તેજમા દાહકપણ છે, વાયુમા ચલન-કપનશક્તિ છે અને

આકાશમાં અવકાશ દેવાપણું છે વિગેરે પાંચ ભૂતોના ગુણો ઇન્દ્રિયોદ્વારા જોઈ શકાય છે અને ચેતના જો તેના ધર્મરૂપ હોત તો જરૂર કાઠિન્યપણાની માફક ઇન્દ્રિયોથી તેનો અનુભવ થઈ શકત; માટે ચેતના ભૂતોનો ધર્મ નથી.

કિંચ, સદ્યાંગની પ્રત્યેક ચીજોમાં થોડી થોડી માદક શક્તિ છે અને સમુદાયના મળવાથી સંપૂર્ણ શક્તિનો આવિર્ભાવ થાય છે; તેવી રીતે અત્ર પ્રત્યેકમાં લગાર પણ જ્યારે જોવામાં આવતી નથી તો પછી સમુદાયથી પેદા થાય છે તે કેવી રીતે માની શકાય ? જેમ ધૂળના એક એક કણમાં લગાર માત્ર તેલ નહિ હોવાથી લાખો મણુ ધૂળીનો ઢગલો કરવા છતાં પણ તેમાં તેલનું બિન્દુ જોવામાં આવતું નથી; તેમ અત્ર પણ જ્યારે પ્રત્યેકમાં લગાર માત્ર ચૈતન્યશક્તિ જોવામાં આવતી નથી, ત્યારે સમુદાય મળવાથી પેદા થાય છે; એમ કેવી રીતે માની શકાય ?

પૂઠ જેમ સ્થૂલપણું કોઈપણ પદાર્થોમાં બીલકુલ નથી, તો પણ દ્રવ્યણુક, ત્ર્યણુક વિગેરે અવયવી બનવાથી તેમાં પેદા થાય છે, તેમ પ્રત્યેકમાં ચૈતન્યશક્તિ ન હોય તો પણ સમુદાયના મળવાથી તે ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનવામાં શો આધ છે ? માટે પાંચ ભૂતોનો જ ચૈતન્ય ધર્મ છે અને બીજાનો નથી એમ જરૂર માનવું જોઈએ.

ઉઠ પરમાણુ, દ્રવ્યણુક, ત્ર્યણુક વિગેરેમાં સ્થૂલપણું તિરોભાવથી પણ નથી એમ અમે બિલકુલ માનતા નથી.

અણુક વિગેરે અવયવિયોના પરમાણુઓમા કારણ મળવાથી સ્થૂલપણાનો આવિર્ભાવ થાય છે અને જ્યારે તેવા કારણનો સંયોગ થતો નથી ત્યારે પરમાણુમા સ્થૂલપણુ તિરોહિતપણે માનવામા આવે છે જેવી રીતે રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ અને અણુપણુ વિગેરે તેના ધર્મો છે, તેવી રીતે સ્થૂલપણુ તેના સહભાવિ ધર્મરૂપ નથી, કિંતુ સહભાવિ ધર્મરૂપ છે એટલી વિશેષતા સમજવી

કિંચ એકત્વ સ્વપ્રકાશ, સંયોગ, મહત્ત્વ અને અપરત્વ વિગેરે પદોદ્ધારા પરમાણુઓની પણ ઉત્પત્તિ પદોદ્ધારિકનયના મત પ્રમાણે માનવામા આવે છે, તેમ બહુત્વ સ્વપ્રકાશ, વિભાગ, અણુ પરિમાણ, પરત્વ વિગેરે પદોદ્ધારા દ્રવ્યાર્થિકના મત પ્રમાણે તેની ઉત્પત્તિ માનવામા આવતી નથી આથી એ ભાવ નિકળ્યો કે પરમાણુમા સ્થૂલપણુ નથી, તો પણ જેમ કારણદ્વારા અવયવીમા માનવામા આવે છે, તેમ અત્રપણુ પ્રત્યેકમા ચેતન્ય નથી, તો પણ સમુદાયમા માનવામા આવે છે એ વાત અસંભવિતપ્રાય સમજવી કારણકે પરમાણુમાં પણ સ્થૂલપણાની ઉત્પત્તિ કથયિત્ માનવામાં આવી છે, તો પછી તે દૃષ્ટાન્તદ્વારા આપીને ઇષ્ટસિદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકવાની ? તેનો વિચાર કર્યો અપરંચ સ્થૂલપણુ પણ પરમાણુઓથી કથયિત્ લેહાલેહરૂપ છે, પરંતુ સર્વથા લેહ યા અલેહરૂપ નથી, એ પણ ખાસ ધ્યાનમા રાખવા લાયક છે

પૂર્વ જેમ કારણદ્વારા પરમાણુસમુદાયમા સ્થૂલપણુ માનવામા આપને ણાધ નથી, તેમ જ પાચ ભૂતોનો સમુદાય મળ-

વાથી તેમાં ચૈતન્યશક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે; એમ માનવામાં શો આધ છે ? માટે આત્મા માનવાની શી જરૂર છે ? તે જણાવશો.

ઉ૦ પાંચ ભૂતોના સમુદાયથી બનેલ ઘડામાં પણ આપના નિયમ પ્રમાણે તો ચૈતન્યશક્તિ પેદા થવી જોઈએ અને જ્યારે સર્વત્ર પાંચ ભૂતોના સમુદાયથી મળેલ ઘટ, પટ, સ્તંભ વિગેરે તમામ જડ પદાર્થોમાં ચૈતન્યશક્તિ માનવામાં આવી, તો પછી પુરુષમાં અને ઘટ-પટ વિગેરેમાં કંઈ પણ સિદ્ધતા રહેવાની નહિ. કિંચ ઘટનો અપ હોય તેણે પુરૂષથી કામ ચલાવવું જોઈએ અને જેને પુરુષનો વિવાહ-વિગેરેમાં અપ હોય તેણે ઘટ-પટની સાથે તે વ્યવહાર કરવો જોઈએ. અને આ વાત તો અનુભવવિરુદ્ધ, વ્યવહારવિરુદ્ધ અને પ્રમાણુવિરુદ્ધ હોવાથી કોઈને પણ આદરણીય શકે તેમ નથી.

પૂ૦ જે ભૂતો દ્વારા શરીર બનાવવામાં આવે છે, તે ભૂતોનો સ્વભાવ જૂદો છે; અને જે દ્વારા ઘટ, પટ વિગેરે બને છે, તેનો પણ સ્વભાવ જૂદો છે. સારાંશ એ છે, કે જે ભૂતોથી શરીર બને છે તેનો ચૈતન્યશક્તિ પેદા કરવાનો સ્વભાવ છે અને બીજાનો નથી; માટે આપ જ બતાવો કે સ્વભાવ સિદ્ધ માનીને જ્યારે સર્વ વાતની ઉત્પત્તિ કરવામાં આવી, ત્યારે પુરૂષની સાથે ઘટ-પટની સરખામણીની વાત કયાં રહી ?

ઉ૦ પૂર્વોક્ત ભૂતોનો સ્વભાવ શું ભૂતોથી જૂદો છે અથવા જૂદો નથી ? આ બે પ્રશ્નો પુછવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં તો જ્યારે આપના મત પ્રમાણે ભૂત સિવાય બીજી કંઈ પણ ચીજ છે જ નહિ, ત્યારે સ્વભાવ નામનો પદાર્થ કયાંથી

આવ્યો ? તે જણાવશે તથા સાથે સાથે આપના મતનો પણ લોપ થવાનો તેના બગાવની ખાતર બીજો પક્ષ માનવામા આવે તો ખાલી ભૂતો જ રહેવાના સ્વભાવ તો હવામા ઉડી જવાનો અને જ્યારે તમામ ભૂત સગ્યા જ છે, ત્યારે શરીરમાં મળેલા ભૂતોમા ચૈતન્યશક્તિ છે અને ઘટમા મળેલા ભૂતસમુદાયમા નથી એમ બોલાય જ કેવી રીતે ? તેનો વિચાર કરશે

કિય, જો ચતન્યને પાચ ભૂતનુ કાર્ય માનવામા આવે તો મૃતાવસ્થામા પણ પાચ ભૂતોની વિદ્યમાનતા હોવાથી ચૈતન્યની ઉપવધિ જરૂર થવી જોઈએ, છતાં કોઈને થતી તો નથી, માટે તેને તેના ધર્મ તરીકે મનાય જ કયાથી ? અપરચ, જેમ જલધારણુપણુ વિગેરે ઘટના શુણ્ણ ઘટની વિદ્યમાનદશામા જોવામા આવે છે અને તેની અભાવદશામા જોવામા આવતા નથી, માટે જલધારણુપણુ વિગેરેને તેના ધર્મ તરીકે માનવામા આવે છે, અને લાવણ્ય, સુકોમળતા, દુર્બળતા, જડાપણુ ગારપણુ, સ્વામ્યપણુ વિગેરે જે જે શરીરના ધર્મો છે, તે તે શરીરની વિદ્યમાનતામા જોવામા આવે છે, કિંતુ બાળીને લાસ કરવાથી તેમા જોવામા આવતા નથી, માટે તે ધર્મો શરીરના છે, એમ જેવી રીતે માનવામા આવે છે, તેવી રીતે જો ચૈત યશકિન પણ તેના ધર્મરૂપ હોય તો મૃતાવસ્થામા પણ શરીરની વિદ્યમાનતા હોવાથી તે ત્યારે પણ જરૂર પ્રત્યક્ષ થવી જોઈએ, છતાં તે પ્રત્યક્ષ તો થતી નથી, માટે ચૈતનાશકિત શરીરનો શુણ્ણ નથી, કિંતુ બીજનો શુણ્ણ છે એમ ખાસ માનવું જોઈએ અને જેનો તે શુણ્ણ છે, તેને જ આત્મા સમજવો

કિંચ ચેતનાનો અન્વય-વ્યતિરેક પણ શરીરની સાથે
 બિલકુલ ઘટી શકતો નથી;તે પણ સમજાવવામાં આવે છે- જેના
 સદ્ભાવમાં જેનો સદ્ભાવ જોવામાં આવે,તે તેનો અન્વયિ; અને
 જેના અભાવમાં જેનો અભાવ જોવામાં આવે તે તેનો વ્યતિ-
 રેકી કહેવાય છે. જેમ પુદ્ગલની સદ્ભાવદશામાં રૂપ, રસ વિગે-
 રેનો સદ્ભાવ અને તેના અભાવરૂપ આકાશ વિગેરેમાં રૂપ વિગે-
 રેનો અભાવ જોવામાં આવે છે; માટે રૂપાદિ ગુણો પુદ્ગલની
 સાથે જ અન્વય-વ્યતિરેકપણાને ધારણ કરે છે, બીજાની સાથે
 નહિ. અતઃ એવ તેની ઉત્કર્ષદશામાં તેની પણ ઉત્કર્ષતા અને
 તેની અપકર્ષદશામાં તેની અપકર્ષતા જોવામાં આવે છે. તેવી
 રીતે જો ચેતન્ય પણ શરીરની સાથે અન્વય-વ્યતિરેકપણાને
 ધારણ કરતું હોય તો જે સ્થૂલશરીરવાળો હોય-અર્થાત્
 ગાય જાડો હોય, તેમાં ઘણું જ્ઞાન અને દુષ્ણમાં બહુ
 ઘોડું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. છતાં એમ તો બિલકુલ
 જોવામાં આવતું નથી; પરંતુ એથી ઉલટું તો જરૂર જોવામાં
 આવે છે, કે કેટલીક દુર્ગંધ વ્યક્તિમાં ઘણું જ્ઞાન હોય
 છે અને કેટલાક જાડા મોટા મુશલ જેવી સ્થૂલબુદ્ધિવાળા હોય
 છે-અર્થાત્ મહામૂર્ખ હોય છે. માટે આપ જ બતાવો કે કોઈપણ
 રીતે ચેતનાને શરીરના ગુણ તરીકે માની શકાય તેમ છે ખરું ?

પૂ૦ પાંચ ભૂતનો સમુદાય જ્યાં ધરાધર હોય, ત્યાં જ
 અમે ચેતન્યની ઉત્પત્તિ માનીએ છીએ, કિંતુ જ્યાં એક પણ
 ઓછું હોય, ત્યાં બિલકુલ અમે માનતા નથી. માટે જ્યાં કારણ-
 સામગ્રી જ સંપૂર્ણ ન હોય, ત્યાં કાર્ય કેવી રીતે થાય ? અને

મૃતાવસ્થામા તો જ્યારે વાયુ જ નથી, ત્યારે સામગ્રી ન હોવાથી ચૈતન્યશક્તિ પેદા ન થાય તેમા આશ્ચર્ય શાનુ ?

ઉ૦ મૃતાવસ્થામા જો કદાચ વાયુનો અભાવ હોવાથી ચૈતન્યશક્તિ નથી, એમ કહો તો નર્જા દાણ અથવા ધમણુદ્વારા વાયુનો સચાર કરવાથી પાચ ભૂતરૂપ કારણસામગ્રી જ્યારે મળી ગઈ, ત્યારે ચૈતન્યને પેદા થવામા બીજી કંઈ અડચણ રહી ? અને ચૈત ય તો એમ કરવા છતાં પણ બીજાકુલ જોવામાં આવતું નથી, માટે કહો કે ચૈતન્ય પાચ ભૂતોનો ધર્મ નથી

પૂ૦ વાયુનો સચાર કરવા છતાં પણ પ્રાણ નામનો વાયુ તેમા ન હોવાથી તેમા જ્ઞાન પેદા થતું નથી, માટે અમારે ત્યાં મૃતાવસ્થામા ચૈત યની આપત્તિ કેવી રીતે આવી શકે ?

ઉ૦ જ્યારે કોઈની અંદર સચરનાર વાયુને આજ પ્રાણવાયુ કહો છો, ત્યારે નળિકા વિગેરે દ્વારા ગોળની અંદર વાયુનો સચાર કરવાથી કોઈમા સચરણુ કરનારો પ્રાણવાયુ પણ આપના મત પ્રમાણે આવી ગયો, તો પછી સામગ્રી સંપૂર્ણ મળવા છતાં પણ મૃતાવસ્થામા ચૈતન્યશક્તિ તેમ જોવામા આવતી નથી ? માટે તેને શરીરના ધર્મ તરીકે ન માનતાં આત્માના ધર્મ તરીકે માનવી એ જ સર્વોત્તમ છે

પૂ૦ મૃતાવસ્થામા તેજરૂપ ત્રીણુ ભૂત ન હોવાથી તેમા ચૈતન્યશક્તિ માનવામા આવતી નથી, માટે અમારે ત્યાં કોઈ પણ વ્યતના દોષને અવગણ્ય છે જ નહિ

ઉ૦ મૃત શરીરમા અર્થાત્ મડદાની અંદર કેટલોક સમય

જાયા બાદ પણ તેજના અભાવમાં કૃમિ વિગેરે જંતુઓ પેદા થાય છે, તેનું શું કારણ? કારણ કે આપના મતમાં તો જ્યાં ધાંચભૂતોનો સંપૂર્ણ સમુદાય હોય, ત્યાં જ ચેતના ઉત્પન્ન થાય છે અને મૃત-શરીરમાં તો વાયુ અને તેજ બંને ભૂતો છે જ નહિ આલી ત્રણ ભૂતો જ બાકી છે; તો પછી કીડા વિગેરે જંતુઓની ઉત્પત્તિ શાથી થાય છે? તે પણ ખાસ સમજાવવું જ પડશે. કિંચ આપનો નિયમ પણ આમ થવાથી ખંડિત થઈ ગયો; માટે આપ જ બતાવો કે ચેતનાને કોઈ પણ રીતે શરીરના ધર્મ તરીકે માની શકાય તેમ છે ખરું?—અર્થાત્ જિલકુલ માની શકાય તેમ છે જ નહિ. અપરંચ ચેતન્ય ભૂતમાત્રનું કાર્ય છે, એમ પણ કદાપિ માની શકાય તેમ નથી. એમ માનવાથી તો તમામ ભૂતોનાં કાર્યો ચેતન્યરૂપ હોવાથી જડ અને ચેતનનો ભેદ જિલકુલ રહેવાનો જ નહિ. કિંચ કોઈ પુત્ર વિનાનો, કોઈ સ્ત્રી વિનાનો, કોઈ પિતા વિનાનો અને કોઈ પતિ વિનાનું પણ રહેવાનું જ નહિ; કેમકે ચેતન્યરૂપ હોવાથી ઘટ, પટ વિગેરેમાંથી કોઈને કોઈ સ્ત્રીજ પિતા, પુત્ર, સ્ત્રી વિગેરે સંબન્ધ તરીકે ગ્રહણ કરી લેવાય. ત્યારે કહો, તમારા મતમાં કેવી મજા છે! વાહ ધન્ય છે! તમોને, કે જેની ઘટ-પટાદિ સીજે પિતા-પુત્ર હોય ત્યાં ખામી જ શાની હોય? માટે અમે આપના આવા વિચારોને તો કોઈ પણ રીતે સંમત થઈએ તેમ નથી.

પૂં જે પૃથ્વી વિગેરે ધાંચ ભૂતો શરીરના આકારે ગોઠવાઈ અસોઅધ્વાસ લેવાની શક્તિવાળા બની જાય છે; તે ભૂતોમાં જ ચેતનાશક્તિ પેદા થાય છે, બીજામાં નહિ. જ્યારે આવી અમારી

માન્યતા છે, ત્યારે સમજ્યા સિવાય દોષ આપવા તૈયાર થવું, તે કેટલી બધી અજ્ઞાનતા ગણાય ?

હવે તમારા મતમા પૃથ્વી વિગેરે પાચ ભૂતો ગેઠવાઈ શ્વાસોચ્વાસ લેવાની શક્તિવાળા બને છે, એ વાતની ઉપપત્તિ જ વન્ધ્યાપુત્ર જેવી છે તેનું જરા સ્પષ્ટીકરણ કરવામા આવે છે—

શરીરનો આકાર શું પૃથ્વી વિગેરે પાચ ભૂતોથી બને છે ? અથવા બીજી વસ્તુના નિમિત્તથી બને છે ? અથવા કારણ વિના થણું બને છે ? આ ત્રણ પ્રશ્નો પુછવામા આવે છે, તેમા જો પ્રથમ પક્ષ માનવામા આવે તો પૃથ્વી વિગેરે પાચભૂતોની સત્તા અર્થાત્ હોવાથી તમામ ઠેકાણે શરીરો સિવાય બીજું કંઈ પણ જોવામા ન આવવું જોઈએ, અને એમ તો જિવકુલ છે જ નહિ માટે પ્રથમ પક્ષ અનાદરણીય સમજવો. તેના બચાવની ખાતર બીજો પક્ષ માનવામા આવે તો ‘ભૂત સિવાય પણ બીજી વસ્તુના નિમિત્તથી શરીરનો આકાર બને છે આવો અર્થ’ થવાનો, ત્યારે તો આત્મા જ સિદ્ધ થવાનો કરણ કે આપના મત પ્રમાણે તો પાચ ભૂતો સિવાય બીજી કંઈ પણ ચીજ છે જ નહિ, ત્યારે બાકી કંઈ ચીજ ગૂઢી ? કે જેના નિમિત્તથી શરીર બને છે એમ કહી શકશે ? માટે કહો આત્મા મા યા સિવ ય બીજું નિમિત્ત સિદ્ધ થાય એવું છે ખરું ? અર્થાત્ જિવકુલ નહિ, માટે બીજો પક્ષ પણ માની શકાય નહિ હવે રહ્યા ત્રીજો પક્ષ, તેને માનવામા તો શ્વાસોચ્વાસવાળા શરીરની સત્તા જ નિરતર હોવી જોઈએ, કદાપિ શરીરનો નાશ થવો જ ન જોઈએ, કેમકે ‘ નિત્ય સર્વમસર્વ વા હેતોરન્યાનપેક્ષણાત્ ’

એવો ન્યાય હોવાથી જે કાર્યમાં હેતુની અપેક્ષા ન હોય તે કાર્યની સત્તા કાં તો નિરંતર રહેવી જોઈએ અને કાં તો વંધ્યાયુત્રની માફક બિલકુલ ન હોવી જોઈએ. માટે આપના વિચાર પ્રમાણે જ્યાં શરીરના આકારની જ સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, ત્યાં શ્વાસોચ્છ્વાસની અને ચૈતન્યશક્તિની તો વાત જ શ્રી કરવી ? માટે ચૈતન્ય ભૂતોનો ધર્મ નથી, કિંતુ આત્માનો ધર્મ છે, એ વાત સ્થિર થઈ સમજવી.

કિંચ, પ્રથમ મધ્યાંગતું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું, તે પણ યુક્તિવિરુદ્ધ છે, કેમકે મધ્યાંગ જ્યાં સુધી જૂઠાં જૂઠાં હોય છે, અને તેને મેળવનારી વ્યક્તિ જ્યાં સુધી મળતી નથી, ત્યાં સુધી તે સ્વયં મળીને કદાપિ માદનશક્તિવાળી મહિરા બનતી નથી, કિંતુ જ્યારે તેને મેળવનાર વ્યક્તિ હોય છે, ત્યારે જ તે મધ્યાંગની માદન શક્તિવાળી મહિરા બને છે. તેવી જ રીતે અત્ર પણ જડ એવાં પાંચ ભૂતોને મેળવનારી બીજી વ્યક્તિ જ્યાં સુધી ન હોય, ત્યાં સુધી તે કદાપિ મળીને શરીરના આકારરૂપ થવાના જ નહિ. માટે જે તેને મેળવનાર છે, તેનું નામ જ આત્મા સમજવું. અપરંચ, જેના ગુણો પ્રત્યક્ષ હોય છે, તે ગુણી પણ પ્રત્યક્ષ હોય છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ. જેમ ઘટ, પટ વિગેરેના ગુણો રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ વિગેરે પ્રત્યક્ષ હોવાથી ઘટ, પટ વિગેરે પણ પ્રત્યક્ષ છે; એમ માનવામાં આવે છે; તેમ સ્મરણ, જ્ઞાપ્તિ, ચિંતીર્ષા, જિગમિષા, સંશય વિગેરે ગુણો પણ સ્વસંવેદનરૂપ પ્રત્યક્ષ હોવાથી ગુણીરૂપ આત્મા પણ પ્રત્યક્ષ છે. એમ જરૂર માનવું જોઈએ.

પૂ૦ જેના ગુણો પ્રત્યક્ષ હોય, તેનો ગુણી પ્રત્યક્ષ હોય એવો એકાત નિયમ નથી જેમ આકાશનો ગુણ-શબ્દ પ્રત્યક્ષ હોવા છતાં પણ આકાશને પ્રત્યક્ષ ઠાઠપણુ બુદ્ધિશાળી માનતો નથી, માટે આત્મા પ્રત્યક્ષ છે, એ વાત તદ્દન જૂઠી સમજવી

ઉ૦ રૂપ વિગેરેની માફક ઇન્દ્રિયોદ્ધારા શબ્દમા પ્રત્યક્ષપણુ હોવાથી શબ્દ આકાશનો ગુણ નથી, કિંતુ પુદ્ગલનો પર્યાય છે, અને તેને તો અમે સારી રીતે પ્રત્યક્ષ માનીએ છીએ. એનું નિરૂપણ "મીમાસક-દર્શન"મા કરવામા આવેલું હોવાથી અત્ર ક્ષરીથી વિવેચનકરી સમય રોકવામા આવેલો નથી

પૂ૦ જ્ઞાન વિગેરે ગુણોમા પ્રત્યક્ષપણુ હોવાથી ગુણીમા પણ પ્રત્યક્ષપણુ રહો, પરંતુ જ્ઞાન વિગેરેનો ગુણી આત્મા જ છે, એ વાત બિલકુલ માનવા લાયક નથી, કિંચ જ્ઞાન વિગેરેના ગુણી તરીકે શરીરને સમજવું કારણકે તેમા જેની રીતે ગોણપણુ, રૂપામણુ, સ્થૂળપણુ, દૃશ્યપણુ વિગેરે ગુણો જોવામા આવે છે, તેવી રીતે તેમા જ જ્ઞાન વિગેરે ગુણો પણ જોવામા આવે છે, માટે આત્માને બિલકુલ માનવાની જરૂર નથી

૮૦ જેમ ઘડામા મૂર્તપણુ તથા આખધી દેખાવાપણુ હોવાથી જ્ઞાન વિગેરેને ઘડાના ગુણ તરીકે માનવામા આવતા નથી, તેમ શરીરમા પણ મૂર્તપણુ અને આખધી દેખાવાપણુ હોવાથી જ્ઞાન વિગેરેને શરીરના ગુણો માનવામા આવતા નથી એની ની સ્પષ્ટતા છે? કે મૂર્તપણુ અને આખધી દેખાવાપણુ ઘડામા અને શરીરમા સરખું છે, તો પણ શરીરના ગુણ

તરીકે જ્ઞાન વિગેરેને માનવાં અને ઘડાના ગુણ તરીકે ન માનવા? માટે આ વાત તદ્દન યુક્તિવિરુદ્ધ સમજવી. અનુમાન પણ એજ વાતને ટેકો આપે છે. કપડા વિગેરેની માફક આંખથી દેખાવા-પણું તથા મૂર્તપણું હોવાથી જ્ઞાન, સુખ, દુઃખ વિગેરે શરીરના ગુણો નથી. એ વાત ખૂબ દેઢતા સાથે સમજવી. આવી રીતે યુક્તિયોદ્ધારા આત્માની સિદ્ધિ કરવામાં આવી. હવે અનુમાન દ્વારા આત્માની સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે—

જેમ રથને કોઈ ચલાવનાર હોવાથી તેમાં ઇચ્છાનુકૂલ ક્રિયા થાય છે, તેમ જ ઇચ્છાનુકૂલ ક્રિયા થતી હોવાથી જીવંત જીવનું શરીર પણ કોઈ પ્રયત્નવાળાથી આશ્રિત હોવું જોઈએ. જે તેનો આશ્રય, તે જ આત્મા. તથા જેમ લોકડું કાપવામાં સુતાર કર્તા છે, લોકડું કમં છે અને વાંસલો ક્રિયામાં મદદગાર હોવાથી કરણરૂપ છે; તેમ ઇન્દ્રિયોમાં પણ કરણપણું હોવાથી જ્ઞાનના સાધનરૂપ ઇન્દ્રિયો કર્તાને આધીન છે; અને જે તેનો કર્તા છે, તેને જ આત્મા સમજવો.

તથા જેમ ઘડો સાદી છે અને તેનો આકાર પણ નિયમિત છે; તેમ શરીરમાં પણ સાદીપણું અને નિયમિત આકારપણું હોવાથી ઘડાની માફક તેનો પણ બનાવનાર હોવો જોઈએ. અને જે તેનો બનાવનાર છે, તેને જ આત્મા સમજવો.

તથા જેમ દાળ, બાત, શાક, રોટલી વિગેરે લોજન-સામગ્રીમાં લોગ્યપણું હોવાથી—અર્થાત્ તેનો લોગ કરનાર હોવાથી તેને બનાવવામાં આવે છે; તેમ જ શરીરમાં પણ લોગ્યપણું

હોવાથી વિદ્યમાન શરીર પણ લોકતા સિવાય ણની શકે જ નહિ અને જે તેનો લોકતા છે, તેને જ આત્મા સમજવો.

તથા જેમ રૂપ વિગેરેમા શુષ્કપણ હોવાથી તેના આધાર તરીકે ઘટ, પટ વિગેરેને માનવામા આવે છે, તેમ રૂપ વિગેરેના જ્ઞાનમા પણ શુષ્કપણ હોવાથી તેનો આધાર જરૂર માનવો જોઈએ અને જે તેનો આધાર છે, તેને જ આત્મા સમજવો.

તથા જેમ અઘટશબ્દ પોતે વ્યુત્પત્તિવાળા શુદ્ધ પદનો નિષેધ કરતો હોવાથી તેના પ્રતિપક્ષ તરીકે ઘટને માનવામા આવે છે, તેમ અણ્વશબ્દ પણ વ્યુત્પત્તિવાળા શુદ્ધપદનો નિષેધ કરતો હોવાથી તેનો પણ પ્રતિપક્ષી જરૂર માનવો જોઈએ અને જે તેનો પ્રતિપક્ષી, તેને જ આત્મા સમજવો.

તે આત્મા પોતાના શરીરમા તો સ્વયં વેદન પ્રત્યક્ષદ્વારા અનુભવાય છે અને બીજાના શરીરમા અનુમાનથી સિદ્ધ કરાય છે, તે પણ સાથ સાથ સમજાવવામા આવે છે— ઇદમ પ્રવૃત્તિ અને અનિબટમા નિવૃત્તિ થતી જોવામા આવતી હોવાથી પરશરીરમા પણ આત્મા છે, એ વાત જરૂર માનવી જોઈએ.

પૃ૦ અસદ્ વસ્તુનો પણ નિષેધ વનો હોવાથી આત્માના નિષેધ કરવામા એ કયાથી આવ્યું કે આત્મા છે ? માટે ઉપર્યુક્ત કથન યુક્તિવિઠલ સમજવાનું છે.

ઉ૦ જે કંઈ વસ્તુનો નિષેધ કરવામા આવે છે, તે બીજે ટેકાણે વિદ્યમાન હોય, તો પણ વિવક્ષિત ધ્યાનમા તેના સંયોગ

અનો યા સમવાયનો અથવા સામાન્યનો કે વિશેષનો નિષેધ કરવામાં આવે છે; પરંતુ તેનો સર્વથા અભાવ જ છે, એમ કદાપિ સમજવું નહિ. જેમ ‘ધર્મ’પાળ ધરમાં નથી’ એ વાક્યથી વિદ્યમાન ધર્મ’પાળ ધરમાં ન હોવાથી ધરની સાથે અત્યારે તેનો સંયોગ નથી, એમ સમજવાનું છે; પરંતુ ખીજે ઠેકાણે પણ નથી એમ કદાપિ જાણવું નહિ. કારણ કે કારણવશથી તે બહાર ગયેલો હોવાથી ધરવાળાને પુછવામાં આવ્યું કે ‘ધર્મ’પાળ ધરમાં છે?’ ત્યારે તે લોકોએ ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે ‘તે ધરમાં નથી.’ એતાવતા કોઈપણ ઠેકાણે નથી; એ વાત ક્યાંથી આવી? સંયોગના નિષેધનું આ ઉદાહરણ સમજવું.

તથા ‘ખર-વિષાણુ નથી’ એ વાક્યથી ખર પણ વિદ્યમાન છે અને ગાય વિગેરેમાં શિંગડું પણ વિદ્યમાન છે, પરંતુ ગધેડાની સાથે શિંગડાનો સમવાય ન હોવાથી જણાવવામાં આવ્યું કે ખરવિષાણુ નથી. એતાવતા ખર તથા શિંગડાનો સર્વથા અભાવ કદાપિ સમજવો નહિ. આ ઠેકાણે શિંગડાના સમવાયનો ગધેડામાં નિષેધ સમજવો.

તથા ‘ખીજે ચંદ્રમા નથી’ આવા લૌકિક વાક્યથી એ સમજવાનું છે, કે વિદ્યમાન ચંદ્રની અંદર ખીજા ચંદ્રની સ્થાનો નિષેધ કરાતો હોવાથી ચંદ્રની અંદર સામાન્યનો નિષેધ સમજવો, પરંતુ ચંદ્રનો અભાવ બિલકુલ સમજવો નહિ.

તથા ‘ઘડા જેવડાં મોટાં મોટી નથી’ એ વાક્યથી મોટીની અંદર ઘડાના જેવડું મોટું પરિમાણ નથી એ નિષેધ

કરવામા આબુ, પરંતુ કોઈ પણ પરિમાણવાળા માત્રી જ નથી એ વાત ક્યાથી આવી ? માટે આ ઠેકાણે પરિમાણ-વિશે-યનો જ નિયેધ સમજવો, કિંતુ માત્રીનો નહિ, એ વાત ખૂબ જ્યાલમા રાખવી

તેમ અત્ર પણ ‘આત્મા નથી’ એ વાક્યથી વિદ્યમાન આત્માનો જ કોઈ ઠેકાણે કોઈની સાથે સ યોગ વિગેરેનો નિયેધ કરે છે જેમ મૃતાવસ્થામા રહેલને ઉદેશી કોઈ કહે કે આ શરીરમા આત્મા નથી એતાવતા કોઈ પણ શરીરમા આત્મા છે જ નહિ, એ વાત ક્યાથી આવી ? માટે ઉપયુક્ત નિયેધ જરૂર આત્મ-સત્તાને સિદ્ધ કરે છે

પૂઠ જેનો નિયેધ કરવામા આવે છે, તે વસ્તુ પણ વિદ્યમાન છે, જો એમ માનવામાં આવે, તો ‘મારી અહર પણ ત્રિલોક્યસ્વામિપણ છે’ એમ કેમ ન માની શકાય ? કેમકે આપ તેનો નિયેધ કરો છો, માટે તે જરૂર હોવું જોઈએ

હઠ આપની અહર ત્રણ લોકના ઇશ્વરતાવિશેયનો નિયેધ કરવામાં આવેલો હોવાથી ત્રણ લોકની ઇશ્વરતા આપનામા નથી, પરંતુ સર્વથા ઇશ્વરતા જ આપનામાં નથી એમ અમા બિલ્લુલ માનતા નથી જેમ માત્રીની અહર ઘડા જેટલા પ્રમાણનો નિયેધ કરવાથી પરિમાણવિશેયનો નિયેધ સમજવાનો છે, પણ સર્વથા પરિમાણ છે જ નહિ, એમ કદાપિ માનવામા આવતું નથી, તેમ અત્ર પણ ત્રિલોકની ઇશ્વરતાનો નિયેધ કરવાથી ઇશ્વરતાવિશેયનો નિયેધ થયો એમ સમજવાનું છે ક રણ્ય કે પોતાના

શિષ્ય વિઠ્ઠની ઇશ્વરતા જ્યારે પોતાનામાં વિદ્યમાન છે, ત્યારે સર્વથા ઇશ્વરતાનો નિષેધ દેવી રીતે થઈ શકે ? કેવળ વિશેષ ઐશ્વર્યનો જ આપનામાં નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે અને તે પણ તીર્થંકરોમાં વિદ્યમાન છે, કિંતુ આપનામાં નથી; એતાવતા નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. એ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું.

પૂઠ હું, ગૌર છું, સ્થૂલ છું, દુખળો છું, જાડો છું, વિગેરે પ્રતીતિ થતી હોવાથી તેના વિષય તરીકે જો આત્માને માનવામાં આવે તો આત્મામાં ગૌરપણું વિગેરે ન હોવાથી ઉપર્યુક્ત અનુભવ ન થવો જોઈએ અને જો શરીરને લઈને માનવામાં આવે તો શરીરમાં તે ગુણોનો સંલવ હોવાથી શરીરને અહંપદનો વિષય માનવામાં પણ લગારમાત્ર અડચણ નથી.

ઉઠ કર્મના સંબંધને લઈને સંસારી આત્માનું શરીરની સાથે કથંચિત્ તાદાત્મ્ય હોવાથી હું સ્થૂલ છું; વિગેરે પ્રતીતિનો વિષય પણ આત્માવિષે માનવામાં અડચણ નથી. એટલી માત્ર વિશેષતા સમજવાની છે કે શરીરમાં સ્થૂલપણાની પ્રતીતિ સુખ્યતાથી છે અને આત્મામાં શરીરના સંબંધને લઈને ઉપચારથી છે; વાસ્તવિક નથી.

કિંચ, ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવેલ પદાર્થનું ઇન્દ્રિયો નષ્ટ થયા બાદ પણ સ્મરણ થતું હોવાથી આત્મા દેહ તથા ઇન્દ્રિયોથી જ્યારે છે. એક ઘરમાં બેસીને અનુભવેલ પદાર્થનું સ્મરણ તે ઘરના નષ્ટ થયા પછી પણ જેમ દેવહત્તને થાય છે, તેમ અત્ર પણ સંભવું. એવી રીતે અનુમાનપ્રમાણ પણ આત્માને ખૂબ સારી રીતે સિદ્ધ કરી શકે છે.

હવે આગમપ્રમાણથી પણ તેને સિદ્ધ કરવામા આવે છે-આગમ તે જ વિરોધી હોવાય, કે જેનો પ્રણેતા અનામ હોય તેવાતનુ વિવેચન પ્રથમ પાંચ દર્શનની સમાલોચનામા સારી રીતે કરવામા આવ્યું છે જેણે રાગ, દ્વેષ, મોહ, વિગેરે દ્રવ્યોનો ક્ષય કર્યો છે, એવા ઇશ્વરપ્રણીત આગમમા વિરોધ હોય જ ક્યાથી ?

हिंसात्रसत्कर्मपथोपदेशादसर्वविन्मूलतया प्रवृत्ते ।
नृशसदुर्बुद्धिपरिग्रहाच्च प्रमस्त्वदन्यागममप्रमाणम् ॥ ૩ ॥

—અયોગ્ય-૧૨૭૬-હાત્રિશિક્ષા

ઉપર્યુક્ત કારણથી પણ બીજાના આગમની પ્રમાણતા સિદ્ધ થઇ શકતી નથી

स्वागम रागमात्रेण द्वेषमात्रात् परागमम् ।
न श्रयामस्त्यजामो वा किन्तु मव्यस्यया दृशा ॥

—શાનસાર અષ્ટક

સાવાર્થ -રાગમાત્રથી પોતાનુ જાણી સ્વીકાર કરવો નહિ અને પરના આગમનો દ્વેષમાત્રથી જ ત્યાગ કરવો નહિ, પરતુ મધ્યસ્થ બુદ્ધિથી સર્વજ્ઞની પરીક્ષા કરી જેમા આપ્તપણુ સિદ્ધ થાય તેને સ્વીકારવો અને જેમા આપ્તપણુ ન હોય તેના આગમનો ઉદાગ્રીનસાવથી ત્યાગ કરવો એ બુદ્ધિમાત્રનુ લક્ષણ સમજવુ

પ્રકૃતમાં તેવા આપ્રણીત આગમનું જીવની સિદ્ધિમાં પ્રમાણ આપવામાં આવે છે—

નત્થિ જીવા અજીવા વા જેવં સન્નં નિવેસણ ।

અત્થિ જીવા અજીવાવા એવં સન્નં નિવેસણ ॥ ૧૩ ॥

નત્થિ ધમ્મે અધમ્મે વા જેવં સન્નં નિવેસણ ।

અત્થિ ધમ્મે અધમ્મે વા એવં સન્નં નિવેસણ ॥ ૧૪ ॥

—સૂત્રકૃતાંગ પૃષ્ઠ ૮૭૮

ભાવાર્થ:—જીવ છે, અજીવ છે, ધર્મ છે, અધર્મ છે એવી સંજ્ઞાઓ સ્થાપન કરવી, કિન્તુ નથી એવી રીતે કદાપિ બોલવું નહિ. જીવાભિગમ, યન્નવણ્ણ, ઠાણ્ણંગ, સમવાયાંગ, અગવત્તીસૂત્ર વિગેરે અંગોપાંગમાં ઘણા જ વિસ્તારથી જીવ સંબંધી વિવેચન કરવામાં આવેલ છે.

આવી રીતે જ્યારે તમામ પ્રમાણોદ્ધાર આત્માને સિદ્ધ કરવામાં આવ્યો; ત્યારે હવે તેના લક્ષણ વિષે જ્ઞાસા થાય એ સ્વાભાવિક છે, માટે હવે તેનું લક્ષણ બતાવવામાં આવે છે—

ચૈતન્યસ્વરૂપઃ પરિણામી કર્તા સાક્ષાદ્ ભોક્તા
સ્વદેહપરિમાણઃ પ્રતિક્ષેત્રં મિત્રઃ પૌદ્ગલિકાદૃષ્ટવાંશ્ચાયમ્ ।

—સ્તાકરાવતારિકા ૭ પરિચ્છેદ, સૂત્ર ૫૬, પૃષ્ઠ ૧૪૫.

ભાવાર્થ:—સાકાર-નિરાકારરૂપ ઉપયોગને ચૈતન્ય કહેવામાં આવે છે અને આત્માનું સ્વરૂપ પણ તે જ સમજવું. નિરંતર પૂર્વાપર પરિણામમાં જે ગમન કરવું, તે પરિણામ કહેવાય અને તે જેને નિરંતર હોય તે પરિણામી કહેવાય.

શુભાશુભ કર્મનો કરનાર હોવાથી તે કર્તા કહેવાય છે સુખ-દુઃખ વિગેરેનો અનુભવ કરનાર હોવાથી તે ભોક્તા કહેવાય છે. આયુષ્યકર્મ તથા ગતિ, જાતિ અને સૂક્ષ્મ-ગાદર નામકર્મના ઉદયથી જેવું શરીર પ્રાપ્ત થાય, તેટલા માનમાં વ્યાપ્ત હોવાથી સ્વદેહપરિભાણ કહેવાય છે અને તે પણ હરેક શરીરમાં જૂદો જૂદો હોવાથી પ્રતિદેશભિન્ન કહેવાય છે, તથા પૈદ્ગલિક કર્મને આધીન હોવાથી પૈદ્ગલિક અદૃષ્ટવાળો પણ છે આ સંક્ષેપથી આત્માનું લક્ષણ સમજાવવામાં આવ્યું હવે વિસ્તારથી હરેક વિશેષણોનું વિવેચન કરવામાં આવે છે—

ચૈતન્યસ્વરૂપ અને પરિણામી આ બે વિશેષણોની સાર્થકતા

આત્માના લક્ષણમાં ચૈતન્યસ્વરૂપ અને પરિણામિ એવા બે વિશેષણો આવેલા હોવાથી ‘આત્મા જડસ્વરૂપ છે, અને કૃતસ્થ નિત્ય છે અર્થાત્ સર્વદા નિત્ય છે’ આવી રીતે માનનારા નૈયાયિક લોકોનો મત યુક્તિવિરુદ્ધ છે, એ સૂચવવામાં આવ્યું જેના મતમાં આત્મા ઉપયોગસ્વરૂપ નથી, તેના મત પ્રમાણે આત્માને માનવા છતાં પણ પદાર્થજ્ઞાન તો કદાપિ થવાનું નહિ, કારણકે આકાશની માફક તે પણ અચેતન છે

પૂર્વ ચૈતન્યસ્વરૂપવાળો આત્મા છે, એમ અમો બિલકુલ માનતા નથી, કિન્તુ ચૈતન્યનો સમવાય જેમાં હોય તેને આત્મા કહેવામાં આવે છે જ્યારે આ પ્રકારની અમારી માન્યતા છે ત્યારે અમારા મતમાં આત્મા જડસ્વરૂપ છે, એવો જે ખોટો આક્ષેપ કરવો, તે કેટલી ખધી અજ્ઞાનતા કહેવાય ?

ઉં ચેતન્યસ્વરૂપ આત્માને ન માનતાં સમવાય સંબંધને લઈને આત્મામાં ચેતન્ય માનવામાં આવે; તો સમવાય પદાર્થ એકસ્વરૂપ, વ્યાપક અને નિત્ય હોવાથી ઘટ, પટ વિગેરેમાં પણ સમવાય જ્યારે ધરાળર છે; ત્યારે ચેતન્યનો સમવાય આત્મામાં જ છે, ઘટ, પટ વિગેરેમાં નથી, એમ કેવી રીતે માની શકાય? કિંચ આવા પ્રકારની વસ્તુસ્થિતિને માનીએ તો તમામ પદાર્થો ચેતન્યના સમવાયને લઈને ચેતન્યવાળા છે, એમ પણ કેમ ન કહી શકાય?

પૂઠ 'જેમ આ ઠેકાણે કુંડામાં દહિં છે' એવી પ્રતીતિ થતી હોવાથી તેની બહાર દહિં નથી એ અર્થાત્ આવી ગયું; તેમ આ ઠેકાણે પણ આત્મામાં જ્ઞાન છે; એવી પ્રતીતિને લઈને ઘટ, પટ વિગેરેમાં નથી એ પણ સહજ સમજી શકાય તેમ છે, તો પછી જડમાં જ્ઞાનની આપત્તિ ક્યાં રહી? તેનો વિચાર કરશો.

ઉં જે સ્વયં અચેતન હોય તેને આવી પ્રતીતિયોને લઈને હજાર વાર જ્ઞાનનો સમવાય માનવા છતાં પણ તેમાં ચેતનતા કદાપિ આવી શકવાની નહિ. જેમ જે વ્યક્તિ સ્વયં નપુંસક હોય, તેને હજારવાર પુરુષનો સંબંધ થવા છતાં પણ તેમાં પુરુષતા આવી શકતી નથી; તેમ અત્ર પણ ખાલી સમવાય માત્રથી અચેતનમાં જે ચેતનતા આવતી હોય; તો ઘટ, પટ વિગેરે જડ પદાર્થોએ શો અપરાધ કર્યો છે? કે તેમાં ચેતનતા ન આવી શકે? અને એવી શી રાજશા છે? કે અચેતનતા સરખી હોવા છતાં પણ એકમાં સમવાયને લઈને ચેતનતા માનવી અને બીજામાં નહિ. જ્યાં વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર ચાલતો હોય, ત્યાં તેવી પ્રતીતિયો ખીચારી નપુંસકની માફક શા કામમાં આવવાની?

માટે ' ચૈતન્યના સમવાયથી આત્મામા ચૈતનતા આવે છે ' તે વાત તદ્દન સુકિતવિરુદ્ધ સમજવી કિન્તુ આત્મા સ્વયમેવ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે એ ખાસ વ્યાનમા રાખવું

કિંચ ઉપયોગસ્વરૂપપણું પણ આત્માથી સર્વથા બિન્ન પણ નથી, તેમ અભિન્ન પણ નથી, તે પણ પ્રસંગોપાત્ત સમજાવવામા આવે છે—

આત્માને જ્ઞાનાદિ ધર્મોથી સર્વથા ભિન્ન માનવામા આવે, તો હું જ્ઞાનસ્વરૂપ છું, દર્શનસ્વરૂપ છું, ચારિત્રસ્વરૂપ છું, સુખસ્વરૂપ છું એવા પ્રકારતું અલેહજ્ઞાન કદાપિ થઈ શકે જ નહિ, અને થાય છે તો ખરૂં, માટે જ્ઞાનાદિ ધર્મોથી આત્મા સર્વથા ભુદ્ધે નથી એ ખાસ માનવું જોઈએ તેમ સર્વથા જ્ઞાનાદિ શુણ્ણથી આત્મા અભિન્ન છે એ પણ સમજવું નહિ કેમકે આત્મા ધર્મો છે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખ વિગેરે તેના ધર્મો છે, એવો જે લેહ માલૂમ પડે છે તે અભિન્ન હોય તો કદાપિ ન દેખાવો જોઈએ માટે સર્વથા અલેહ પણ માનવામા આવતો નથી. કિંચ સર્વથા અભિન્ન માનવામા જ્ઞાનાદિ તમામ ધર્મોમા ઐક્ય આવવાથી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખ વિગેરેમાથી પણ બિન્નતા આવી જવાની અને બિન્નતા તો જરૂર માલૂમ પડે છે જ્ઞાન વિશેષ અવબોધરૂપ છે, દર્શન સામાન્યબોધરૂપ છે, ચારિત્ર સ્થિરતારૂપ છે અને સુખ પરમાનન્દરૂપ છે માટે આપ જ ગતાને કે સર્વથા અલેહ કેવી રીતે માની શકાય? આથી એ શાળ નીકળ્યો કે સર્વથા અભિન્ન નથી તેમ લિખ પણ નથી, કિન્તુ કથચિત્ લેહાલેહરૂપ ભ્રાત્યન્તર છે

આત્મામાં કૂટસ્થ નિત્યતાનું નિરાકરણ.

નૈકાન્તવાદે સુખદુઃખભોગૌ ન પુણ્યપાપે ન ચ વન્ધમોક્ષૌ ।

દુર્નીતિવાદવ્યસનાસિનૈવં પરૈર્વિલુપ્તં જગદપ્યશેષમ્ ॥૨૭॥

—અન્યયોગ્યવચ્છેદ-દ્વાત્રિશિક્ષા.

ભાવાર્થ:—સર્વથા નિત્ય પક્ષમાં તથા સર્વથા અનિત્ય પક્ષમાં સુખ-દુઃખ, પુણ્ય-પાપ; બન્ધ-મોક્ષ વિગેરેમાંથી એક પણ ઘટી શકવાનું નહિ. તે વાત સુક્તિદ્વારા સમજાવવામાં આવે છે. અપ્રચ્યુતાનુત્પન્નસ્થિરૈકરૂપં નિત્યમ્ । નિત્યનું આવા પ્રકારનું લક્ષણ કૂટસ્થ નિત્યવાદિ લોકો માને છે. જેનો કદાપિ વિનાશ ન થાય તેમ ઉત્પાદ પણ ન થાય અને નિરંતર એક સ્વરૂપથી સ્થિર રહે; તે નિત્ય કહેવાય. આવા પ્રકારના નિત્યના લક્ષણમાં સુખ, દુઃખ વિગેરે કેવી રીતે ઘટી શકે ? તે વિચારવા લાયક છે અને જ્યારે આત્મા દુઃખનો અનુભવ કરી પોતાની સુખ-સાધનસામગ્રી દ્વારા સુખનો અનુભવ કરવા જશે; ત્યારે તો સ્વભાવની ભિન્નતા થવાથી અનિત્યતા જરૂર આવવાની, તો પછી કૂટસ્થ નિત્યતા કેવી રીતે રહેવાની ?

પૂર્વ સુખાવસ્થા, દુઃખાવસ્થા વિગેરે અવસ્થાનો ભેદ છે, તો પણ અમે એવી અવસ્થાવાળા આત્મામાં સ્વભાવભિન્નતા જ્યારે માનતા જ નથી; ત્યારે આ દોષનો અવકાશ જ અમારે ત્યાં ક્યાં રહ્યો ? જેમ સર્પમાં બહાર વાંકું આલવાપણું અને ચીલમાં સીધું આલવાપણું વિગેરે અવસ્થાઓ જૂદી છે, તો પણ તેમાં ભેદ માનવામાં આવતો નથી. તેમ અત્ર પણ સમજવું કે અવસ્થાઓ ભિન્ન હોવા છતાં પણ અવસ્થાવાળી વ્યક્તિ જૂદી નથી.

ઉઠ અવસ્થાઓ અવસ્થાવાળી વ્યક્તિથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? આ બે પ્રશ્નો પુછવામા આવે છે તેમા પ્રથમ પક્ષમા તો જ્યારે ગર્હભ અને ઉટની માફક આપસમા સર્વથા ભેદ માનવામા આવ્યો, ત્યારે તેમા સબધ જ કેવી રીતે થવાનો ?

કિંચ, ભિન્નતા જ્યારે સર્વથા સરખી જ છે, ત્યારે તે અવસ્થાઓ આત્માની જ છે, ઘડાની નથી, એમ પણ કેવી રીતે કહી શકશે ? માટે ભેદપદ્ધતો આપનાથી માની શકાય તેમ છે જ નહિ હવે રહ્યો અભેદપક્ષ, તેમા પણ જ્યારે બંને એક જ છે, ત્યારે તો કા તો અવસ્થાઓ રહેવાની ચા તો અવસ્થાવાળી વ્યક્તિ રહેવાની બંને ચીજ તો કદાપિ રહી શકશે જ નહિ, માટે ઉપયુક્ત કથનથી પણ દૃઢસ્થ નિત્યતા રહેવાની નહિ

અપરચ મુખ-દુ બનો અતુલાય પણ પુણ્ય-પાપદ્વારા સ પાદ લીય છે અને પુણ્ય-પાપનુ મ પાદન તો અથ ક્રિયાને આધીન છે તે અર્થાઙિયા પણ દૃઢસ્થ નિત્યમા અનુક્રમે થાય છે અથવા યુગપત્ થાય છે ? એવા પ્રકારના વિઠ્ઠલોને લઇને કદાપિ ઘટી શકવા ઈ નહિ, માટે આપ જ બતાવો કે દૃઢસ્થ નિત્ય આત્મા વન્ધ્યાપુત્રની માફક કોઇ રીતે સિદ્ધ થાય તેમ છે ખરો ? અર્થાત્ બીજાનુલ નહિ કિંચ જ્યારે દૃઢસ્થ નિત્યમા કોઇ પણ પ્રકારની ક્રિયા જ નથી, ત્યારે આત્મા પોતે નિક્રિય થવાનો અને જ્યારે પોતે નિક્રિય છે, ત્યારે તે કોઇને મારનાર નહિ, તેમ કોઇ તેને પણ મારનાર નહિ, તો પછી તેમા હિસાની

“ઉપપત્તિ કેવી રીતે થવાની ? અને જ્યારે હિંસા તેમાં ઘટી શક-
તી નથી; ત્યારે તો તેના અભાવરૂપ અહિંસા પણ ઘટવાની નહિ
અને તે સિવાય સત્ય વિગેરે અન્ય યોગાંગની તો વાત જ શી
કરવી ? કેમકે અહિંસા સત્યમાં સાધનરૂપ છે. જ્યારે તે જ નથી,
તો પછી સત્ય વિગેરે ન હોય તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. આમ
જ્યારે અહિંસા વિગેરે જ તેમના મતમાં ઘટતાં ન હોવાથી
આકાશયુગ્મ સમાન છે; ત્યારે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ
વિગેરે યોગના અંગો તો હોય જ ક્યાંથી ? અપરંચ એકાન્ત
નિત્યવાદિના મતમાં આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ પણ
ઘટવાનો નહિ, તે પણ સાથ સાથ જણાવવામાં આવે છે—

કૂટસ્થ નિત્ય આત્માની અંદર શરીરની સાથે સંબંધ
માનવામાં બે પ્રશ્નો યુદ્ધવામાં આવે છે. શું કૂટસ્થ નિત્ય
આત્મા પૂર્વ સ્વભાવનો ત્યાગ કરીને પહેલઠ્ઠેલો શરીરની
સાથે સંબંધ કરે છે અથવા ત્ય જ ક્યાં સિવાય ? તેમાં પ્રથમ
યુદ્ધ માનવામાં તો અનિત્યપણું જરૂર આવવાનું, કારણ કે
સ્વભાવના ત્યાગનું નામ જ અનિત્યતા છે, અને એ તો આપે
સ્વયમેવ સ્વીકારી લીધી; માટે પ્રથમ પક્ષ તો આપ માની શકશે
નહિ. હવે રહ્યો બીજો પક્ષ, તે માનવામાં તો શરીરની સાથે
આત્માનો સંબંધ જ સિદ્ધ થવાનો નહિ; કારણકે આત્માને
શરીરની સાથે સંબંધ કરાવનાર પૂર્વનો સ્વભાવ તો જેમનો તેમ
જ છે. કંઈ પણ ફેરફાર છે જ નહિ. માટે જ્યાં સુધી પૂર્વના
સ્વભાવનો ત્યાગ ન થાય, ત્યાં સુધી ઉત્તરની સાથે સંબંધ પણ
કેવી રીતે થઈ શકે ? તે પણ ખાસ વિચારવા લાયક છે. માટે

આપ જ બતાવો કે શરીરની સાથે આત્માનો સબંધ કેવી રીતે ઘટી શકે ? અને તે વિના બન્ધ-મોક્ષ પણ કેને મળી શકે ? તથા આત્મા વ્યાપક હોવાથી સસાર પણ તેને ઘટવનો નહિ, કેમકે સસરણ-પરિભ્રમણરૂપ સસાર તો અવ્યાપક માન્યા સિવાય સંભવી શકે તેમ છે જ નહિ. જ્યારે વ્યાપક હોવાથી સર્વ ઠેકાણે રહેલો છે અને મર્વંથા નિત્ય છે, ત્યારે તે તો સર્વદા અને સર્વત્ર વિદ્યમાન જ છે, તો પછી સસાર કેવી રીતે ઘટી શકે ? અને જ્યારે સમાર ઘટતો નથી, ત્યારે ધમધી જિર્વંગતિ, અવમથી અધોગતિ અને જ્ઞાનથી મોક્ષ મળે છે, તે પણ કેને મળે ? કેમકે જ્યારે મર્વંત્ર સર્વદા તેનું તે જ રૂપ છે, ત્યારે પુણ્ય કરવાથી જિર્વંગતિ થાય એવા અસત્ય પ્રત્યાપ ઉપર કેણું ધ્યાન આપવાનો ? કારણકે જિર્વલોકમા પણ તે વિદ્યમાન છે, તો પછી પુણ્ય કરવાનું કયું પ્રયોજન રહ્યું ? અને અધોલોકમા પણ વ્યાપક હોવાથી જ્યારે વિદ્યમાન છે, ત્યારે પાપસાધન-સામગ્રી પણ નિષ્કૂળ થવાની અને મોક્ષમા પણ વિદ્યમાન હોવાથી મોક્ષસાધન અનુષ્ઠાન પણ વન્નાપુન સમાન વધવાનું માટે કૂટરથ નિત્યપણું પણ અનાદરણીય મમજનું

સર્વંથા અનિત્યનું નિરાકરણ

એકાત અનિત્યપક્ષમા પણ હિમા વગેરે વધી શકનાના નહિ, કારણકે વિનાશના હેતુની ઉપપત્તિ નહિ હોવાથી વિનાશ પણ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી, તે વાત યુક્તિદ્વારા સમજાવવામા આવે છે—

ઘટ-વિનાશક મુદ્ગર વિગેરે સામગ્રીદ્વારા કરાતો જે ઘડાતો વિનાશ, તે શું ઘડાથી ભિન્ન છે ? કે અભિન્ન ? આ બે

અશ્વનો ઉપરિથત થાય છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો જ્યારે ઘડાને વિનાશની સાથે કંઈપણ સંબંધ છે જ નહિ, ત્યારે વિનાશ થાય, તો પણ ઘડામાંથી તો જવાનું જ નહિ; એ તો જેવો ને તેવો જ રહેવાનો, ત્યારે વિનાશ થવાથી પણ શું થવાનું? માટે પ્રથમ પક્ષથી તો ઇષ્ટસિદ્ધિ થવાની જ નહિ. હવે રહ્યો બીજો પક્ષ, તેમાં પણ જ્યારે ઘડો અને વિનાશ આપસમાં એક જ છે ત્યારે તો વિનાશકારણ-સામગ્રીથી પણ વિનાશ ન થતાં ઘડો જ થયો એમ કેમ ન કહી શકાય? જ્યારે વિનાશની સાથે ઘડામાં ભેદભાવ તો કંઈ પણ છે જ નહિ, ત્યારે ઘડાનો વિનાશ પણ આલી કલશની માફક પર્યાયરૂપ થયો. કિંચ જ્યારે વિનાશના હેતુની સાથે વિનાશને કંઈ પણ લેવા દેવા છે જ નહિ, ત્યારે આપના મતમાં પદાર્થો ક્ષણિક છે; એવી વ્યવસ્થા કેવી રીતે થવાની? જો કદાચ વિનાશના હેતુ સિવાય સ્વયં વિનાશ થયા જ કરે છે; એમ માનવામાં આવે તો હિંસામા પણ નિમિત્ત તરીકે કોઈ રહેવાનું નહિ. અને જે કાર્યનું કોઈ નિમિત્ત ન હોય, તે કાર્ય કા તો નિરંતર રહેવાનું અથવા કદાપિ ન જ થવાનું. સારાંશ—આવી રીતે વિચાર કરતાં હિંસામાં પણ જ્યારે કોઈ નિમિત્ત નથી, ત્યારે તે કાં તો નિરંતર રહેવાની અથવા તો બીલકુલ ઉત્પન્ન થવાની જ નહિ. કેમકે કદાચિત્ત થવાજીનું તા કારણને આધીન છે અને આપ કારણને તો બીલકુલ માનતા જ નથી, ત્યારે હિંસાની જ ઉપપત્તિ કેવી રીતે થવાની? અને તે સિવાય અહિંસા વિગેરે યોગના અંગો પણ વંધ્યાપુત્ર જેવાં જ થવાનાં. કિંચ આત્માને ક્ષણિક માનવામાં આ વધ્ય છે, આ ઘાતક છે, આ દેવાદાર છે, આ લેણુદાર છે,

આવા કોઈપણ જાતના વ્યવહારની ઉત્પત્તિ પણ થવાની નહિ તથા સ્મૃતિ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન વિગેરેમાથી પણ કોઈ જાતની ઉત્પત્તિ થઈ શકવાની નહિ આ તમામ વાતોનું વિવેચન બ્રાહ્મની સમાલોચનાના પ્રસ્તાવમા કરવામા આવેલું હોવાથી અત્ર પિષ્ટ-પેપણ કરી સમય રોકવામા આવતો નથી જેમ આત્માને સવ થા અનિત્ય માની શકાય તેમ નથી, તેમ સવ થા નિત્ય પણ માની શકાય તેમ નથી, કારણકે જન્મેમા દોષો ઉપસ્થિત થાય છે તેથી માયાવી લોકોએ પાથરેલ મોહજાળમા ન ફસાતા કથચિત્ લેદાલેદરૂપ જાત્યન્તરનું અવલંબન કરવું, તે જ બુદ્ધિમાનો માટે સરલ અને સર્વોત્તમ માર્ગ છે સારાશ-જેનો કોઈ પણ વાળે કોઈપણ પર્યાયથી વિનાશ થતો નથી, તથા કોઈપણ રૂપથી ઉત્પાદ વનો નથી, તેવા ઋદ્ધસ્થ નિત્ય આત્માને શરીર, ઇન્દ્રિયો વિગેરે પર્યાયોનો વિન શ કરવાથી પણ બિલકુલ હિ સા લાગવાનીજ નહિ, કારણ કે તેઓના મન પ્રમાણે તો તે સર્વદા સર્વ પ્રજાગથી નિત્ય જ છે, તો પછી શરીર, ઇન્દ્રિયો વિગેરે પર્યાયોનો તનનાર વિગેરે શસ્ત્રદ્વારા દ્રેવબુદ્ધિથી નાશ કરવા છતા તથા મનની લાગણી અત્ય ત હુઆવવા છતા પણ મારનારને હિ સા તો મિલકુલ લાગવાની જ નહિ અને જેને ગાયો હોય તે પણ નયો ! હોવાથી હિ ગા હે ય જ શાની ? અને જનારે હિ સા જ નથી ત્યારે તેના અભાવરૂપ અહિ સા પણ કયાથી હોઈ શકે ? અને તે વિના યોગના અગની તો વાતજ ની કરવી ? માટે યોગાગની નિષ્ક્રિયતાના સાથે વેર ગ્ય ધારણ કરી તપ-રયાઓ કરવી, પચાગિન દૃષ્ટને ઉઠાવવા વિગેરે તમામ મોક્ષાનુ મન િ આમગ્રી પણ અજાગલસ્તનની માફક નિષ્ક્રિય થઈ

જવાની. એમ હોવાથી આત્માને સર્વથા નિત્ય માનનારાનાં વિચારો અનાદરણીય છે.

સર્વથા અનિત્યપક્ષમાં પણ જ્યારે કોઈ મનુષ્યે કોઈને મારી નાખ્યો તેને પણ ખૂનની હિંસાનું પાપ લાગવાનું નહિ. કારણકે તેમના મત પ્રમાણે આત્મા તો સમયે સમયે પોતાની મેળે મર્યા જ કરે છે અને જન્મ પણ લેતો જ જાય છે. તેમાં જ્યારે કોઈપણ કારણનું કામ જ નથી, ત્યારે મારનારને હિંસા કેવી રીતે લાગી શકે ? કેમકે કોઈ કોઈને મારનાર પણ નથી, તેમ કોઈ કોઈથી મરતો પણ નથી; ત્યારે હિંસા શીયારી લાગે જ કાને ? અને તે સિવાય અહિંસા પણ હોય જ ક્યાંથી ? તથા વધ્ય-ઘાતકનો, કાર્ય-કારણનો વ્યવહાર, સ્મૃતિ, અત્યભિજ્ઞાન વિગેરે કાંઈ પણ ઘટવાનું નહિ અને તે સિવાય યોગાંગની તો વાત જ શી કરવી અને જ્યારે યોગાંગ જ નથી ત્યારે સુગત જેવાએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી, વૈરાગ્યવાસના ધારણ કરી, સંસારાવસ્થાના મોજશોખનો ત્યાગ કરી કબ્ડાનુકાનનું સ્વેવલું તે પણ તદ્દન નકામું જ સમજવું. માટે સર્વથા અનિત્ય આત્મા પણ માનવો નહિ. કિન્તુ પૂર્વે બતાવેલ પ્રકારથી કથ-ચિત્ નિત્યાનિત્યરૂપ જાત્યન્તર માનવો અને તેમાં જ હિંસા વિગેરેની ઉપપત્તિ થઈ શકે છે; તે પણ ખાસ સમજાવવામાં આવે છે—

નિત્યાનિત્યે તથા દેહાદ્ મિન્નામિન્ને ચ તત્ત્વતઃ ।

ચટ્નત આત્માનિ ન્યાયાદ્વિસાદીન્યાવિરોધતઃ ॥

—હારિભદ્રીય અષ્ટક ૧૬, ૫૦ પં.

ઉપર્યુકત ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા દ્રવ્યથી નિત્ય છે-શાશ્વત છે, કેમકે મનુષ્ય, તિર્યંચ, નારકી, દેવ, બાહ્યાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા વિગેરે નવા નવા પર્યાયોને ગ્રહણ કરવા છતાં પણ ચૈતન્ય-શક્તિ તે દરેકમા અનુગત હોવાથી તે રૂપે આત્મા નિત્ય છે, અને પૂર્વ પર્યાયનો વિનાશ તથા ઉત્તર પર્યાયનો ઉત્પાદ વિગેરે નિરતર થતો હોવાથી પર્યાયાધિક નયની અપેક્ષાએ તે અનિત્ય છે.

તેમ જ આત્મા શરીરથી પણ સર્વંથા ભિન્ન નથી, તથા અભિ ન પણ નથી, કિંતુ કથ ચિત્ ભિન્નાભિન્નરૂપ જાત્યન્તર છે જો સર્વંથા ભિન્ન માનવામા આવે તો શરીરદ્વારા કરેલા કર્મોનો ભવાન્તરમા અનુભવ થઈ શકવાનો જ નહિ જેમ શિવદત્તે કરેલા કર્મોનો અનુભવ વિપ્લવદત્ત કરી રાકેનો નથી, તેમ શરીરદ્વારા કરેલા કર્મોનો અનુભવ પણ આત્માને શાનો થવો જોઈએ માટે લેઠપક્ષ અનાદરણીય છે અને અલેઠ માનવામા પરલોકની ઉપપત્તિ જ આકાશ-પુષ્પ સમાન થનાની, કેમકે શરીરને ત્યારે બાળી લગ્નમીનાત કરવામા આવ્યું, ત્યારે આત્મા પણ તેથી અભિ ન હોવાથી અર્વાત્ તે રૂપ હોવાથી તે પણ સાથે બાળીને લગ્નમીન થયો, ત્યારે પરલોક કેણુ જવાનું ? તે પણ સાથે વિચાર કરશો મારાશ સર્વંથા ભિન્ન માનવામા શરીરની ઉપર લાકડી વિગેરેનો પ્રહાર પડવા છતાં પણ વેદના ન થવી જોઈએ જેમ ઘટ ઉપર લાકડી પડવાથી આપણને કંઈ પણ વેદના થતી નથી, તેમ શરીર ઉપર પણ લાકડીનો પ્રહાર પડવાથી આત્માને કંઈ પણ વેદનાનો અનુભવ ન થવો જોઈએ તથા શરીર ઉપર ચઢનનો લેપ કર-

વાથી શીતળતાનો તથા સુગંધિપણનો પણ અનુભવ ન થવો જોઈએ. આવા પ્રકારની અનેક વિપત્તિયો આવતી હોવાથી સર્વથાલેદપક્ષ ત્યાજ્ય કરવામાં આવ્યો છે, તેમજ સર્વથા અભિન્ન પક્ષ પણ માનવો નહિ. કારણ કે જો શરીરનો આત્માની સાથે સર્વથા અલેદલાવ માનવામાં આવે, તો મરણની ઉપપત્તિ થઈ શકવાની નહિ. જ્યારે આત્માનો વિયોગ થવાનો જ નહિ ત્યારે તેને અભિન્ન એવા શરીરનો વિયોગ પણ ક્યાંથી થાય ? અને તે સિવાય મરણ પણ કેાનું થવાનું ? તથા મરવા છતાં પણ પરલોકની ઉપપત્તિ થઈ શકવાની નહિ; કેમકે શરીર અને આત્મા જ્યારે એક જ છે, ત્યારે શરીરનો વિનાશ ન થવાથી આત્માનો પણ વિનાશ ન થવાનો. તો પછી પરલોક જનાર ખીલું કેાણુ ખાકી રહું ? તેનો વિચાર કરશો. તથા શરીર દ્વારા કરેલાં શુભાશુભ કર્મોનું ફળ પણ આત્માને મળવાનું નહિ, કારણ કે તેના વિનાશ સાથે આત્માનો પણ જ્યારે વિનાશ થયો, ત્યારે ફળ પણ કેાને મળે ? અને લેદપક્ષમાં તો જ્યારે તે બન્ને આપસમાં ભિન્ન જ છે; ત્યારે શરીરે કરેલાં કર્મોનું ફળ આત્માને કેવી રીતે મળી શકે ? આમ બન્ને પક્ષમાં કૃતનો નાશ અને અકૃતનું આગમન થવાનું; માટે ઉપર્યુક્ત તમામ વિપત્તિયોથી અચવાની ખાતર કથંચિત્ લેદાલેદપક્ષ સર્વોત્તમ છે. તે માનવાથી જ હિંસા વિગેરેની ઉપપત્તિ થવાની. હિંસા થવાના જગત્માં મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર છે. (૧) ખીજાને પીડા પેદા કરાવવાથી, (૨) શરીર, ઇન્દ્રિયો વિગેરે પ્રાણોનો વિનાશ કરવાથી (૩) તથા હું તેને માફ એવા માનસિક ઘાતક સંકલ્પથી હિંસા ઉત્પન્ન થાય છે.

પૂઠ અમુક ઘાતક દ્વારા અમુક જીવને મરવાનું છે, એવા પ્રકારનો કર્મબંધ કરેલ હોવાથી મારનારને હિ સાબન્ય-કર્મબંધ થવાનો જ નહિ, તો પછી હિ સાનું ક્ષમા તેને કેવી રીતે મળવાનું ? માટે હિ સાથો કર્મબંધ થતો નથી

ઉઠ હરેક કાર્યની ઉત્પત્તિમા ત્રણ કારણની આવશ્યકતા જરૂર રહે છે (૧) ઉપાદાનકારણ (૨) નિમિત્તકારણ અને (૩) કર્તા કારણ આ ત્રણમાવી એક પણ ન્યૂન હોય તો કાય થઈ શકે જ નહિ જેમ ઘટમા માટી ઉપાદાનકારણ છે, હઠ, ચક્ર વિગેરે નિમિત્તકારણ છે અને કુભાર કર્તા કારણ છે, તેમ અત્ર પણ હિ સ્વકર્મનો વિપાક ઉપાદાનકારણ છે, મારનાર પોતે કર્તા કારણ છે અને શસ્ત્ર વિગેરે સામગ્રી નિમિત્તકારણ છે આ ત્રણનો સમુદાય જ્યારે મળે, ત્યારે જ હિ સારૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય જ્યાં સુધી એક પણ ઓછું હોય, ત્યાં સુધી તે થઈ શકે જ નહિ પ્રકૃતમા હિ સ્વકર્મના વિપાકરૂપ ઉપાદાનકારણ હોય, છતાં કર્તા તથા નિમિત્ત કારણોને વ્યાપાર જ્યાં સુધી ન થાય, ત્યાં સુધી હિ સારૂપ કાર્ય થઈ શકે જ નહિ અને જ્યારે તે કારણોનો ઉપયોગ કરવામા આવે ત્યારે તે દ્વારા પર્યાયનો વિનાશ થવાથી મારનારને જરૂર હિ સા લાગે અને જ્યારે હિ સાની ઉત્પત્તિ થઈ, ત્યારે તેના અભાવરૂપ અહિ સા પણ ઘટી શકે તેનો પણ ઉપાય સાથે સાથે બતાવવામા આવે છે— અહિ મામા હિ સ્વકર્મનો વિયોગ ઉપાદાનકારણ છે અને સદુપદેશ વિગેરે નિમિત્ત-કારણ છે, તથા નહિ મારવા વિષયક શુદ્ધ અધ્યવસાયો કર્તા

કારણ છે. આ ત્રણ કારણ મળવાથી અહિંસાનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે અને જ્યારે અહિંસાની ઉપપત્તિ થઈ; ત્યારે તે દ્વારા સ્વતંત્ર વિગેરે તમામ યોગના અંગોની ઉપપત્તિ પણ થવાની. તથા સ્મરણ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન દેહના સ્પર્શથી વેદનાનો અનુભવ વિગેરે કાર્યોની ઉપપત્તિ પણ થવાની. તથા સૂક્ષ્મનામકર્મના ઉદયથી સૂક્ષ્મ શરીર અને ગાદર નામકર્મના ઉદયથી ખાદર (સ્થૂલ) શરીર-અર્થાત્ દૃશ્ય શરીરને પ્રાપ્ત કરવું, ધર્મથી ઊર્ધ્વગમન, અધર્મથી અધોગમન અને રતનત્રયથી મોક્ષપ્રાપ્તિ વિગેરે તમામની ઉપપત્તિ કથંચિત્ નિત્યાનિત્ય અને કથંચિત્ સિનાસિન્ન પક્ષ માનવાથી જ થવાની. માટે કોઈ પણ જાતની અનુપપત્તિ અમારે ત્યાં છે જ નહિ.

‘પરિણામિનું’ વિવેચન.

દ્રવ્યરૂપથી અવસ્થિત પદાર્થો એક પર્યાયથી બીજા પર્યાયની પ્રાપ્તિ કરવી તેનું નામ પરિણામ સમજવો. અને તેવો પરિણામ જેમાં હોય તે પરિણામી કહેવાય. પ્રકૃતમાં ચૈતન્યશક્તિરૂપ ઉપયોગથી અવસ્થિત આત્માએ તે તે કર્મના સંબંધને લઈને નરકગતિ, તિર્યંચગતિ, મનુષ્યગતિ, દેવગતિ, આલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા વિગેરે જે જે પર્યાયોને પ્રાપ્ત કરવા તેનું નામ પરિણામ સમજવો. આવા પ્રકારનો પરિણામ આત્માનો હોવાથી આત્મા પરિણામી કહેવાય છે, તે વાતને નીચેનો શ્લોક પણ ટેકો આપે છે—

પરિણામો હ્યર્થાન્તરગમનં ન ચ સર્વથા વ્યવસ્થાનમ્ ।

ન ચ સર્વથા વિનાશઃ પરિણામસ્તદ્વિદામિષ્ટઃ ॥

—ધર્મખિન્દુ પૃષ્ઠ ૧૦૭

ભાવાર્થ—સવ વા સ્થિર પણ નહિ, તેમ જોનો સર્વંથા વિનાશ પણ ન હોય, કિન્તુ એક પર્ચાયને મૂકીને બીજાને પ્રાપ્ત કરવો, તેનું નામ પરિણામ સંગત્ત્વો અવા પ્રકારનો પરિણામ જ વિઠાન લોકોને સમત છે, અને તેની સારે જોનો નિત્ય સંગત્ત્વ હોય તે પરિણામી કહેવાય તેવા પ્રકારનો આત્મા માનવામાં જ શરીર, ઇન્દ્રિયો વિગેરે પરિણામોનો વિનાશ કરવાથી હિંસા વિગેરેની ઉપપત્તિ થઈ શકે છે, બીજામાં નહિ, આથી એ સૂચવવામાં આવ્યું કે આત્મા ભવા તરંગામી છે જો આત્મામાં પરિણામિપણું ન માનવામાં આવે તો પરલોકની મિદ્ધિ કદાપિ થઈ નકવાની નહિ માટે પરિણામી જરૂર માનવો અને તેમ માનવાથી જ સસાર અનાદિ મિદ્ધ થવાનો, નહિ તો સર્વ આકાશપુષ્પ નમાન થઈ જવાનું

કર્તા અને સાક્ષાત્ ભોક્તા એ બે વિશેષણોની માર્થકતા

સાખ્ય લોકોનું કહેવું એવું છે કે ‘પુરુષ પોતે નિર્ગુણ છે, કર્તા નથી અને ભોક્તા ॥’ આ વાતનું નિરાકરણ કરતાં અને સાક્ષાદ્ ભોખ્યા એ બે વિશેષણોથી થઈ શકે છે જેમ ખેતીકાર લોકો કર્ષણક્રિયાના કર્તા હોવાથી તે દ્વારા પેદા થયેલ અન્ન વિગેરેના ભોખ્યા તરીકે મલ્લાય છે એ વાત જન પ્રચિદ્ધ છે તેમ પોતે કરેલા કર્મના ભોક્તાપણું હોવાથી આત્મા શુભાશુભ કર્મનો કર્તા છે, એ વાત જરૂર માનવી જોઈએ અને જેમા કર્તાપણું હોતું નથી, તેમા આકાશ-

કુસુમની માફક વસ્તુપણું છે જ નહિ, કિંચ આત્માને આપ
 સોકતા માનો છો, તે શું લોગક્રિયાને કરે છે કે નહિ ? જે
 કદાચ લોગક્રિયા કરે છે, એવું માનવામાં આવે, તો જ્યારે
 લોગક્રિયાને કરવા સમર્થ છે, ત્યારે બીજી ક્રિયા ને કરતો નથી
 તેનું શું કારણ ? તેના ઉત્તરમાં એમ જણાવવામાં આવે
 કે, લોગક્રિયા પણ કરતો નથી, ત્યારે લોકતા કેવી
 રીતે કહી શકાય ? એ વાત તો નહાતું બાળક પણ સમજી
 શકે તેમ છે. આ તો માતાને વન્ધ્યા કહેવા જેવો ન્યાય થયો.
 લોગની ક્રિયાને કરતો નથી અને લોકતા તો છે; એમ મનાય જ
 કેવી રીતે ? આથી એમ પણ કેમ ન કહી શકાય કે મુક્ત
 આત્માની માફક કર્તાપણું ન હોવાથી સંસારી આત્મામાં
 સોકતાપણું નથી. જે કર્તા ન હોય તે લોકતા પણ ન હોય,
 એમ આકાશ વિગેરે. અને આવી રીતે માનવામાં તો કૃતનો
 નાશ, અકૃતનો આગમ વિગેરે દોષ પણ જરૂર આવવાના.
 કેમકે આપના મતમાં દરેક કાર્યને કરનારી જડ પ્રકૃતિ હોવાથી
 તેણે જે કર્મ કર્યું, તેના ફલનો તેની સાથે બિલકુલ સંબંધ
 ન રહેવાથી કૃતનો નાશ થવાનો—અર્થાત્ કાર્ય કરનારને તેનું
 ફળ તો બિલકુલ મળવાનું નહિ અને આપના મત પ્રમાણે
 આત્માએ તો કંઈપણ કાર્ય કર્યું નથી, તો પણ તેના ફળનો લોકતા
 હોવાથી અકૃતનું આગમન થયું. આપના દર્શનમાં તો કરનારી
 પ્રકૃતિ અને લોગવતાર આત્મા છે; એમ જ્યારે માનવામાં
 આવે છે, ત્યારે પ્રકૃતિએ કરેલાં કર્મોને જેમ શિવદત્ત લોગવે
 છે, તેમ વિષ્ણુશર્મા કેમ લોગવતો નથી ? અથવા એકે કરેલા-

કર્મનો ભોગ આપ્યા જગતને કેમ ન મળે ? તેનો પણ વિચાર કરશે. કારણ કે જ્યારે અકર્તાપણુ દરેકમા સમાન છે, ત્યારે એક તેનો ભોગ કરે અને બીજો ન કરે તેનું શું કારણ ? માટે આવા પ્રકારની અનેક વિષત્તિયોથી બચવાની ખાતર જેમ ભોક્તાપણુ માનવામા આવે છે, તેમ કર્તાપણુ પણ જરૂર માનવું જોઈએ.

આત્મામા વ્યાપકતાનું નિરાકરણ

સૂક્ષ્મ, બાહર વિગેરે જે જે નામકર્મના ઉદયથી જેવા જેવા પ્રકારનું શરીર પ્રાપ્ત થયેલ હોય, તેવા તેવા પ્રકારના શરીરમા રહેતો હોવાથી આત્માને શરીરપરિભાણુવાળો કહેવામા આવે છે.

પૂર્વ આત્માને વ્યાપક માનવામા ન આવે તો અનેક દિશાઓમા અને અનેક દેશમા રહેલા પરમાણુઓની સાથે જ યોગ કદાપિ થવાનો નહિ અને તે સિવાય આઠ કર્મનો અભાવ થવાનો અને તેના અભાવથી અન્તિમ જ યોગનો પણ અભાવ, અને તે ન હોવાથી શરીરનો પણ અભાવ થવાથી હું મેશા દરેકને મોક્ષ મળવાનો.

કિંચ કદાચ કોઈપણ પ્રકારથી શરીરની ઉત્પત્તિ, માનવા છતાં પણ દરેક અવયવિમા પ્રવેશ કરતો હોવાથી આત્મા પણ સાવયવ થવાનો અને તેમ થવાથી ઘટ-પટ વિગેરેની માફક કાર્યપણુ આવવાથી તેમા અનિત્યતા જરૂર આવવાની અને જે અનિત્ય હોય તેનો વિનાશ થવાથી આત્માનો જ અભાવ થવાનો.

અપરંચ આત્માને શરીરપરિમાણુ માનવામાં આત્મામાં મૂર્તપણું આવવાથી મૂર્તમાં મૂર્તનો પ્રવેશ જ થઈ શકવાનો નહિ; તો પછી શરીરપરિમાણુની તો વાત જ શી કરવી ? અને તેમ થવાથી તો તમામ શરીરો આત્મા સિવાય બાકી શૂન્ય-રૂપ થઈ જવાનાં.

કિંચ શરીરપરિમાણુ માનવામાં જે બાહ્યશરીરપરિમાણુવાળો હોય, તે યુવાશરીરપરિમાણુવાળો પણ દેવી રીતે થવાનો ? જે પોતાના પરિમાણુનો ત્યાગ કરીને બાહ્યશરીરવાળો આત્મા યુવાન શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે; એમ માનવામાં આવે તો શરીરની માફક તેમાં પણ અનિત્યપણું જરૂર આવવાનું અને તેમ થવાથી પરલોકનો પણ અભાવ થવાનો. અને પોતાના પરિમાણુનો ત્યાગ કર્યા સિવાય પ્રવેશ કરે છે. એમ માનવામાં તો એ વાત આકાશયુષ્પ સમાન સિદ્ધ થવાની; માટે શરીરપરિમાણુવાળો આત્મા કોઈપણ રીતે સિદ્ધ થઈ શકતો ન હોવાથી વ્યાપક માનવો તે જ સર્વોત્તમ છે.

ઉં ઉપયુક્ત તમામ કથન યુક્તિવિરુદ્ધ હોવાથી કોઈ પણ બુદ્ધિશાળીના મનોમન્દિરમાં પ્રવેશ કરી શકે તેમ છે જ નહિ; તે ખાસ સમજાવવામાં આવે છે-

આત્માને વ્યાપક માનવામાં તે તે ગતિના યોગ્ય તે તે પરમાણુ પુદ્ગલોનો સંબંધ થયેલો હોવાથી તમામ જાતની ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, આસોચ્છાસ, ભાષા, તેજસ અને કામેષુ વર્ગોષ્ણઓની સાથે સંબંધ થવાથી એક જ ભવની અંદર

દેવગતિ, મનુષ્યગતિ, તિથ્યંગતિ, નરકગતિ વિગેરે તમામ અસારભરના સુખ-દુખનો અનુભવ એક ક્ષણમા એક ભવમા થયો જોઈએ

પૂવ, અદ્યેષ્ટના વશથી અમુક ભવને યોગ્ય શરીરને અતુ કૂલ પુદ્ગલોનો જ સંયોગ થાય છે, જીવનો નહિ માટે એક ભવમા તમામ ગતિના સુખ-દુખના અનુભવની પ્રાપ્તિનો પ્રસંગ છે જ નહિ

ઉ૦ અદ્યેષ્ટ પણ પુદ્ગલઅમુકાયરૂપ હોવાથી આપના મતમા આત્મા વ્યાપક છે અને અદ્યેષ્ટના પુદ્ગલ પરમાણુઓ પણ જ્યારે સર્વાંત્ર સર્વાંદ્રા વિદ્યમાન છે ત્યારે તે તમામ અદ્યેષ્ટનો પણ સંબંધ થવાથી એક ભવમા તમામ ભવના સુખ-દુખનો અનુભવ કેમ ન થઈ શકે ? માટે આપની વ્યાપકતા કોઈપણ રીતે ધમ્મવા યોગ્ય નથી

કિંચ 'વ્યાપક નહિ માનવામા અનેક દિશાઓમા અને અનેક દેશમા રહેલા પરમાણુઓની સાથે સંયોગ કદાપિ થવાનો નહિ' વિગેરે કથન પણ પોતાના ઘરમા બેઠી બાલકોને સમજાવવા લાયક છે કેમકે અમે તો અનેક દિશાઓમા અને અનેક દેશમા રહેલા પરમાણુઓની સાથે ત્યારે સંયોગ જ માનતા નથી, ત્યારે આપત્તિ કેવી રીતે આવી શકે ? કારણ કે જે દોત્રને અવગાહિને જે વ્યક્તિ રહેલી હોય, ત્યાં સ્થિત રહેલી કમેની વર્ગણાઓ જ મિથ્યાત્વાદિ કારણસમુદાયને લઈને આત્માની સાથે સંબંધ થઈ શકે છે એવી અમ્મરી માન્યતા છે તો યહી આપના વર્ન્યાપુત્ર સમાન ઉપયુક્ત કથન

ઉપર કયો બુદ્ધિશાળી ધ્યાન આપી શકે ? તથા ‘તેવા પરમા-
 ભુઓના સંયોગના અભાવમાં આદર્શનો અભાવ’ તે વાત પણ
 આકાશગુણ-સમાન સમજવી; કેમકે જ્યારે જીવ અને કર્મનો
 સંબંધ જ સુવર્ણને પાષાણની માફક અનાદિ છે. ત્યારે આદ-
 ર્શનો અભાવ તો અમોને ઇષ્ટ જ છે. કેમકે સર્વથા સાદિ
 સંબંધ તો અમો ખિલકુલ માનતા નથી. અને કથંચિત્ સાદિ
 સંબંધ તો બાધા કરનાર છે જ નહિ. અમારા મતમાં તો
 આત્માની સાથે કર્મનો સંબંધ તથા તે દ્વારા શરીરની
 ઉત્પત્તિ વિગેરે પણ સારી રીતે સિદ્ધ કરવામાં આવી છે. તથા
 સંસારની પ્રતિબંધક સામગ્રીદ્વારા મોક્ષની ઉપપત્તિ પણ
 બહુ જ સુક્ષ્મપૂર્વક જ્યારે સિદ્ધ કરવામાં આવી છે, ત્યારે કઈ
 વાતની ઉપપત્તિ બાકી રહી તે સમજાવશો. માટે ઉપર્યુક્ત
 ઉપાલંભો તો આપને ત્યાં જ સુખશાન્તિ પૂર્વક રહેવાના. તથા
 શરીરના પ્રત્યેક અવયવોમાં પ્રવેશ કરવાથી આત્માને સાવચ-
 વપણાની સાથે કાર્યપણાની જે આપત્તિઓ આપવામાં આવી;
 તે પણ અનલિપ્તતાને જ આભારી છે. કારણ કે પર્યાયાર્થિક
 નયની અપેક્ષાએ તે તે કર્મના સંબંધને લઈને જેવડું શરીર
 મળ્યું હોય, તેટલા માત્રમાં વ્યાપિને રહેવાથી શરીરમાં સા-
 વચવણું આવવાથી આત્મામાં પણ કથંચિત્ સાવચવણું તો
 અમો જરૂર માનીએ છીએ. અને તે માન્યા સિવાય શરીરની
 સાથે સંબંધ કદિપણ ઘટવાનો જ નહિ. તથા પૂર્વપર્યાયનો
 વિનાશ અને ઉત્તરપર્યાયનો ઉત્પાદ થતો હોવાથી પર્યાયાર્થિક
 નયથી કથંચિત્ અનિત્યપણું પણ દ્રવ્યાર્થિક નયથી નિત્યત્વની

માફક ઇંદ્ર જ છે પરંતુ પરલોખનો અભાવ થવાનો, એમ તો સ્વપ્નામા પણ સનજવું નહિ કારણકે દ્રવ્યથી શાશ્વત છે, એમ પણ અમો જરૂર માનીએ છીએ કિંચ કથ ચિત અનિત્ય માન્યા સિવાય લવાન્તરની પ્રાપ્તિ, ઉત્તરોત્તર શરીરનો મ બન્ધ, જન્મ જરા, મૃત્યુ, બાધ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા વિગેરે કાંઈપણ વાતની ઉત્પત્તિ થઈ શકવાની નહિ

અપરચ શરીરપરિભાણુ માનવામા જે મૂત્તપણાની આપત્તિ આપવામા આવી, તેમા પણ પ્રશ્નને અવકાશ જરૂર રહે છે શું અસર્વગત દ્રવ્યપરિભાણુને આપ મૂત્ત કહો છો ? અથવા રૂપાદિગુણવાળાને મૂર્ત કહો છો ? આ પ્રે પ્રશ્નો પુછવામા આવે છે તેમા પ્રથમ પક્ષ તો અમને ઈંદ્ર જ છે કારણ કે અસર્વગત દ્રવ્યપરિભાણુરૂપ મૂત્તપણુ તો આત્માની અદર અમો મારી રીતે માનાએ છીએ તો પછી આપત્તિ શાની રહી ? અને બીજે પક્ષ તો યુગ્મિવિરુદ્ધ હોવાથી આદરવા લાયક છે જ નહિ, કેમકે જે અસર્વગત હોય તે રૂપાદિવાળુ હોય એવો કાંઈ નિયમ છે જ નહિ, કેમકે રાખ્દ, મન વિગેરે ઘણી ચીજો અસર્વગત છે, તો પણ આપ પોતે જ તેમા રૂપ વિગેરે ગુણો માનતા નથી તો પછી નિયમ કયા રહ્યો ? કિંચ મૂર્ત ઘટ, પટ વિગેરેમા મૂર્ત જલ વિગેરેનો તવા લોઢામા અગ્નિના કણીઆનો, દુધમા માકર વિગેરેનો જ્ય રે પ્રવેશ થતો આપણે તમામ સારી રીતે જોડી ગઈએ છીએ એના તો સેકડો ઉઠાડરણો મળી આવે છે, ત્યારે મૂર્તમા મૂર્તનો પ્રવેશ થઈ શકે જ નહિ, એ વાતનો અજ્ઞાસ

વિગેરે ગુણોની ઉપલબ્ધિ શરીરપરિમાણુ આત્મામા થતી હોવાથી આત્માને પણ શરીરપરિમાણુ જ માનવો જોઇએ કિંચ આત્માને જ્યારે શરીરપરિમાણુ ન માનતા વ્યાપક માનવામા આવે, ત્યારે આપ જ વિચારો, કે આખા જગતમા એક જ આત્મા રહેવાથી બીજી વસ્તુને રહેવાનો અવકાશ મળી શકે ખરો ? અર્થાત્ ગિલકુલ નહિ તવા શુભાશુભ કર્મના વશથી બિધ્વંગતિ અધોગતિ પણ કેને થવાની ? કારણ કે તે તો સર્વ જ છે અને યમ, નિયમ વિગેરે યોગાગની અત્યરણુ, જન્મ-જરા-મરત્યુના લયથી સ સારમા ઉઠાસીનતા, વેરાગ્યાવસ્થા વિગેરે તમામ ક્રિયાઓ વ્યાપકમા ઘટી શકતી ન હોવાથી શશશુભ સમાન થઇ જવાની કેમકે જ્યારે મર્ત્ય સર્વદા વિદ્યમાન છે તો પછી મોક્ષસાધન અનુષ્ઠાન મળવે જ કેવી રીતે ? માટે વ્યાપક આત્માને ડાઇપાપુ રીતે ભવ્યાત્માઓએ ઇચ્છવા યોગ્ય નથી એ બળ ખ્યાલમા રાખવું વ્યાપકતુ નિરાકરણુ નૈયાયિક વિગેરેની સમાલોચનાના પ્રત્યાવમા પણ કરવામા આવેલું હોવાથી વિશેષ જ્ઞાસા ત્યાથી પૂરી કરી લેવી હવે પ્રસંગોપાત્ત શરીરતુ નિરૂપણ કરવામા આવે છે-

શરીરતુ નિરૂપણુ.

શુભાશુભ કર્મદ્વારા પુદ્ગલ દ્રવ્યથી બનાવેલ, આત્માને રહેવાનું જે સ્થાન તે શરીર કહેવાય છે તેના પાંચ ભેદ છે ઔદારિક, વૈકિય, આહારક, તેજમ અને કાર્મણુ

ઔદારિક શરીરનું સ્વરૂપ.

શુભાશુભ કર્મદ્વારા બીજી વર્ગજાતો કરતાં સ્થૂલવર્ગ-જાતોથી બનેલું અર્થાત્ ઔદારિકનામની વર્ગજાતી જે બનેલું હોય તે ઔદારિક શરીર કહેવાય. જે દિવસથી તે શરીર ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, તે દિવસથી સમયે સમયે તેમાં ઉત્પાદ, વ્યય વિગેરે પર્યાયો થયા જ કરે છે. ઉત્પન્ન થવું, વિનાશ થવો, જીર્ણ થવું, વધવું, ઘટવું વિગેરે પરિણામો આ શરીરમાં થયા જ કરે છે. તથા આ શરીર ભેદ છે, છેદ છે, દાહ છે, હાર્ય છે અને બીજાં તેવા નથી. આ શરીર સ્થૂલ વર્ગજાતોથી બનેલું હોઈ કરીને પણ કેટલાએકની અપેક્ષાએ સર્વોત્તમ પુદ્ગલોથી અને કેટલાકની અપેક્ષાએ બહુ ખરાબ પુદ્ગલોથી પણ બને છે. આવા પ્રકારનું ઔદારિક શરીર મનુષ્યો અને તિર્યંચોને જ હોય છે.

વૈકિય શરીરનું સ્વરૂપ.

વિચિત્ર પ્રકારની શક્તિવાળી વૈકિયનામની વર્ગજાતી બનેલ શરીર વૈકિય કહેવાય. એકના અનેક બનાવી શકે, તથા અનેકનાં એક બનાવી શકે, ન્હાનાનું મોટું, મોટાનું ન્હાનું, એકમાં અનેક આકૃતિ બનાવવી, અનેકમાં એક આકૃતિ બનાવવી, દૃશ્ય, અદૃશ્ય, ભૂમિચર, આકાશમાં ચાલનાર તથા તથા પ્રતિઘાતપણું અને અપ્રતિઘાતપણું વિગેરે અનેક પ્રકારની શક્તિવાળું આ શરીર હોય છે. તેના મુખ્ય બે ભેદો છે. એક

મૂળવૈકલ્પિક શરીર અને બીજી ઉત્તરવૈકલ્પિક તેમા મૂળવૈકલ્પિક તો દેવતા અને નારકીને જ હોય છે, બીજાને બિલકુલ નહિ પરંતુ ઉત્તર વૈકલ્પિક તો ચારે ગતિમા સહજી શકે તેમા પણ દેવતા અને નારકીમા તો અવશ્ય હોય છે મનુષ્ય અને તિર્થંચરમા તો તેવા પ્રકારની લગ્નિ પેદા થવાથી મળી શકે છે

આહારક શરીરનું સ્વરૂપ

જેમા લગાર માત્ર સાવધપણ નથી, તથા જેનો વ્યાધાન પણ બિલકુલ થતો નથી અને જે શુભ અને સ્વસ્થ એવી આહારક વર્ગભૂતી બને છે, તે આહારક શરીર કહેવાય આ શરીર ઉત્તમ આરિષ્ટપાન આદ્યપૂર્વધારિ મુનિ સિવાય બીજાને મળી શકતું નથી અને તે પણ જ્યારે તેઓને કોઈપણ નતના પદાર્થમા સંશય થાય, ત્યારે તેનો નિષ્ક્રય કરવા માટે પોતે ત્યાં રહ્યા છતાં પણ આવા પ્રકારનું એક નહીં જ શરીર બનાવી ત્યાં તીર્થંકરો વિચરતા હોય, ત્યાં મોકલાવે છે ત્યાં તેમની મદદિ દેખતા જ સંશય દૂર કરી જલદી અન્તર્મુહૂર્તમા પાણી સ્વમ્થાને આવી લાય છે આવા પ્રકારની શમ્ભિવાળું બીજા સાધારણ મુનિને પણ પ્રાપ્ત વધ શકતું નથી એ તો જેને ખાસ આહારકલગ્નિ હોય, તેને જ મળી શકે છે

નિર્જમ શરીરનું સ્વરૂપ

ખાધેલા આહારને પચાવવા માટે, બીજાને માપદંડારા બરગીમૂલકરવા માટે તથા શાપને પાછો વાળવા સારૂ શ્રીનદેશ્યા

પરંતુ યોગાંગનું સેવન, મોક્ષની પ્રાપ્તિ વિગેરે સમજવું નહિ. આહારક શરીરનું પ્રયોજન-સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત એવા ગહન પદાર્થ વિષયક સંશય દૂર કરવો. તૈજસનું પ્રયોજન-આહારને પચાવવો, શાય અને અનુગ્રહ વિગેરે છે. કાર્મણનું પ્રયોજન-ભવાન્તરને પ્રાપ્ત કરાવવું, સાથે ગમન કરવું, નિરન્તર સાથે જ રહેવું, ઉપભોગ રહિતપણું વિગેરે છે.

પ્રમાણના સંબંધમાં સર્વથી મોટું ઔદારિક હોય છે, તેથી ન્હાનું વૈક્રિય શરીર, તેથી ન્હાનું આહારક અને તૈજસ-કાર્મણ તો સર્વથી સૂક્ષ્મ હોય છે.

ઔદારિકશરીર કરતાં વૈક્રિયશરીર અસંખ્યેય ગુણી વધારે વર્ગણાથી બને છે, તે કરતાં અસંખ્ય ગુણી વધારે વર્મણાથી આહારક શરીર બને છે તથા તૈજસ અને કાર્મણ તે કરતાં અનન્ત ગુણી વધારે વર્ગણાથી બને છે.

ઔદારિક શરીરનો થોડામાં થોડો કાળ અન્તર્મુહૂર્તનો છે, અને વધારેમાં વધારે ત્રણ પદ્યોપમનો છે, બાકી તમામ મધ્યમ સમજવો અને ત્રણ પદ્યોપમનો કાળ પણ દેવકુરૂ તથા ઉત્તરકુરૂના યુગલિકના આશ્રયથી જાણવો, તમામને લઈને નહિ. વૈક્રિયનો ઉત્કૃષ્ટ કાળ તેત્રીસ સાગરોપમનો જાણવો અને જઘન્ય દશ હજાર વરસનો જાણવો. તૈજસ-કાર્મણનો કાળ અભવ્યની અપેક્ષાએ અનાદિ-અનન્ત છે અને ભવ્યની અપેક્ષાએ અનાદિસાન્ત છે.

આટલું પ્રસંગોપાત્ત શરીર સંબંધી વિવેચન કર-

વામા આબ્યુ, એથી સહજ સમજી શકાય તેમ છે, કે ‘ મનુષ્ય શરીર પાથિવ, વદ્યુ લોકમા જલના શરીર, આદિત્ય લોકમા તેજના શરીર અને વાયુલોકમા વાયુના શરીર ’ એ કથન કેટલા અચે સત્ય છે ? તેમા બીજાને કંઈ પણ પૂછવાની જરૂર રહેતી જ નથી એ તો સ્વયમેવ વિચારવાથી સમજી શકાય છે તથા પચીકરણ અને અપચીકરણની બાબતમા પણ સત્યનુ સંયોધન કરવાની જો ગવેપણા હોય, તો એકાન્તમા બેસી ખાસ સત્ય માર્ગ શોધી લેવો એ જ બુદ્ધિમતાનુ ઠામ છે અને તેમા પણ મધ્યસ્થતાની ખામ જરૂર રહે છે આત્મ કદા બાદ હવે પ્રતિષ્ઠેત્રસિન્ન એ વિશેષણની વ્યાખ્યા કરવામા આવે છે—

દરેક ગરીરમા આત્મા જૂદો છે, એ મળન્થી વિવેચન

‘દરેક શરીરમા આત્મા જૂદો જૂદો છે’ આથી એ જણાવ્યું કે આત્મા ઘણા છે, અને સાથ એકાત્મવાદનુ નિરાકરણ પણ કરવામા આવ્યું તેનુ પત્તુ કંઈક વિવેચન કરવામા આવે છે વેદાન્તીનો આશય નીચેના શ્લોકદ્વારા પ્રકટ કરવામા આવે છે

एक सर्वगतो हात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः ।

एक स भिद्यते शक्त्या माययान स्वभावतः ॥ ૧ ॥

—સામ્યદર્શન ૫ ૭૮

ભાવાય —દોષવર્જિત કૂટસ્થ નિત્ય આત્મા વ્યાપક છે અને તે એક જ છે, તો પણ માયાથી લોકમા સિન્ન સિન્ન

રૂપે માલૂમ પડે છે; પરંતુ સ્વભાવથી તેમ નથી. અને એક માનવામાં લાઘવતા પણ ઘણી આવે છે, માટે આત્મા એક જ માનવો જોઈએ.

ઉપર્યુક્ત વેદાન્તિકનું કથન મિથ્યા હોવાથી આદરવ. લાયક નથી. જો કદાચ તેના વિચાર પ્રમાણે આત્મા એક જ માનવામાં આવે, તો એકના જન્મમાં સર્વનો જન્મ, એકના મરણમાં સર્વનાં મરણ, એકની બાહ્યાવસ્થામાં સર્વ બાહકો, એકના યુવાન થવામાં સર્વ યુવકો. બનવાના; એ વાત તો ન્હાનું બાહક પણ માની શકે તેમ નથી, તો પછી બીજાની તો વાત જ શી કરવી ? માટે એકાત્મવાદ કોઈપણ બુદ્ધિ-શાળીને માનવા લાયક નથી. કિંચ લક્ષણ વિગેરેના લેહથી પણ ઘટ વિગેરેની માફક પરસ્પર લેહ સ્વભાવવાળા જગતમાં જીવાત્માઓ ઘણા છે. જેનો પરસ્પર લેહ હોતો નથી, તેના લક્ષણમાં પણ લેહ સંભવતો નથી, જેમ આકાશ વિગેરે. અને અત્ર તો દેવતા, નારકી, મનુષ્ય, તિર્યંચ વિગેરેનાં લક્ષણો શાસ્ત્રમાં લિન્ન લિન્નરૂપે ઘણે ઠેકાણે પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યાં છે. બહુ આરંભ વિગેરે કરનાર નરકનું આયુષ્ય બાંધે છે, બહુ માયા વિગેરે કરનાર તિર્યંચનું આયુષ્ય બાંધે છે. સરળ સ્વભાવ તથા અદ્ય મૂર્છા વિગેરે કરનાર મનુષ્યનું આયુષ્ય બાંધે છે, અને સરાગ સંયમની પાલના વિગેરે કાર્ય કરનાર દેવતાના આયુષ્યનો બન્ધ કરે છે. આવો લક્ષણલેહ જ્યારે સ્પષ્ટપણે માલૂમ પડે છે, ત્યારે એકાત્મવાદ મનાય જ કેવી રીતે ? કિંચ જે જ્ઞાન દર્શનના

ઉપયોગરૂપ જીવનું લક્ષણ બાધવામા આવેલ છે, ને દરેક શરીરમા ઉત્કર્ષ-અપકર્ષની તરતમતાના લેહથી અનન્તા લેદો થતા હોવાથી, જ્યારે અનન્તા લેદે જોવામા આવે છે, ત્યારે એકાત્મવાદે મનાય જ કેવી રીતે ? એમ હોવા છતાં પણ જો કદાચ આત્માને એક જ માનવામા આવે તો આકાશનાં માફક સુખ, દુઃખ બન્ધ, ગોક્ષ વિગેરેની ઉપપત્તિ બિલકુલ થઈ શકવાની જ નહિ, કેમકે જ્યાં સુખ-દુઃખ વિગેરે હોય છે, ત્યાં વ્યાપકતા જોવામા આવતી નથી, જેમ દેવ દત્તામા તેમ સર્વત્ર સમજવું અપર ચ એકપણ હોવાથી કર્તા પણ, ભોક્તાપણ, મનનપણ, સંસારિપણ, વિગેરે કંઈની પણ ઉપપત્તિ થઈ શકવાની જ નહિ જેમ આકાશ એક હોવાથી તેમા કર્તાપણ વિગેરે સંભવી શકતું નથી, તેમ એકાત્મવાદમા પણ ઘટી શકવાનું નહિ મારાશ-નારકી, તિર્યચ વિગેરે અનન્તા જીવો અનેક પ્રકારના શારીરિક અને માનસિક દુઃખોથી દુઃખી જોવામા આવે છે એનો અનન્તમો ભાગ સુખી જોવામા આવે ■ એવી રીતે અનન્તા બદ્ધ જીવો છે, એનો અનન્તમો ભાગ મુક્ત જીવોનો છે, તે તમામને એક માનવામા કંઈ પણ જીવ સુખી મળવાનો જ નહિ જેમ આખું શરીર રોગગ્રસ્ત હોય, અને અગુલીનો એક ભાગ રોગરહિત હોય, તેથી શિવદત્ત જેમ સુખી કહેવાતો નથી, તેમ ઘણા દુઃખી હોવાથી થોડા સુખી હોય તો પણ આપના મત પ્રમાણે જીવ જ્યારે એક જ છે, ત્યારે સુખીમા સુખીપણનો વ્યવહાર પણ કેવી રીતે થઈ શકે ? તેમ ઘણા બદ્ધ હોવાથી એકજીવવાદમા અમુક બદ્ધ

અને હિંસક, અસત્યવાદી વિગેરેને રાજ્યશ્રીની પ્રાપ્તિ થતી હોવાથી કોઈપણ પ્રકારનો વિરોધ છે જ નહિ. માટે આવી રીતે વિચારથી પણ અદ્ભુત સિદ્ધ થાય છે. તો પછી વિચાર કરતાં સિદ્ધ થતું નથી એવો ત્રીજો પક્ષ કેવી રીતે માની શકાય ?

હવે રહ્યો એથો પક્ષ, તે પણ સમજાવવામાં આવે છે. જ્યારે આગમ તથા અનુમાન પ્રમાણ અદ્ભુતના સાધક તરીકે તૈયાર છે, ત્યારે સાધક કોઈ ન રહેવાથી અદ્ભુત નથી એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? આગમમાં જણાવ્યું છે કે—

જો તુલ્લસાહનાણં ફલે ત્રિમેસાં ન સો વિના હેઠં ।

કજ્જતગઓ ગોયમ ! વડો વ હેઝ ય સે કમ્મં ॥૧॥

—વિશેષાવશ્યકસૂત્ર.

ભાવાર્થ—ખન્નેની પાસે સામગ્રી સરખી હોવા છતાં એકને સારું ફળ મળે છે અને બીજાને નહિ; તે વાત કારણ વિના બની શકે જ નહિ. જેમ ઘડામાં કાર્યપાણું હોવાથી ટંક, અક્ર વિગેરેને કારણ તરીકે માનવામાં આવે છે. તેમ ખન્ને જણાએ કાર્યનો સાથે આરંભ કરવા છતાં પણ એકને ખરાબર ફળ મળે છે અને બીજાને નહિ; તેનું કારણ અવશ્ય માનવું જોઈએ. અને જે તેનું કારણ છે, તેનું નામ જ અદ્ભુત સમજવું. તથા—

શુભઃ પુણ્યસ્ય, અશુભઃ પાપસ્ય ।

—તત્ત્વાર્થસૂત્ર છઠ્ઠો અધ્યાય.

વિગેરે આગમો પણ અદ્ભુતને માટે પોકારીને કહે છે હવે અનુમાન પણ આપવામા આવે છે—

કાર્યપણ હોવાથી સરખી સામગ્રીવાળા મનુષ્યને ફળમા જે વિશેષતા માલૂમ પડે છે, તે સહતુક હોવી જોઈએ અને જે તેનું કારણ છે, તેનું નામ જ અદ્ભુત સમજવું તથા નીચેનો શ્લોક પણ તે વાતને ટેકા આપે છે—

તથા તુલ્યેઽપિ ચારમ્ભે મદુપાયેઽપિ યો નૃણામ્ ।

ફલભેન્ સ યુક્તો ન યુક્ત્યા હેતુવન્તર વિના ॥ ૧૨ ॥

ભાવાર્થ ૨૫૪ છે

—સામ્યવાતાસમુચ્ચયમ

તસ્માત્તદા મનો મિત્ર સચ્ચિત્ર ચાત્મયોગિ ચ ।

અદૃષ્ટમવગન્તવ્ય તસ્ય જ્ઞાન્યાદિમાયમ્ ॥ ૧૦૬ ॥

—૫ ૫૭

ભાવાર્થ —તે કારણ માટે સુખી, દુઃખી, શેગી, શોકી, રુદ્ધ, રાગ, મોહાગી નિર્માગી વિગેરે વિચિત્રપણાનું કારણ વિચિત્ર પ્રકારનું કર્મ જ સમજવું અને તે પણ આત્માથી કથચિત્ત ભિન્ન છે અને તેનું નામ જ અદ્ભુત સમજવું તથા પરાભિમત શક્તિ વિગેરેનું સાધક પણ તે જ છે

અદૃષ્ટ કર્મ સસ્માર પુણ્યાપુણ્યે શુભાશુભે ।

ધમાયમૌ તથા પાશ પર્વાગસ્તસ્ય કીર્તિતા ॥ ૧૦૭ ॥

ભાવાર્થ —વૈશેષિક હોઠો અદ્ભુત કહે છે, જૈનવોે અદૃષ્ટ

તથા કર્મ પણ કહે છે, સાગત લોકો સંસ્કાર કહે છે, વેદાનુ-
યાયિ લોકો પુણ્યાપુણ્ય કહે છે, ગણક લોકો શુભાશુભ કહે છે,
સાંખ્ય લોકો ધર્માધર્મ કહે છે અને શૈવ લોકો પાશ કહે છે.
આ સર્વ અદૃષ્ટના પર્યાયો જાણવા. આવી રીતે અદૃષ્ટનાં
સાધક પ્રમાણો જ્યારે મળી આવે છે, ત્યારે અદૃષ્ટનું સાધક
ઠાઠ નહીં હોવાથી અદૃષ્ટ નથી; એમ કહીને ખસી જવું એ
કેટલી બધી અજ્ઞાનતા સમજવી !!

પૂઠ જેમ એક સ્થાનમાં પેદા થયેલ ધોરડીના કાંટામાં
કુટિલપણું, તીક્ષ્ણપણું અને ફળમાં ગોળાકારપણું વિગેરે વિશે-
ષતા જોવામાં આવે છે. તથા જેમ એક જ તળાવમાં પેદા થયેલ
કમલોમાં ક્યામપણું, સૂઈદપણું, રાતાપણું, શતપત્રપણું, સહ-
સ્રપત્રપણું વિગેરે જોવામાં આવે છે; તેમાં જેમ અદૃષ્ટનું કામ
નથી, તેમ જીવોમાં પણ સ્વભાવથી જ વિશેષતા રહેલી હોવાથી
તેમાં પણ અદૃષ્ટની શી જરૂર છે ? તે સમજાવશો.

ઉઠ ઉપર્યુક્ત શંકા ગિલકુલ નિર્મૂલ સમજવી, કારણ કે
ધોરડીમાં લાગેલા કાંટામાં અને કમલોમાં પણ જીવપણું
હોવાથી તે દૃષ્ટાન્ત આપીને સ્વાભાવિક લેહ કદાપિ સિદ્ધ
થવાનો નહિ. તેમાં પણ જે વિશેષતા જોવામાં આવે છે, તે
પણ અદૃષ્ટને જ આસારી છે. માટે તે દૃષ્ટાન્ત આ ઠેકાણે
નકામું જ સમજવું.

પૂઠ જેમ આકાશની અંદર અનેક પ્રકારનાં વિચિત્ર
રંગવાળા વાદળો જોવામાં આવે છે. તેમાં જેવી રીતે અદૃષ્ટ કામ
નથી આવતું, કિન્તુ સ્વભાવથી વિચિત્રતા મનાય છે, તેમ

૨ જા, ૨ ક વિગેરેમા પણ સ્વભાવથી વિચિત્રતા માનવાયા જ્યારે કાર્ય મિદ્ધ થાય છે, ત્યારે અદ્દષ્ટ માનવાની શી જરૂર છે ?

ઉઠ તેમા પણ જગતના અદ્દષ્ટના વશથી વિચિત્રપણુ સ્વીકારવામા આવે છે, ત્યારે સ્વભાવની વાત કયા રહી ? તે જણાવશે કિંચ જેને લઇને જગતમા વિચિત્રપણુ આપ માનો છે, તે સ્વભાવ શી ચીજ છે ? શુ નિર્દેશુકપણુને આપ સ્વભાવ કહો છે ? અથવા સ્વાત્મકહેતુપણુને સ્વભાવ કહો છે ? યા વસ્તુધર્મને સ્વભાવ કહો છે ? અગર વસ્તુ-વિશેષને સ્વભાવ કહો છે ? આ ચાર પ્રશ્નો પુછવામા આવે છે

તેમાથી પ્રથમ પક્ષ માનવામા તો નિરન્તર જેમા જેવા પ્રકારની સત્તા જેવામા આવે છે તેમા તેવી સત્તા હ મેશા હોની જોઇએ અર્થાત્ જે રાજસત્તાને લોગવતો હેય તે સકાને માટે ૨ જા જ હોવો જોઇએ અને જે ૨ ક હોય તે હ મેશને માટે ૨ ક જ હોવો જોઇએ કારણ કે આપ તો સ્વભાવ સિવાય બીજુ કંઈ પણ કારણ માનતા જ નથી અને સ્વભાવ તો ફરી શકતો નથી અથવા કોઈ તેમા કારણ ન હોવાથી ત્રિવકુલ વિચિત્રતા જ ન હોવી જોઇએ જે ચીજનુ કંઈપણુ કારણ ન હોય, તેની સત્તા નિરન્તર રહેવી જોઇએ, કા તો તે ત્રિલકુલ ન હોવી જોઇએ માટે પ્રથમ પક્ષ આપનાથી માની શકાય તેમ છે જ નહિ

હવે હો બીજો પક્ષ, તેમા પણ પોતે જ પોતાની ઉત્પત્તિમા હેતુ છે એવો અર્થ યવાનો અને તેમા તો બકડ કાઢતા હેટ પેસવાનુ, કેમકે જ્યારે પુત્ર પોતે જ પોતાના ઉત્પત્તિમા કારણ છે, ત્યારે માતા-પિતાના સંયોગને શા માટે

પુત્રોત્પત્તિમાં કારણ તરીકે માનવો જોઈએ ? માટે આ પક્ષ તો બિલકુલ અનાદરણીય છે.

ત્રીજો પક્ષ માનવામાં વસ્તુધર્મરૂપ જો સ્વભાવ તે શું દૃશ્ય છે કે અદૃશ્ય ? તેમાં દૃશ્ય પક્ષ તો પ્રત્યક્ષથી બાધિત છે. કારણ કે જ્યારે આત્મા વિગેરે પદાર્થો જ અદૃશ્ય છે, ત્યારે તેનો ધર્મ દૃશ્ય છે એમ બોલાય જ કેવી રીતે ? માટે દૃશ્ય તો માની શકાય તેમ છે જ નહિ. અને અદૃશ્ય માનવામાં તો નિર્ણય થવો જ અશક્ય છે. કદાચ અનુમાનદ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવે તો તે જ અનુમાનદ્વારા અદૃષ્ટ કેમ સિદ્ધ ન થય ? માટે તે પણ અનાદરણીય છે.

હવે રહ્યો ચોથો પક્ષ, વસ્તુવિશેષનું નામ જ સ્વભાવ છે. તે પણ શું ભૂતથી ન્યારો છે અથવા ભૂ-સ્વરૂપ જ છે ? તેમાં પ્રથમ પક્ષમાં તો ભૂતથી ન્યારો સ્વભાવ શું મૂર્ત છે કે અમૂર્ત છે ? આ બે પ્રશ્નોને અવકાશ જરૂર રહે છે તમા પણ ભૂતથી ન્યારો સ્વભાવ મૂર્તરૂપ છે, એ તો અમને સર્વથા દૃષ્ટ છે; કેમકે અમે પણ અદૃષ્ટને ભૂતથી ન્યારું અને મૂર્તસ્વરૂપ માનીએ છીએ માટે તે તો બાધક છે જ નહિ. અને ભૂતથી ન્યારો સ્વભાવ અમૂર્ત છે એ વાત તો વન્યાપુત્રસનાન હંવાથી અનાદરણીય છે, કારણ કે જેમ અમૂર્ત આકારમાં અનુગ્રહ અને ઉપધાતનો અભાવ છે; તેમ અમૂર્ત ભૂતવ્યતિરિક્ત સ્વભાવમાં પણ અનુગ્રહ તથા ઉપધાતપણાના અભાવ ન હોવાથી તે માનવા લાયક છે જ નહિ અને ભૂ-સ્વરૂપ સ્વભાવ માનવામાં તો નરેન્દ્રપણુ, દર્શનપણુ, રાગી-શેઠીપણું વિગેરે વિસ્તૃતપણાને લજનાર સાથે ઉત્પન્ન થયેલ. યુગલ સહોદર

ભાઈના ઉત્પાદ સમાન બાણુ કેવળ નામમા જ સિત્તા રહેવાની તેને જોવાથી આપ બૃતસ્વભાવને કારણ કહેવા માગો છો અને અમો તેની વિચિત્રતામા અદ્યને કારણ તરીકે માનીએ છીએ જીજી તો કાઠ પણ સિત્તા છે જ નહિ ખાલી નામમા જ ફેર રહ્યો માટે આ પક્ષ પણ અમને બાધકર છે જ નહિ

પ્રકારાન્તરથી કર્મની સિદ્ધિ

કર્મને નહિ માનનાર ચાર્વાક લોકો તથા વેદાન્તિકો તરફથી જે કહેવામા આવે છે, તે સમજાવીને પછી તેનું નિરાકરણ પણ કરવામા આવશે

પૂ. ધર્મીધર્મ વિગેરે જ્યાં જાકાશ-પુષ્પમમાન છે, ત્યારે તેના કુળભૂત રવગ-નરકની તો વાત જ શી કરવી ?

હ જ્યારે મુખ-દુખાદિ દ્વરૂપ ધર્મીધર્મ નથી, ત્યારે તેનો ઉત્પાદ જ કેવી રીતે થઈ શકે ? અને એ વાત તો પ્રાયશ્ચ વિરૂદ્ધ છે કા હકે મનુષ્યપણુ હરેકમા સર્વુ છે, તે પણ ઠેક લાક સ્વામિપણુ ધારણ કરે છે અને કનલાક નેવકો છે કેવલ લક્ષાવધ મનુષ્યોને પાલન કરવામા મમથ છે અને કેટલાક પોતાના નાનાં કરવામા પણ અશક્ત હોય છે કેવલાક દેવ તાની માફક વિરન્તર અનેક પ્રકારના જોગો લેગવે છે અને કેટલાક ન કીડી મફક અત્યંત ભયકર દુખોને લેગવે છે આથી જ વધુ જોઈએ કે આગ પ્રારનો મુખ દુખનો જુ ભવ પુણ્ય પાપ વિવચ હોઈ શકે જ નહિ તે વતને અનુમાન પણ દેખા આવે છે

વૃક્ષના અંકુરોની માફક કાર્યપણું હોવાથી સુખ-દુઃખનું પણું કારણ અવશ્ય હોવું જોઈએ. અને જે તેનું કારણ છે તેનું નામ જ અદૃષ્ટ અર્થાત્ પુણ્ય-પાપ સમજવું.

પૂ૦ અનેક પ્રકારનાં ઉત્તમ સ્વાદિષ્ટ અન્ન, માળાઓ, ચન્દન, સુંદરરૂપવાળી સ્ત્રીઓ વિગેરે સુખનું કારણ છે અને સર્ગ, વિષ, કંટક વિગેરે ચીજો દુઃખનું કારણ છે. અવી દેખીતી વસ્તુઓ જ જ્યારે સુખ-દુઃખને સંપાદન કરી આપે છે; ત્યારે પુણ્ય-પાપરૂપ અદૃષ્ટને માનવાની બીજી શી જરૂર રહી ?

ઉ૦ અન્ન, માલા, ચન્દન વિગેરે ભોગની સામગ્રીઓ ખન્નેને સરખી હોવા છતાં પણ એકને તે દ્વારા અત્યન્ત દુઃખ થાય છે, અને બીજાને તેથી ઘણું સુખ થાય છે; તેનું શું કારણ ? તે જણાવશો તથા ખન્ને જણાએ સાથે દુધપાક વિગેરે ચીજોનાં ભોજન કરવા છતાં એકને અજીર્ણ, ઉલટી, ઝાડા વિગેરે થવાથી ખડું જ દુઃખ ઉત્પન્ન થયું, અને બીજાને તેનો પરિપાક થવાથી મનમાં ઘણો પ્રમોદ થયો. જ્યારે આવી રીતે ક્ષણમાં વિશેષતા ભેદમાં આવે છે, ત્યારે તેનું કારણ અવશ્ય માનવું જોઈએ અને જે તેનું કારણ છે, તેનું નામ જ પુણ્ય-પાપ સમજવું અથવા કારણના અનુમાનથી કાર્યનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. ખેતી વિગેરે ક્રિયાની માફક કારણપણું હોવાથી દાન, શીલ, તપસ્યા, અત્ય વિગેરે શુભ ક્રિયાનું અને હિંસા, અસત્ય વિગેરે અશુભ ક્રિયાનું ક્ષણ હોવું જોઈએ; અને જે તેનું કારણ છે, તેનું નામ જ અદૃષ્ટ સમજવું.

પૂ૦ જેમ ખેતી-વાડી વિગેરે ક્રિયાનું ક્ષણ ઘઉં, ચાખા,

જુનાર, મગ વિગેરે અન્નની પ્રાપ્તિ જોવામા આવતી હોવાથી તેનું કૃણ અદૃષ્ટ માનવામા આવતું નથી તેમ દાન વિગેરે ક્રિયાનું કૃણ લોકમા કીર્તિ દેલાવી ઇજ્જત-આબરૂ સારી થવી વિ અને હિ સાનું કૃણ વિન્દા-અપકીર્તિ વિગેરે માનવાથી જ્યારે કામ આની શકે છે, તો શા માટે અદૃષ્ટનો કટપના કરવી જોઈએ? કિચ લોક પણ પ્રાય પ્રત્યક્ષ કૃણવાળી કૃષિ-વાણિજ્ય વિગેરે ક્રિયામા જ જ્યારે પ્રવૃત્તિ કરે છે, ત્યારે અદૃષ્ટ ફલવાળી દાન વિગેરે ક્રિયામા પ્રવૃત્તિ કર્યો બુદ્ધિશાળી કરી શકે? માટે અદૃષ્ટ ન માનવું જોઈએ.

ઉંઠ દૃષ્ટ કૃણવાળી કૃષિ, વાણિજ્ય વિગેરે ક્રિયામા ઘણા લોકો પ્રવૃત્તિ કરે છે અને અદૃષ્ટ કૃણવાળી દાન વિગેરે ક્રિયામા તો ઘણા જ થોડા જ્યારે પ્રવૃત્તિ કરતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે, ત્યારે સમજવું જોઈએ કે કૃષિ, હિ સા વિગેરે ક્રિયાઓ દૃષ્ટ ફલવાળી છે તોપણ તેનું અદૃષ્ટ પાપરૂપ કૃણ પણ છે અને એમ જો ન હોય તો અનન્તકાળ સુધી તેવા જીવો બિચારા શા માટે રખડે છે? માટે તેવા કૃષિ, હિ સા વિગેરે ક્રિયાથી અદૃષ્ટ કૃણરૂપ ક્રિયાના પોટલા બાધીને અનન્તકાળ સ સારથકમા અનન્ત જીવો પરિશ્રમણ કર્યા જ કરે છે.

જો કદાચ કૃષિ-હિ સા વિગેરે અશુભ ક્રિયાનું અદૃષ્ટ પાપરૂપ કૃણ ન માનવામા આવે, તો તેવી ક્રિયાને કરનાર મર્યા પછી તત્કાલ વિના પ્રયત્ને સુક્રિમા જ જવા જોઈએ, કારણકે સ માર-પરિશ્રમણનું કારણ પાપરૂપ ફલ તો તેઓને છે જ નહિ.

તો શા માટે મુકિતમાં ન જાય ? અને એમ થવાથી તો સંસાર પણ પાપશૂન્ય થઈ જવાનો. તથા કોઈપણ દુઃખી જીવ જગત્માં મળવાનો જ નહિ. તથા દાન વિગેરે શુભ ક્રિયાને કરનાર અને તેના શુભ ફળને ભોગવનાર જ સંસારમાં દષ્ટિગોચર થવા જોઈએ. પરંતુ એમ તો ગિલકુલ જોવામાં આવતું નથી જ; દુઃખી જીવો ઘણા જોવામાં આવે છે, ત્યારે સુખી તો ઘણા જ થોડા દષ્ટિગોચર થાય છે; એથી જાણવું જોઈએ કે કૃષિ, વાણિજ્ય વિગેરે ક્રિયાઓ દષ્ટ ફળની માફક અદૃષ્ટ પાપરૂપ ફળવાળી પણ છે અને દાન વિગેરે ક્રિયાઓ સુખસાધન પુણ્યરૂપ ફળને પેદા કરનારી છે. તથા દુઃખી ઘણા જોવામાં આવે છે, માટે અશુભ કર્મવાળા ઘણા હોવા જોઈએ. અને સુખી થોડા જોવામાં આવે છે, માટે શુભ ક્રિયા કરનાર થોડા હોવા જોઈએ; આતું નામ જ કારણથી કાર્યોત્તમાન સમજવું.

કર્મમાં મૂર્તપણાની (સિદ્ધિ.

જેમ આહાર વિગેરેનો સંબંધ થયા બાદ સુખનો અનુભવ થાય છે, માટે આહાર જેમ મૂર્ત છે તેમ આ ઠેકાણે પણ જેનો સંબંધ થયા બાદ અત્માને સુખનો અનુભવ થાય છે, તે વસ્તુ પણ મૂર્ત હોવી જોઈએ. અને તેનું નામ જ કર્મ સમજવું. તથા જે અમૂર્ત હોય, તેનો સંબંધ થયા બાદ પણ સુખ મળતું નથી. જેમ આકાશનો સંબંધ થવા છતાં પણ સુખ ઉપજતું નથી, માટે અમૂર્ત ચીજ સુખનું કારણ નથી, તેમ અત્ર પણ કર્મને જો અમૂર્ત માનવામાં આવે

તો તેનાથી સુખ-દુઃખનો અનુભવ જિવકુવ થવો ન જોઈએ
માટે કર્મ અમૂર્ત નથી

તથા જેનો સંબન્ધ થવાથી દુઃખનો અનુભવ થાય છે,
જેમ સર્પનું ડસવું, અગ્નિથી જળવું, વિષપાન વિગેરે ચીજો
દુઃખના ઠારણરૂપે હોઈ કરીને મૂર્ત જોવામાં આવે છે, તેમ
અત્ર પણ તેવા ખરાબ કર્મના અનુભવથી દુઃખનો અનુભવ
થાય છે માટે જરૂર તેને મૂર્ત માનવું જોઈએ

તથા જેવી રીતે જે માટી ચીકાશવાળી હોય અને તેનાથી
બનેલ ઘડો જેમ ઘણો જ મજબૂત અને મૂર્ત હોય છે, તેમ
મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, ક્રધાદિ, યોગ વિગેરે મજબૂત કર્મના હેતુ
મૂર્ત વસ્તુઓદ્વારા કર્મમાં પણ મજબૂતી આવતી હોવાથી તે
પણ મૂર્ત હોવું જોઈએ

તથા દુધમાં જેમ પરિણામીપણું હોવાથી મૂર્તપણું
જોવામાં આવે છે, તેમ કર્મમાં પણ પરિણામીપણું અને
આત્માથી કથચિત્ ન્યારાપણું હોવાથી તે પણ મૂર્ત છે એમ
માનવું જોઈએ

પૂઠ જ્યારે કર્મ મૂર્ત છે, ત્યારે આત્મની સાથે શું
કથચિત્ તેનો સંયોગસંબન્ધ છે અથવા કથચિત્ તાદાત્મ્ય
સંબન્ધ છે ? આ બે પ્રશ્નો પુછવામાં આવે છે

ઉ૦ જેમ મૂર્ત ઘટનો અમર્ત આકાશની સાથે સંયોગ
સંબન્ધ માનવામાં આવે છે, તેમ અત્ર પણ જીવ અને કર્મનો
સંયોગસંબન્ધ સમજવો તથા અશુદ્ધિરૂપ દ્રવ્યનો આ
કુશળ વિગેરે ક્રિયાની સાથે જેમ કથચિત્ તાદાત્મ્ય સંબન્ધ

છે; તેમ અત્ર પણ કથાચિત્ તાદાત્મ્ય-સંબન્ધ માનવામાં અમને લગાર પણ અડચણ નથી.

તથા જે બાહ્ય સ્થૂલ શરીર જીવની સાથે સંબન્ધવાળું ઉભું રહે છે, સર્વત્ર હાલવું, ચાલવું, સુવું, બેસવું વિગેરે ક્રિયા કરતું સહુને પ્રત્યક્ષ મૂર્તરૂપે જોવામાં આવે છે. તેમ જીવાન્તર જતાં જીવની સાથે સંબન્ધવાળું, અને કર્મના સમૂહરૂપ જે કામંજી શરીર તે પણ મૂર્ત જરૂર માનવું જોઈએ. કિંચ જેમાં ધર્માધર્મ નિમિત્ત છે અને જેનો જીવની સાથે સંબન્ધ છે; એવા આપે માનેલ બાહ્ય શરીર સંબંધમાં પ્રજ્ઞો પુછવામાં આવે છે, કે આપે માનેલ જે ધર્માધર્મ તે મૂર્ત છે કે અમૂર્ત ? આ બે પ્રજ્ઞો કરવામાં આવે છે. તેમાં જો મૂર્ત છે, એમ માનવામાં આવે; તો તે બે મૂર્તનો આત્માની સાથે આપ કેવી રીતે સંબન્ધ માનો છો ? તે આપ જણાવશે અને જેવી રીતે આપણોક તે બે મૂર્તનો સંબન્ધ અમૂર્ત આત્માની સાથે માનીને નિર્બોધ કરવા ગાહો છો, તે સંબંધ અમને પણ ઇષ્ટ હોવાથી અમારે તે વિશેષ પરિશ્રમ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. તેના બચાવની ખાતર કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે ધર્માધર્મ અમૂર્ત છે. તો પછી તેનો બાહ્ય મૂર્ત સ્થૂલ શરીરની સાથે સંબન્ધ કેવી રીતે થઈ શકે ? અને સ્થૂલ શરીર તેનું કાર્ય હોવાથી જ્યારે કાર્ય મૂર્ત છે, ત્યારે તેનું કારણ અમૂર્ત છે એમ મનાય જ કેવી રીતે ? કિંચ સ્થૂલ શરીરની સાથે તેનો સંબન્ધ પણ જરૂર માનવો જ પડશે; કારણ કે સંબન્ધ સિવાય તેમાં સારી નરસી કોઈપણ એવટા થઈ શકવાની જ નહિ. માટે

જેવી રીતે આપ અમૂર્ત ધર્મોધર્મનો મૂર્ત સ્થૂળ શરીરની સાથે સબન્ધ માનો છો, તેવી રીતે અમારે પણ સબન્ધનો કેવલ નિર્બોધ કરવામા અડચણ જેવું નથી

પૂઠ મૂર્ત કંઈ થી અમૂર્ત જીવમા હર્ષ, શોક, વિષાદ વિગેરે કાચો કેવી રીતે થઈ શકવાના ? જેમ અમૂર્ત આકાશમા ચન્દનના લેપથી હર્ષ અને શઙ્ગ વિગેરેના સબન્ધથી શોક થતો નથી તેમ અત્ર પણ મૂર્ત કંઈથી આત્મામા હર્ષ, શોક વિગેરે કંઈપણ થવાનું નહિ, માટે કંઈને અમૂર્ત માનવા જોઈએ

ઉઃ મૂર્ત મહિરાપાન, ધતૂરપાન વિષપાન વિગેરેથી વિજ્ઞાન, ધૃતિ, સ્મૃતિ કર્શન, ચારિત્ર વિગેરે જીવના અમૂર્ત ધર્મોનો ઉપધાત થતો હરેકને દષ્ટિગોચર થાય છે તથા દુધનું પાન, ચર્કસ, ધૂતપૂષ્પ સરસ્વતીચૂષ્ણ, બ્રહ્મી આલપિ વિગેરે દ્વારા તેનો અનુભવ થતો જોવામા આવે છે અને એ વાતને આપ પણ જેવી રીતે માનો છો, તેમ મૂર્ત કંઈથી અમૂર્ત આત્માના ધર્મોનો અનુભવ તથા ઉપધાત થવામા કંઈપણ અડચણ નથી કિંમ આત્મા પણ સર્વથા અમૂર્ત છે, એમ અમો નિલકુલ માનતા નથી કારણકે અગ્નિ અને લોહાના ગોળાની માફક, દુધ અને પાણીની માફક અનાદિકાલીન કંઈના સબન્ધથી સબન્ધ થયેલ આત્મા પણ તેનાથી કંઈ ચિત્ત અનન્ય હોવાથી મૂર્ત છે માટે મૂર્તનો મૂર્તની સાથે સબન્ધ થવામા હવે કંહો, કંઈ જાતની અડચણ છે ખરી ? અર્થાત્ નિલકુલ નહિ માટે અદ્વૈતક કંઈ પણ પોદ્ગલ સિદ્ધ છે તે પણ પ્રવાહ-પર પરાની અપેક્ષાએ અનાદિ છે અને વ્યક્તિની અપેક્ષાએ કંઈ ચિત્ત સાદિ છે એનું વિશેષ વિવેચન

દ્રવ્યપ્રતીપત્તિમાં કરેલું હોવાથી અત્ર તે વાતનું ફરીથી પિષ્ટ-
પેષણ કરવામાં આવતું નથી. આ તમામ કથનથી એ સિદ્ધ
થયું કે ચૈતન્યસ્વરૂપ, પરિણામી, શુભાશુભ કર્મનો કર્તા અને
તેના ફળનો સાક્ષાત્ લોકતા દેહપરિમાણ, દરેક શરીરમાં જૂદો
જૂદો અને પૌદ્ગલિક અદૃષ્ટવાળો આત્મા જૈનદર્શનમાં માન-
વામાં આવ્યો છે. જે આવા લક્ષણવાળો હોય તે જ વાસ્તવિક
રીતે આત્મા સમજવો. તે સિનાયનાં તમામ લક્ષણવાળો આત્મા
અસત્યપ્રાય સમજવો.

તે આત્માના બે ભેદ છે. કર્મના સંબંધથી સંબંધ
થયેલા સંસારી આત્માઓ અને તેના સંબંધથી ર-
હિત થઈ શુદ્ધ-નિર્મલ થયેલા મોક્ષાવસ્થાના આત્માઓ.
તેમાં પણ સંસારી આત્માઓના બે ભેદ છે. એક સ્થાવર
નામકર્મના ઉદયમાં વર્તનાર સ્થાવર આત્માઓ, અને
બીજા ત્રસનામકર્મના ઉદયમાં વર્તનાર ત્રસ આત્માઓ.
તેમાં સ્થાવરના પાંચ ભેદ છે. પૃથ્વીકાયિક, અપ્કાયિક, તેજસ-
કાયિક, વાયુકાયિક અને વતસ્પતિકાયિક આ પાંચે એકેન્દ્રિય-
નાળા હોય છે. તેમાં વાયુકાયિક અને તેજસકાયિકને ગતિ-
ત્રસ તરીકે ગણવામાં આવ્યા છે ત્રસના બે ભેદ છે. એક ગતિ-
ત્રસ અને બીજા લઘિત્રસ. તેમાં ગતિત્રસના ભેદો તો
જાણીતવામાં આવ્યા. હવે લઘિત્રસના ભેદો ગણાવવામાં આવે
છે. દ્વીન્દ્રિયવાળા કૃમિ, જળો વિગેરે, ત્રીન્દ્રિયવાળા કીડા, માંકણ,
મંકોડા, કાનખજુરા વિગેરે, ચતુર્ન્દ્રિયવાળા માખી, મચ્છર,
ડાંસ, ભમરા, ભમરીઓ વિગેરે. પાંચ ઇન્દ્રિયવાળાનાં બે ભેદ છે.
એક સંશ્લી અને બીજા અસંશ્લી જે મનનશક્તિવાળાં હોય તે સંશ્લી

કહેવાય અને જેને મન ન હોય, તે અસત્તી કહેવાય તેમા સજિના ચાર લેહ છે દેવતા, તિર્થંચ, નારકી અને મનુષ્ય તેમા દરેકના અવાન્તર લેદો ઘણા છે અત્ર તો નામ માત્ર તરીકે ગણાવવામા આવેલ છે એકેન્દ્રિયોમા જીવની સિદ્ધિ દ્રવ્યપ્રદીપમા કહેલી હોવાથી અત્ર ફરીથી કરવામા આવતી નથી દ્વીન્દ્રિય વિગેરેમા તો જીવ સ્પષ્ટ માલૂમ પડતો હોવાથી તેમા કંઈપણ પ્રયાસની જરૂર છે જ નહિ પૂર્વોક્તા જીવના સંબન્ધમા વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ આચારાગ સૂત્ર, પદ્મવણાસૂત્ર, જીવાભિગમસૂત્ર, વિશેષાવશ્યકસૂત્ર, તત્ત્વાર્થવૃત્તિ વિગેરે અન્યો અવલોકવા તેમા ઘણા વિસ્તારથી વિવેચન હોવાથી અત્ર તો માત્ર દિગ્દર્શન કરાવવામા આવેલ છે તથા કર્મનું વિવેચન પણ કર્મશ્રેય, કર્મપ્રકૃતિ, પચસ શ્રદ્ધ, તત્ત્વાર્થવૃત્તિ, લોકપ્રકાશ, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય, વિશેષાવશ્યકસૂત્ર વિગેરેમા ઘણા જ વિસ્તારથી કરેલું હોવાથી અત્ર માત્ર દિગ્દર્શન સમજવું વિશેષ જીજ્ઞાસાવાળાએ તે અન્યો જોઈ સત્યનું સંશોધન કરી લેવું કિંચ જૈનદર્શન મિવાય ખીજા કોઈપણ દર્શનમા કર્મ સંબન્ધિ વિશેષ વિસ્તારથી વિવેચન જોવામા આવતું નથી, તે પણ ખાસ સૂચવવામા આવે છે

સ્વર્ગ-નરકનું વિવેચન

પોતે કરેલ ઉત્કૃષ્ટ પાપના ફલ લોગવવાનું સ્થાન, તે નરક જાણવું અને ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યના ફલને લોગવવાનું સ્થાન, તે સ્વર્ગ સમજવું

પૂઠ આ લોકમાં જે અત્યન્ત દુઃખી મનુષ્યો તથા તિર્યંચો હોય, તેને જ નારકી સમજવા અને જે મનુષ્યો અત્યન્ત સુખી હોય, તેને દેવ તરીકે જાણવા. જ્યારે આવી રીતે પુણ્ય-પાપના ફલરૂપ સ્વર્ગ-નરકની ઉપપત્તિ થઈ શકે છે; તો પછી અતીન્દ્રિય સ્વર્ગ તથા નરક માનવાની શી જરૂર છે ? તે સમજાવશો.

ઉઠ ઉપયુક્ત કથન સાહુદયગમ્ય નથી, તે જાણાવવામાં આવે છે. આ લોકમાં ઉત્કૃષ્ટ પાપના ફળને ભોગવનાર જીવો પણ સર્વ પ્રકારે દુઃખી છે; એમ તો કદાપિ કહી શકાય જ નહિ. કારણકે સુખને આપનાર સુંદર પવન, સુંદર સૂર્યનો પ્રકાશ, તથા કોઈને દયાળુ મહાત્માઓનો સમાગમ થવાથી દુઃખતું દૂર થવું વિગેરે કેટલાંક સ્વતંત્ર સુખનાં કારણો જ્યારે મળી આવે છે; ત્યારે આ લોકમાં વસતા અત્યન્ત દુઃખી જીવોને નારકીતરીકે કેવી રીતે કહી શકાય ? તથા ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યના ફળરૂપ રાજ્યશ્રીને ભોગવનાર જીવો સર્વથા સુખી છે, એમ તો કદાપિ કહી શકાય જ નહિ. કેમકે જ્યારે અત્યન્ત મલિન એવા મદિરાના ઘડા જેવું દુર્ગન્ધિ, જે સાતધાતુવાળું શરીર, તે દ્વારા નિરન્તર વહેતી જે અશુચિ, તથા કોઈ વખતે રોગોનો પ્રાહ્નભાવ થવાથી પેદા થતું જે દુઃખ, તથા જરાવસ્થામાં ઈન્દ્રિયો શિથિલ થવાથી વિષય-વાંછામાં રખડાના થવાથી પેદા થતું જે દુઃખ, તેમ જ શોક-સમાચાર સાંભળવાથી પેદા થતું દુઃખ, તથા રાજ્યનો, સ્ત્રીનો, પુત્ર વિગેરેનો પરાભવ થવાથી પેદા થતું જે દુઃખ વિગેરે અનેક પ્રકારનાં દુઃખો જ્યારે મોજૂદ છે; ત્યારે સર્વ પ્રકારે સુખી કહી મનુષ્યોને દેવતા તરીકે

માનવા એ કેટલી જાધી અજ્ઞાનતા સમજવી ? માટે ઉપયુક્ત દુ ખથી પણ અત્યન્ત વધારે પાપના ફળરૂપ દુ ખ લોગવવાનું જે સ્થાન હોય, જ્યાં કોઈપણ પ્રકારની સ્વતંત્રતા ન હોય, તથા ક્ષેત્રવેદના, પરસ્પરની વેદના, પરમાધામીજન્ય વેદના હોય, જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ, સુખદ વાયુ વિગેરે પણ ખિલકુલ ન હોય, સાત-દિવસ સંપૂર્ણ અંધગી દુ ખમય જ હોય, એવા સ્થાન-વિશેષને નરક કહેવામા આવે છે બાકી બીજે ઠેકાણે તો દુ ખી એવોને નારકીની ઉપમા સમજવી, વાસ્તવિક નારકી નહિ

અને જ્યાં કેવલ અત્યન્ત યુષ્યના ફળ લોગવવાના હોય, સાતધાતુમય શરીર ન હોય, રાગોનો પ્રાદુર્ભાવ પણ ન હોય, આખી અંધગી યુવાવસ્થામા જ ગાળવાની હોય, વૃદ્ધાવસ્થા જ્યાં હોય જ નહિ ઇચ્છિત કાર્ય કરવાનું હોય, અનેક પ્રકારના મનોડહીષ્ટ લોગો લોગવવાનું હોય, એવા પ્રકારના સુદર સ્થાનવિશેષને સ્વર્ગ કહેવામા આવે છે તેમા રહેલા અને તેવા લોગવિશેષના અધિકારી એવવિશેષને દેવ કહેવામા આવે છે, અને સુખી મનુષ્યમા તો માત્ર તેની ઉપમા જ સમજવી, વાસ્તવિક દેવ તે નથી

પૂં જ્યારે દેવતાઓ વિદ્યમાન છે અને સ્વેચ્છાચારી પણ છે, તો શા માટે અત્ર આવતા નથી ?

૯૦ અત્યન્ત રૂપવાળી અને આદર્યશાળી એવી કામિનીમા આસક્ત થએલા તથા રમ્ય પ્રદેશમા રહેલા પુરૂષની આકર્ષક વિષયમા આસક્તપણું હોવાથી તથા દિવ્યપ્રેમનું સક

મણુ હોવાથી, તથા મનુષ્યલોકમાં અત્યન્ત દુર્ગન્ધિપણુ હોવાથી જેમ અનલિમત સ્થાનમાં નિઃસંગ યતિઓ જતા નથી, તેમ દેવતાઓ પણ અત્ર આવતા નથી. તથા જેમ પોતે ત્યાગ કરેલ મહદા પાસે અત્યન્ત દુર્ગન્ધિપણુ હોવાથી મનુષ્યો જતા નથી, તેમ મનુષ્યોની દુર્ગન્ધને સહન ન કરી શકનાર દેવતાઓ પણ મનુષ્યલોકમાં આવતા નથી. કેવળ પરમાત્માના કલ્યાણકર્તા પોતાનું કર્તવ્ય હોવાથી અત્ર આવે છે. તે સિવાય પણ પ્રાયે બીજા કેટલાક કારણોથી અત્ર આવે છે, તે પણ જણાવવામાં આવે છે. તેમાં ઇન્દ્ર વિગેરે દેવતાઓ પોતાની ભક્તિથી આવે છે, કેટલાક તેમના અનુરોધથી આવે છે, કેટલાક પોતાના સંશયને દૂર કરવા આવે છે, બીજા કેટલાક દેવતાઓ પૂર્વભવના પુત્ર તથા મિત્ર વિગેરેને અનુગ્રહ કરવા યા અનુરાગથી પ્રતિબોધ કરવા આવે છે, કેટલાક દેવો મહાન સત્ત્વવાળા સાધુ-મહાત્માઓના તપોગુણથી આકર્ષાઈને આવે છે, કેટલાક પૂર્વભવના વૈરી મનુષ્યોને પીડા આપવા આવે છે, કેટલાક કુતૂહળથી કીડા કરવા આવે છે. અને કેટલાક દેવો સાધુઓની તપશ્રય્યાં વિગેરેની પરીક્ષા માટે આવે છે. આ સિવાય આવવાનું કારણ પ્રાયઃ જોવામાં આવતું નથી. આવાં કારણો સિવાય મનુષ્યલોકમાં દેવતા આવી શકતા નથી. અનુમાનથી પણ દેવતાઓને સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. અહો જેને લાગ્યા હોય, એવા પુરૂષનું શરીર મનુષ્ય જ સિવાય કોઈ અદૃશ્ય વ્યક્તિના સંયોગવાળું હોવું જોઈએ; અને જે અદૃશ્ય વ્યક્તિનો તેમાં સંયોગ છે, તેનું નામ જ થઈ, પિશાચ વિગેરે દેવો સમજવા.

અથવા ઘડાની માફક વ્યુત્પત્તિવાળું તથા શુદ્ધપણ હોવાથી દેવપદ પણ સાર્થક સમજવું જે દીવ્યતિ પ્રકાશયતિ તે દેવ કહેવાય અર્થાત્ પ્રકાશમય જેનું શરીર હોય, તે દેવ સમજવો આ તો વ્યુત્પત્તિનો અર્થ સમજવો અને મમામ-તદ્વિતથી રહિતપણુ તે તેમા શુદ્ધતા સમજવી

પૂઠ દૃશ્યમાન મનુષ્યવિશેષને દેવ કહેવાથી મર્મ પ્રજા રની ઉપપત્તિ જ્યારે ઘડ શકે છે, ત્યારે અતીન્દ્રિય દેવ-વિશેષની કલ્પના આ માટે કરવી જોઈએ ? કિંચ નુ તમામ મનુષ્યને દેવ તરીકે માને છે ? તેના ઉત્તરમા શુભમ પત્ર મહર્ષિઓને અને સદ્વિગ પત્ર ચક્રવર્તિ વિગેરેને દેવ તરીકે માનવા આથી દેવપદની સાર્થકતા જ્યારે ધરાણા વડે નાક છે, ત્યારે અદૃષ્ટ દેવવિશેષને માનવાની રી જરૂર છે ?

ઉઠ મુખ્ય વસ્તુ વાસ્તવિક રીતે જ્યાં પ્રસિદ્ધ હોય, તો જ તેનો ખીનમા ઉપચાર ધર્મ શકે જેમ મુખ્ય મિત્ર પ્રસિદ્ધ હોવાથી તેજસ્વિ અને શૂરવીર કુમારમા સિંહની ઉપમા આપી શકાય છે તેવી રીતે અત્ર મુખ્ય દેવવિશેષ જ્યાં મુખી પ્રસિદ્ધ ન હોય, ત્યાં મુખી યોગી તથા ચક્રવર્તિ રાત્ર વિગેરેમા દેવની ઉપમા કેવી રીતે આપી શકાય ? માટે મુખ્ય રૂપે દેવતા છે, તેમ માનવાની ખાસ જરૂર છે તથા ખીલુ ચુકિતથી પણ દેવને સિદ્ધ કરવામા આવે છે જેટલા ઘર છે, તે તમામમા ઠાકને ઠાક રહેનાર હોવો જોઈએ, તે સિવાય તે ધનાવધામા આવી શકે જ નહિ, જેમ ધર્મપાળે ધનાવેશ રધાન

વિશેષ; તેમ જ્યોતિષવિમાન પણ તેમાં રહેનારી વ્યક્તિથી આશ્રિત હોવું જોઈએ, આલયપણું હોવાથી ધર્મપાળના આલયની માફક, અને જે તે વિમાન લોગવનાર છે, તેનું નામ જ દેવ સમજવું. આ અનુમાનથી પણ દેવતાઓ છે, તેમ જરૂર માનવું જોઈએ. તથા પૂર્વોક્ત ચુક્તિથી નારકી પણ છે, તેમ જરૂર માનવું જોઈએ. તે સિવાય ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય-પાપનું ફળ કદાપિ સિદ્ધ થવાનું જ નહિ.

સારાંશ-ઉત્કૃષ્ટ પાપના ફળને લોગવનાર નારકીના છવો હોય છે. અને જઘન્ય તથા મધ્યમ પાપના ફળને લોગવનાર મનુષ્યો તથા તિર્યંચો હોય છે. તેવી રીતે ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યના ફળને લોગવનાર પ્રાચે વૈભાનિક વિગેરેના દેવતાઓ હોય છે. અને જઘન્ય મધ્યમ પુણ્યના ફળને લોગવનાર પ્રાચે મનુષ્યો તથા તિર્યંચો હોય છે. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું.

ઇન્દ્રિયોનું નિરૂપણ.

ઇન્દ્રિયોને અવલંબન કરનાર જે નિર્માણ નામકર્મ તથા અંગોપાંગ નામકર્મ, ગતિ-જાતિ નામકર્મ વિગેરે કર્મના ઉદયથી પેદા થયેલ જે આત્માની વિશેષ લબ્ધિ, તેને ઇન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે. અથવા આત્માને ઓળખવામાં જે ચિહ્નવિશેષ હોય, તે ઇન્દ્રિય કહેવાય. ભાવાર્થ-જ્યારે આત્મા પોતે કરેલ કર્મના વશથી દેવેન્દ્ર વિગેરેમાં તથા મનુષ્ય-તિર્યંચ વિગેરેમાં ઇષ્ટાનિષ્ટનો અનુભવ કરે છે, ત્યારે ઇન્દ્રિય શબ્દથી કર્મ સમજવું. અને તેના ઉદયદ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ,

આત્માને વસ્તુનો પરિચય કરવામા કારણરૂપ જે શક્તિવિશેષ,
તેને ઇન્દ્રિય કહેવામા આવે છે

મનમા ઇન્દ્રિયપણાનું નિરાકરણ

પૂર્વ કર્મથી મલિન થએલ તથા સહાય વગરનો આત્મા
ચોતાની મેળે પદાર્થના વિચારમા અસમર્થ હોવાથી, મન
તેને સહાય આપનાર છે અને તે પણ કર્મથી બને છે માટે
જેમ ચક્ષુ વિગેરેને ઇન્દ્રિય તરીકે માનો છે, તેમ મનને પણ
ઇન્દ્રિય તરીકે જરૂર માનવું જોઈએ

ઉં ઉપર્યુક્ત કથન શુક્તિવિરુદ્ધ હોવાથી આદરણીય
નથી કેમકે જેવી રીતે ચક્ષુ વિગેરે નિયમિત દેશમા રહેલ
છે તેવી રીતે મન રહેલું ન હોવાથી તેને ઇન્દ્રિય તરીકે
માનવામા આવતું નથી કારણ કે મનનું સ્થાન તો અનિય-
મિત છે, માટે મન ઇન્દ્રિય નથી

કિંચ ચક્ષુ વિગેરેનો રૂપાદિ વિષયક જે ઉપયોગ પરિ-
ણામ છે, તેની પહેલા જ મનનો વ્યાપાર છે અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોના
રૂપાદિવિષયક ઉપયોગ પરિણામની પહેલા જ મનનો મનન
કરવાનો વ્યાપાર શરૂ થાય છે કેમકે શુક્લરૂપ વિગેરે રૂપને
જેવાની ઇન્દ્રિયોના મનુષ્ય પ્રથમ મનનરૂપ વિચાર કરે છે,
કે આવા પ્રકારના રૂપને જોવું છે આવો વિચાર ઇન્દ્રિયોના
વ્યાપારની પહેલા જ થાય છે અને જ્યારે તે તે વિષયક
મનનો વ્યાપાર થઈ જાય છે ત્યાર બાદ તેની સહાયતા દ્વારા

ઇન્દ્રિયો પોતાના વિષયમાં વ્યાપાર કરવા માંડે છે. આથી એ સિદ્ધ થયું કે ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારમાં મનનો વ્યાપાર કારણભૂત છે. જ્યારે એક બીજાના વ્યાપારમાં કાર્ય-કારણભાવનો વ્યવહાર છે. ત્યારે તેને ઇન્દ્રિયો તરીકે ગણાય જ કેવી રીતે ? તેનો ખાસ વિચાર કરશો; માટે મન ઇન્દ્રિયરૂપ નથી.

પૂઠ વાગ્ બોલવાની ક્રિયામાં નિમિત્ત છે, હાથ લેવા-મૂકવાની ક્રિયામાં નિમિત્ત છે, ઉપસ્થ સંલોગાદિ ક્રિયામાં નિમિત્ત છે, શુદ્ધ મલના ત્યાગમાં નિમિત્ત છે અને પગ ચાલવાની ક્રિયામાં નિમિત્ત છે. તો પછી આવી રીતે ક્રિયામાં નિમિત્તભૂત વાગ્ વિગેરેને ઇન્દ્રિય તરીકે કેમ કહી ન શકાય ? અને એમ થવાથી તો ઇન્દ્રિયો ખાંચ છે; એ વાત હવામાં ઉડી જવાની.

ઉઠ અમે તો ઉપયોગમાં અથવા વસ્તુનો પરિચય કરવામાં જે નિમિત્ત હોય, તેને ઇન્દ્રિયો કહીએ છીએ; પરંતુ ક્રિયામાં નિમિત્તને ઇન્દ્રિય તરીકે ગણતા નથી. એમ જો ગણવામાં આવે તો તમામ અંગોપાંગ, મસ્તક વિગેરે પણ કોઈને કોઈ ક્રિયામાં નિમિત્ત હોવાથી તેઓની પણ ઇન્દ્રિયોમાં ગણના કેમ ન થઈ શકે ? અને આમ થવાથી તો ઇન્દ્રિયોની સંખ્યાનો નિયમ આપ લોકોને પણ બિલકુલ રહેવાનો નહિ. માટે ઉપયોગમાં જે સાધન હોય, તેને ઇન્દ્રિયો તરીકે ગણવી; બીજાને બિલકુલ નહિ. ઉપર્યુક્ત લક્ષણવાળી ઇન્દ્રિયોના ખાંચ લેદ માનવામાં આવ્યા છે. સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણ, ચક્ષુ અને શ્રોત્ર. આ ખાંચે પણ દ્રવ્ય તથા ભાવરૂપથી બે પ્રકારની છે. તેમાં દ્રવ્યેન્દ્રિ-

યના બે લેહ છે નિર્વૃત્તીન્દ્રિય અને ઉપકરણેન્દ્રિય તે બન્નેને લક્ષણ દ્વારા સમજાવવામા આવે છે નિર્માણ અને અગોપાગ નામકર્મ જેમા નિમિત્ત છે, તથા કર્મવિશેષથી સ્વકારને પામેલ જે કાન વિગેરેના આકારરૂપ શરીરના પ્રદેશો, તેને નિર્વૃત્તીન્દ્રિય કહેવામા આવે છે તેના પછી બે લેહ છે એક બાહ્ય અને બીજી આભ્યન્તર આ ઠેકાણે નિર્વૃત્તિપદ્ધતી વિશેષ રચના સમજની ત્રણ પ્રકારના અશુભમાથી ઉત્સેધ અશુભના અમખ્યાતમા ભાગ જેટલા પ્રમાણુવાળા જે વિશુદ્ધ આત્માના પ્રદેશો, તેઓતુ જે નિયમિત અમુ વિગેરે ઇન્દ્રિયોના સ્થાનમા અવસ્થિત વતન, તેને આભ્યન્તર નિર્વૃત્તિ કહેવામા આવે છે મારાગ ઇન્દ્રિયોની અન્દરની રચનાને આભ્યન્તર રચના કહેવામા આવે છે તથા તેજ આત્મપ્રદેશોની અન્દર ઇન્દ્રિયોના વ્યવહારને ભજનાર તથા વધછીની માફક કામ કરનાર જે પુણ્યલવિપાકી નિર્માણનામકર્મ, તેણે બનાવેલ જે નિયમિત સ્વસ્થાનવાળા કાન વિગેરેના આકારવિગેષો, તેને બાહ્ય નિર્વૃત્તિ કહેવામા આવે છે અર્થાત્ બહાગની રચનાને બાહ્ય નિર્વૃત્તિ કહેવામા આવે છે અને તે બન્ને પ્રકારની રચનાનો જે દ્વારા ઉપકાર થાય, પરંતુ ઉપદાત ન પડોયે, તેને ઉપકરણ ઇન્દ્રિય કહેવામા આવે છે મારાગ શુદ્ધ દૃષ્ટ્ય મદતને આભ્યન્તર ઉપકરણ સમજવું, અને આખની પાપણ વિગેરેને બાહ્ય ઉપકરણ સમજવું આ બન્ને લેહો દ્રવ્યેન્દ્રિયોના સમજાવવામા આવ્યા, હવે ભાવેન્દ્રિયોના લેહો સમજાવવામા આવે છે—

ભાવેન્દ્રિયના બે ભેદ છે. લબ્ધીન્દ્રિય અને ઉપયોગેન્દ્રિય. જે નિમિત્તને લઈને આત્મા દ્રવ્યેન્દ્રિય બનાવવાનો વ્યાપાર કરે છે, તેવા જ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમવિશેષને લબ્ધિ-ઈન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે. તથા ઇન્દ્રિય વિષયક જ્ઞાનને રોકનારાં જે કર્મો, તેનો જેવા પ્રકારનો ક્ષયોપશમ થયો હોય; તેના અનુસારે તે તે વિષયક જ્ઞાનને કરવા માટે આત્માનો જે વ્યાપારવિશેષ, તેને ઉપયોગેન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે.

, પૂઠ ઉપયોગ જ્યારે ઇન્દ્રિયોત્તું ફલ છે, ત્યારે તેને ઇન્દ્રિય તરીકે કેવી રીતે કહી શકાય ?

ઉઠ જેમ ઘટાકારથી પરિણત વિજ્ઞાનને ઘટ કહેવામાં આવે છે, તેમ ઇન્દ્રિયો જેમાં નિમિત્ત છે; એવા ઉપયોગને પણ ઇન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ કાર્યમાં કારણનો ઉપચાર માનીને તેને પણ ઇન્દ્રિય કહેવામાં કંઈ બાધ નથી. કિંચ ઇન્દ્રિયશબ્દનો અર્થ પણ મુખ્યતાથી ઉપયોગમાં વર્તતો હોવાથી તેને ઇન્દ્રિય કહેવામાં પણ અડચણ નથી. સારાંશ ઇન્દ્રિય જે લિંગ તે ઇન્દ્રિય કહેવાય. ઇન્દ્રિયશબ્દ પોતે આત્માનો બાધક છે, કારણકે પરમૈશ્વર્યપણું તેમાં રહેલું હોવાથી તેનું લિંગ ઉપયોગ સિવાય બીજું કયું હોઈ શકે ? માટે ઉપયોગને ઇન્દ્રિય કહેવામાં કોઈપણ જાતની દોષાપત્તિ છે જ નહિ.

ઉપર્યુક્ત સ્પર્શન વિગેરે શબ્દોમાં અનદ્ પ્રત્યય કરણ સાધનમાં આવેલો હોવાથી તેમાં પરાધીનતા સૂચવી આપે છે.

તથા સ્વાતંત્ર્યની પણ વિવક્ષા થઈ શકતી હોવાથી કર્તામા પણ બહુલના અધિકારને લઈને પ્રત્યય આવી શકે છે, તે પણ સમજાવવામા આવે છે

જે વડે આત્મા સ્પર્શવિષયક જ્ઞાન સંપાદન કરે, તે સ્પર્શન જે વડે રસવિષયક જ્ઞાન મેળવે તે રસન એવી રીતે સર્વત્ર જાણુ અને જ્યારે સ્વતંત્રપણાની વિવક્ષા કરવામા આવે, ત્યારે કર્તામા પ્રત્યય સમજવો જેમ મારી આખ પોતે સારી રીતે જોઈ શકે છે ધ્રાણુ સુધી શકે છે, કાન સાંભળે છે, આવી રીતે વિવક્ષાના વગથી ગમે તેમા પ્રત્યય કરો, તેમા કંઈ પણ અડચણ નથી પરંતુ ઉદ્દેશ સચવાય તેવી રીતે કાર્ય કરવામા બરાબર ધ્યાન રાખવો.

આખા શરીરમા વ્યાપિને રહેલી હોવાથી તમામ ઇન્દ્રિયોની અન્દર સ્પર્શન ઇન્દ્રિયને પ્રથમ સ્થાન આપવામા આવેલ છે તમામ સંસારિ જીવોને તે તો જરૂર હોય છે ત્યારબાદ અનુક્રમ જણાવવાની ખાતર રસના ઇન્દ્રિય વિગેરેને બતાવવામા આવી છે કારણકે એકેન્દ્રિય જીવોને કેવળ સ્પર્શનેન્દ્રિય જ હોય છે દ્વીન્દ્રિય જીવોને સ્પર્શન અને રસના (જીભ) એ બે ઇન્દ્રિયો હોય છે તથા ત્રીન્દ્રિય જીવોને સ્પર્શન-રસન-ધ્રાણુ આ ત્રણ ઇન્દ્રિયો હોય છે તથા ચતુરિન્દ્રિય જીવોને સ્પર્શન, રસન, ધ્રાણુ અને ચક્ષુ આ ચાર ઇન્દ્રિયો હોય છે અને બહુ ઉપકારીપણુ હોવાથી શ્રોત્રને અન્તિમ સ્થાન આપવામા આવેલ છે કેમકે શ્રોત્રના બંને

લઈને ઉપદેશ સાંભળી જીવો પોતાના હિતાહિતમાં પ્રવૃત્તિ-
નિવૃત્તિ કરતા હોવાથી શ્રોત્ર ઘણુંજ ઉપકારી છે.

પૂઠ રસના પણ જોલવામાં ઘણી ઉપકાર કરનારી છે,
માટે તેને પણ અન્તિમ સ્થાન કેમ આપવામાં ન આવ્યું ?

ઉઠ પ્રથમ શ્રોત્ર દ્વારા ઉપદેશ વિગેરેને ગુરૂ પાસે શ્રવણ
કર્યા પછી તથા તે દ્વારા ઉત્તમ જ્ઞાન સંપાદન કર્યા પછી વક્તા
ઉપદેશ દેવા તત્પર થાય છે; માટે રસના કરતાં શ્રોત્રેન્દ્રિય
ઘણી ઉપકારી છે. ખાલી જોલવામાં ઉપકારક તરીકે રસનાને
માનવામાં આવે, તો ઉત્સૂત્ર લાપણુદ્વારા અર્થનો અનર્થ કર-
વાથી અનન્ત સંસારચક્રમાં પરિભ્રમણનાં દુઃખોનું કારણ થઈ
પડવાથી તેમાં ઘણા અપકારનું કારણ પણ રહેલ છે, માટે
ઉપકાર તો શ્રોત્રમાં જ વિશેષ રહેલ છે. કિંચ ઉપદેશ પણ
જે આત્માને હિતકર હોય તે જ ગ્રહણ કરવો. તેવા પ્રકાર-
નો ઉપદેશ દેવામાં પણ પ્રથમ ગુરૂ પાસે હિતોપદેશ સાંભળી
ઉત્તમજ્ઞાન સંપાદન કરવાની આવશ્યકતા છે. માટે શ્રોત્ર ઉપકારી
છે, એ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું.

પૂઠ સર્વજ્ઞ શ્રવણેન્દ્રિયદ્વારા ઉપદેશ સાંભળીને બીજાને
ઉપદેશ આપવા તૈયાર થાય છે, એમ તો બિલકુલ છે જ નહિ;
કિન્તુ સકલ ધાતિકર્મનો ક્ષય થવાથી કેવળજ્ઞાન સંપાદન
કરી તમામ લોકલોકનો સાક્ષાત્કાર કર્યા બાદ પ્રથમ રસનાદ્વારા
ઉપદેશ દેવો જ શરૂ કરે છે. તો પછી શ્રોત્રની ઉપકારિતા ક્યાં
રહી ? માટે કહો કે રસના જ ઘણી ઉપકારી છે, શ્રોત્ર નથી.

ઉં અત્ર ઇન્દ્રિયોનો અધિકાર હોવાથી જેને ઇન્દ્રિયોદ્વારા હિતાહિતની પ્રાપ્તિ સ પૂણુ થાય છે, તેવા અતીન્દ્રિય જ્ઞાનથી રહિત છદ્મસ્થ જીવોની અપેક્ષાએ તમામ ઇન્દ્રિયો કરતા શ્રોત ધણુ ઉપકારક છે તે જણાવવાની ખાતર શ્રોતને અન્તિમ સ્થાન આપવામા આવેલ છે

મનો-નિરૂપણ

મનના બે ભેદ છે એક દ્રવ્યમન અને બીજુ બાવમન તે બન્નેનુ લક્ષણ દ્વાશ સ્વરૂપ સમજાવવામા આવે છે મન પર્યાપ્તિ નામકમની ઉદયાવસ્થામા જીવે ગ્રહણ કરેલ જે મનન કરવાજ્ઞાયાક પુદ્ગલવર્ગજા દ્રવ્યો, તેઓને મનોરૂપે પરિણુમાવવાની જે શક્તિવિશેષ, તેને દ્રવ્યમન કહેવામા આવે છે અને મનોરૂપે પરિણુત થએલ જે મનોવર્ગજાદ્રવ્યો, તેના અનુસારે પદાર્થવિષયક વિચાર કરવાનો જે આત્માનો વ્યાપાર, તેને બાવમન કહેવામા આવે છે સારાશ-જ્ઞાનાવરણ, વીર્યાન્તરાય વિગેરેના ક્ષયોપશમથી પેદા થએલો આત્માનો પદાર્થવિષયક મનન કરવાનો જે વ્યાપાર, તેનુ નામ બાવમન સમજવુ તથા જ્ઞાનાવરણ અને વીર્યાન્તરાયના ક્ષયોપશમની પ્રાપ્તિમા જે નિમિત્ત છે અને ગુણ-રોપની વિચારણા, સ્મરણ, પ્રવિધાન વિગેરે કાયો કરવા માટે આત્માનો જે વ્યાપાર થાય છે, તેમા અનુગ્રાહક એવા મનોરૂપથી પરિણુત થએલા જે પુદ્ગલ, તેનુ નામ દ્રવ્યમન સમજવુ તે બેમા દ્રવ્યમન તો

પુદ્ગલરૂપ હોવાથી જડ છે. અને ભાવમન ઉપયોગરૂપ છે. અને તે મન આત્માથી કથંચિત્ ભિન્ન પણ છે અને અભિન્ન પણ છે, ઇન્દ્રિયોની માફક. જેવી રીતે જ્ઞાનાવરણીય-કર્મ, વીર્યાન્તરાય કર્મ વિગેરેના ક્ષયોપશમની અપેક્ષા રાખનાર આત્માનો ઇન્દ્રિયોરૂપે પરિણામ થવાથી ઇન્દ્રિયોથી આત્મા જેમ કથંચિત્ અભિન્ન છે, તથા ઇન્દ્રિયોની નિવૃત્તિ થયા બાદ પણ આત્માનું અવસ્થાન રહેતું હોવાથી તે અપેક્ષાએ આત્માથી ઇન્દ્રિયો કથંચિત્ ભિન્ન છે; તેવી રીતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ વિગેરેના ક્ષયોપશમની અપેક્ષા રાખનાર આત્માનો મનનરૂપ પરિણામ થતો હોવાથી મન પણ આત્માથી કથંચિત્ અભિન્ન છે. તથા મનોવર્ગના દ્રવ્યરૂપ દ્રવ્યમનની નિવૃત્તિ થયા બાદ પણ આત્માની સ્થિતિ તો બરાબર કાયમ રહેતી હોવાથી તે અપેક્ષાએ તે તેનાથી કથંચિત્ ભિન્ન પણ છે. એ આસ ખ્યાલમાં રાખવું.

પૂ૦ મનને આણુરૂપ, સર્વથા નિત્ય તથા શીઘ્રગામી માનવાથી સંપૂર્ણ વાતની ઉપપત્તિ જ્યારે થાય છે, ત્યારે ઉપર્યુક્ત સ્વરૂપ માનવાની શી જરૂર છે ?

ઉ૦ એ વાત ચુકિતવિકલ હોવાથી અનાદરણીય છે. તે આસ સમજાવવામાં આવે છે.—

આપના મત પ્રમાણે પરમાણુરૂપ જે મન તે આત્મા અને ઇન્દ્રિયોની સાથે જોડાઈને જ પોતાનું કાર્ય કરવા ઉદ્યમશીલ

થાય છે આવી માન્યતામા વિચારને અવકાશ રહેલો હોવાથી જણાવવામા આવે છે કે, આપ આત્મા અને ઇન્દ્રિયોની સાથે મનનો સંપૂર્ણરૂપથી સંબંધ માનો છો ? અથવા તેના એક દેશથી ? આ બે પ્રશ્ન પુછવામા આવે છે તેમા પ્રથમ પક્ષ માનવામા તો પરમાણુસ્વરૂપ અત્યંત સૂક્ષ્મ મનનો એક કાલમા બેની સાથે સંબંધ કદાપિ થવાનો નહિ તેના ઉત્તરમા એમ જણાવવામા આવે કે એક દેશથી આત્માની સાથે મનનો સંબંધ છે, અને તેથી બીજા દેશથી ઇન્દ્રિયોની સાથે મનનો સંબંધ છે તો પછી એક કાલમા બેની સાથે સંબંધ થવામા અત્યાદેશી અડચણ છે ? આ કથન પણ ઘણું અસંબદ્ધ પ્રલાપરૂપ હોવાથી ઉપેક્ષણીય છે

જ્યારે મન પોતે જ પરમાણુરૂપ છે, ત્યારે તેના વિભાગ કેવી રીતે થઈ શકે ? કે અમુક ભાગ આત્માની સાથે જોડાય છે, અને અમુક ભાગ ઇન્દ્રિયોની સાથે જોડાય છે માટે આ વાત મનાય જ કેવી રીતે ? તેનો વિચાર કરશો

પૂઠ જેવી રીતે આત્મા પોતે જ મનની સાથે પોતાના સંપૂર્ણરૂપથી જોડાય છે, તેવી રીતે ઇન્દ્રિયો પણ મનની સાથે સંબદ્ધ થાય છે તો પછી એક કાલમા બેની સાથે સંબંધ થવામા શી અડચણ છે ?

ઉઠ એમ થવાથી તો મનમા અણુપરિમાણુપણું હોવાથી આત્મામા પરમાણુ જેટલું પરિમાણુ આવવાનું—અર્થાત આત્મા પરમાણુ જેટલો અત્યંત સૂક્ષ્મ થઈ જવાનો કેમકે તમા સંપૂર્ણ

રૂપથી તેની સાથે જોડાયેલો કહો છો. તથા આપ તો તેને વ્યાપક માનો છો એતાવતા આત્મામાં વિભુપણું હોવાથી મનમાં પણ વ્યાપકપણું આવવાનું; કારણ કે જ્યારે આત્માની સાથે સંપૂર્ણ રૂપથી તે સંબંધ છે, ત્યારે તેમાં જ્યાં સુધી વ્યાપકપણું ન હોય ત્યાં સુધી તેની સાથે સંપૂર્ણ રૂપથી સંબંધ થાય છે એમ મનાય જ કેવી રીતે? અને આપ તો મનને પરમાણુરૂપ માનો છો, માટે તેમ કેવી રીતે માની શકાય? તેનો વિચાર કરશો. હવે રહ્યો બીજો પક્ષ, તેમાં પણ એક દેશથી આત્મા મનની સાથે જોડાય છે. એવી રીતે માનવામાં પણ આત્મામાં સપ્રદેશપણું આવતું હોવાથી આપને તેમાં ઘણી વિપત્તિઓ ભોગવવી પડે તેમ છે; કારણ કે જે પ્રદેશમાં મન સહિત ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ થયો, તેમાં જ જ્ઞાન, સુખ, દુઃખ વિગેરે પેદા થવાથી બીજા પ્રદેશો તો જ્ઞાન, સુખ આદિથી રહિત થવાના. અને તેમ થવાથી તે પ્રદેશો જ્યારે જ્ઞાનાદિથી રહિત થાય, ત્યારે તેમાં આત્માનું લક્ષણ ન ઘટવાથી તેટલા ભાગમાં તો આત્માનો જ અભાવ થવાનો. અને જ્યારે આત્મા નથી, ત્યારે વ્યાપકપણું હોય જ ક્યાંથી?

કિંચ ઇન્દ્રિયોની સાથે પણ મનનો જો સંપૂર્ણ રૂપથી સંબંધ માનવામાં આવે, તો મનમાં આણુપણું હોવાથી ઇન્દ્રિયોમાં પણ આણુપરિમાણુપણું આવવાનું; માટે તે પણ આપનાથી મનાય તેમ નથી.

પૂં એક દેશથી ઇન્દ્રિયો મનની સાથે જોડાતી હોવાથી ઉપયુક્ત દોષને બિલકુલ અવકાશ નથી.

ઉં આ કથન પણ ઠીક નથી કારણ કે તેમ માનવાથી તો મનમા પણ વિભાગ સિદ્ધ થતો હોવાથી અણુપણુ તો આકાશમા ઉડી જવાનું, માટે મનની સાથે આત્મા તથા ઇન્દ્રિયોનો કોઈપણ રીતે સંબંધ સિદ્ધ થવાનો જ નહિ કિંથુ શુણુ-શુણીમા સર્વથા ભિન્નતા તથા નિત્યપણુ હોવાથી મનની અન્દર સયોગ-વિભાગરૂપ પરિણામ જ જ્યાંદે નથી, ત્યાંદે આત્મા તથા ઇન્દ્રિયોની સાથે મનનો સંબંધ તો થાય જ કયાથી ? તેનો પણ સાથ વિચાર કરશે એમ હોવા છતાં પણ મનમા જો સયોગ-વિભાગરૂપ પરિણામ માનવામા આવે તો આપનું મનમા માનેલું નિત્યપણુ હવામા ઉડી જવાનું તથા મનમા પણ અચેતનપણુ હોવાથી મનને અમુક ઇન્દ્રિયોની સાથે જોડાવું, બીજાની સાથે નહિ એવું જ્ઞાનવિશેષ પણ ન હોવાથી આત્મા અને ઇન્દ્રિયોની સાથે નિયમિત સંબંધ જ થવાનો નહિ માટે મન અણુરૂપ છે, તથા સર્વથા નિત્ય છે, એ વાત બીજાકુલ માનવા હાયક નથી, કિન્તુ મનને પૂર્વોક્ત સ્વરૂપવાળું માનવું તે જ સર્વોત્તમ છે

પૂં જલદી ચાલતું હોવાથી મન અણુસ્વરૂપ છે, તો પણ સ પૂર્ણના ગ્રહણમા નિમિત્ત થાય છે, માટે કંઈ પણ દોષ કે જ નહિ

ઉં અચેતન એવા મનનો બુદ્ધિપૂર્વક વ્યાપાર થવા નો જ નહિ તથા અમુકની સાથે જોડાવું, અમુકની સાથે નહિ, એમ પણ કદાપિ જનવાનું નહિ

વિચારશક્તિના કર્તા તરીકે આપ પુરુષને માનો છો ? અથવા પ્રકૃતિને માનો છો ? આ બે પ્રશ્નો પુછવામાં આવે છે.

તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો આપના મત પ્રમાણે જ્યારે પુરુષમાં જ નિર્ગુણપણું છે અને ગુણ-દોષ વિચારણા તો સાત્ત્વિક રૂપ છે. અને તેવી સાત્ત્વિકતા તો આપના મત પ્રમાણે પુરુષમાં આકાશપુણ્ય સમાન છે. ત્યારે તેવી વિચારશક્તિના કર્તા તરીકે પુરુષને મનાય જ કેવી રીતે ? અને આપ માનતા પણ નથી; માટે પ્રથમપક્ષ અનાદરણીય હોવાથી પુરુષમાં કર્તાપણુ અસંભવિત છે.

હવે રહ્યા બીજો પક્ષ પ્રકૃતિ સંબન્ધિ. તેમાં અચેતનપણું હોવાથી ‘અચેતન પદાર્થ ગુણદોષની વિચારણારૂપ વિજ્ઞાનનો કર્તા છે.’ એવું તો કોઈ પણ રીતે કહી શકાય તેમ છે જ નહિ. એમ હોવા છતાં પણ જો માનવામાં આવે તો બિચારા ઘડાએ શો અપરાધ કર્યો ? અને એવી શી રાજસા છે ? કે અચેતન-પણું સરખું હોવા છતાં પણ મનને વિચારણા, સ્મૃતિ વિગે-રેમાં કર્તા તરીકે માનવું અને ઘડાને નહિ.

કિંચ સત્ત્વ, રજો અને તમોગુણની સામ્યાવસ્થારૂપ પ્રકૃતિથી મહત્-અહંકાર વિગેરે જે પરિણામોનો આવિર્ભાવ થાય છે; તે પરિણામો પ્રકૃતિથી જૂદા છે કે તે રૂપ છે ? આ બે પ્રશ્નોને પણ તેમાં જરૂર અવકાશ રહે છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં આપના મત પ્રમાણે કાર્ય-કારણમાં સર્વથા ઐક્યપણું હોવાથી જ્યારે કાર્ય જૂદું સિદ્ધ થયું, ત્યારે

ઐક્યતા કયા રહેવાની ? તે પણ વિચારણીય છે અને તેના બચાવની ખાતર સર્વથા જૂદો નથી એવો બીજો યક્ષ માનવામા આવે તો કેવળ પ્રકૃતિ જ બાકી રહેવાની મહત્ત્વ, અહંકાર, તન્માત્રા, એકાદશ ઇન્દ્રિયો વિગેરે તમામ પરિણામો વધ્યાપુત્ર સમાન થવાના અને તેમ થવાથી તો જ્યારે મન પોતે જ કંઈ ચીજ નથી, ત્યારે તે શા બન્ધી વિચાર પણ કેવી રીતે થઈ શકે ? આ કથનથી એ સિદ્ધ થયું કે બીજા દર્શનોમા મનની ઉપપત્તિ જ્યારે કોઈ રીતે થઈ શકતી નથી ત્યારે તેમા વિચારશક્તિના સામર્થ્યની તો વાત જ શી કરવી ? માટે પ્રથમ બતાવેલ દ્રવ્ય ભાવરૂપ મનના બે પ્રકાર માનવાથી કોઈ પણ જાતની અનુપ પત્તિ છે જ નહિ અને તે જ સર્વોત્તમ માર્ગ છે, માટે એ વાત બરાબર યાદ રાખવી પાચ ઇન્દ્રિયો અને છઠું મન એ છ માથી ચક્ષુઇન્દ્રિય અને મન એ બે તો વસ્તુના દેશમા ગયા સિવાય પણ તે વસ્તુનું જ્ઞાન પોતાના સ્થાનમાં રહીને કરાવવામા સમર્થ છે એટલા માટે તે બેને અપ્રાપ્યકારિ માનવામા આવે છે અને બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયો વસ્તુને પ્રાપ્ત કરીને જ્ઞાન સંપાદનમા શક્તિમાન હોવાથી પ્રાપ્યકારી મનાય છે

ચક્ષુ અને મનમા પ્રાપ્યકારિ મ બુદ્ધિ વિચાર

ચક્ષુ અને મન જો વસ્તુની સાથે સ્પર્શ થઈને જ્ઞાન કરાવે છે એવું માનવામા આવે તો અગ્નિના દર્શનમા તથા ચિન્તનમા પણ સ્પર્શનની માફક આખમા તથા મનમા દાહ થવાનો પ્રસંગ આવવાનો અર્થોત્ તે બીલકુલ બળી જવા લેઈએ, તથા

કોમળ ચીજનો સંબન્ધ થવામાં અનુગ્રહ થવો જોઈએ. અને એમ તો બીલકુલ થતું નથી. માટે તે બંને વસ્તુને પ્રાપ્ત કર્યો સિવાય અહણુ કરે છે. એ વાત જરૂર માનવી જોઈએ.

પૂઠ જલ, લીલી વનસ્પતિ વિગેરેને જોવામાં આંખમાં પ્રસન્નતારૂપ અનુગ્રહ તથા મધ્યાહ્ન સમયમાં સૂર્યને દેખવાથી જ્યારે ઉપઘાત થતો માલૂમ પડે છે, ત્યારે તેને અપ્રાપ્યકારી કેવી રીતે માની શકાય ? સારાંશ સમુદ્ર, તળાવ, લીલી વનસ્પતિ, ચન્દ્રમંડળ વિગેરેને જોવાથી પ્રસન્નતારૂપ અનુગ્રહ અને સૂર્ય, અગ્નિની જવાલા વિગેરેને જોવાથી જ્યારે ઉપઘાત વિગેરે દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે; ત્યારે તેને અપ્રાપ્યકારિ કેવી રીતે માની શકાય ?

ઉઠ અમો પણુ એમ કહેવા નથી માગતા કે કોઈપણ વસ્તુના સંબન્ધથી કદાપિ બીલકુલ અનુગ્રહ તથા ઉપઘાત થતો જ નથી; કિન્તુ દાહક તથા ઉપઘાતક રૂપ સૂર્ય, અગ્નિ વિગેરેનો સંબન્ધ થયા બાદ ચિરકાલ પર્યન્ત અવલોકન કરનારના નેત્રમાં સ્પર્શેન્દ્રિયને અગ્નિ વિગેરેની સાથે સંબન્ધ થયા બાદ જેમ દાહ વિગેરે જોવામાં આવે છે, તેવી રીતે જોવામાં આવતું નથી. એતાવતા અમો તેને અપ્રાપ્યકારી માનીએ છીએ.

પૂઠ નિયમેન ચક્ષુ અપ્રાપ્યકારી જ છે એ વાતમા કોઈપણ પ્રમાણુ ન હોવાથી માનવા લાયક નથી.

કિંચ અનુગ્રહ અને ઉપઘાત સર્વથા નહિ થતા હોવાથી ચક્ષુ અપ્રાપ્યકારી છે. એમ કહેવું પણ ઠીક નથી. કારણ કે

અનુગ્રહ અને ઉપધાત પણ થાય છે એ વાત તો આપ લોકોને પ્રથમ સમજાવી છે, તો પછી થતા નથી, એમ કહીને ખસી જવું એ ટેટલી બધી અજ્ઞાનતા કહેવાય ?

ઉં તાત્પર્ય સમજ્યા સિવાયની ઉપયુક્ત શકા છે, કેમકે પહેલપહેલાજ વિષયના નિર્ણયકાળમા અનુગ્રહ ઉપધાત થતા નથી એમ અમારૂં માનવું છે વિષયનો નિર્ણય કયા બાદ તો ચિરકાલ અવલોકન કરનારને સૂર્યકિરણોના તથા અગ્નિના સંબન્ધદ્વારા તથા ચન્દ્રકિરણો, ધી, લીલી વનસ્પતિ વિગેરેના સંબન્ધદ્વારા અનુગ્રહ અને ઉપધાત થવામા કંઈ પણ અડચણ જેવું છે જ નહિ

કિય વિષયના નિર્ણયકાળમા પણ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરીને ચક્ષુ પોતે વિષયનું જ્ઞાન કરાવે છે એવું જો માનવામા આવે તો અગ્નિ, વિષ, સમુદ્ર, કાટા, તલવાર, બન્દુક વિગેર વસ્તુના નિર્ણયકાલમા દાહ, ફેડા, ડુબવું, આખમા કાટા વાગવા વિગેરે અનેક જાતના ઉપધાતો થવા ॥ પ્રમગ આવવાના, માટે ચક્ષુ તથા મન એ બન્ને વસ્તુને પ્રાપ્ત કર્યા વિના પોતાના સ્થાનમા રહીને જ ગ્રહણ કરે છે એવી માન્યતા ઠીક છે અનુમાન પણ એ વાતને ટેકો આપે છે

મનની માફક અનુગ્રહ તથા ઉપધાત કરવ પણ દેખવામા નહિ આવતું હોવાથી આખ વિષયને પ્રાપ્ત કર્યા વિના પોતાના દેશમા રહીને વસ્તુનો પરિચય કરાવે છે

પૂર્વ સૂર્યના કિરણોની માફક આખના કિરણો પણ

આંખથી બહાર નીકળી વસ્તુના દેશમાં જઈને તેનો પ્રકાશ કરે છે. કેમકે તેમાં સૂક્ષ્મપણું તથા તૈજસપણું હોવાથી અગ્નિની સાથે સંબંધ થવા છતાં પણ દાહ વિગેરે કંઈપણ તેમાં થતું નથી; માટે આપજ વિચારો કે ચક્ષુને પ્રાપ્તકારિ માનવામાં બીજી શી અડચણ છે ?

ઉ૦ ‘આંખમાં કિરણો છે’ એ વાત પ્રમાણશૂન્ય હોવાથી બીલકુલ માનવા લાયક નથી. તેમ છતાં જો માનવામાં આવે તો અનેક પ્રકારની વિપત્તિઓ આવવાની. જેમ મનમાં કિરણો નથી, તો પણ તે વસ્તુને પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય અહણ કરે છે; તેમ આંખ, તેમાં કિરણો માન્યા સિવાય પણ વસ્તુને પ્રાપ્ત કર્યા વિના જ્યારે અહણ કરે છે. ત્યારે આંખમાં કિરણો માનવાની શી જરૂર છે ? અને જો પ્રમાણ વિના પણ માનવાની ઇચ્છા થતી હોય તો નખ, દાંત, કપાળ વિગેરે સર્વમાં કેમ ન મનાય ?

કિંચ ‘ચક્ષુ વિષયને પ્રાપ્ત કરીને જ અહણ કરે છે’ એવું માનવામાં આવે તો આંખમાં રહેલ અંજન, કાળી કીકી, મલ્લ વિગેરેનું પણ પોતાને પ્રત્યક્ષ થવું જોઈએ. કેમકે તે તો હમેશાં પાસે જ રહે છે, છતાં પ્રત્યક્ષ તો થતું નથી; માટે પ્રાપ્તકારી પક્ષ અનાદરણીય છે.

પૂ૦ ચક્ષુ વિષયને પ્રાપ્ત કર્યા વિના પણ અહણ કરે છે, એમ જો માનવામાં આવે તો અમુકને જ અહણ શા માટે કરે છે ? અપ્રાપ્તપણું દરેકમાં સરખું હોવાથી એક કાલમાં તમામનું જ્ઞાન કેમ ન થાય ? માટે કહો કે ચક્ષુ અપ્રાપ્તકારી નથી.

ઉં જ્ઞાનાવરણીયકર્મ, દર્શનાવરણીયકર્મ, વીર્યાન્તરાય કર્મ વિગેરે પ્રતિષ્ઠક હોવાથી જે વસ્તુ વિષયક તે કર્મોને ક્ષયોપશમ થયો હોય તે વસ્તુનું જ જ્ઞાન થાય, બીજાનું નહિ માટે કહો અમારે ત્યાં આવી સાફ વ્યવસ્થા મોબ્દ છે, ત્યારે તમામ વસ્તુના જ્ઞાનની એક જ કાળમા આપત્તિ કેવી રીતે આવી શકે ? વસ્તુના ગ્રહણની યોગ્યતા સિવાય વસ્તુનું જ્ઞાન થતું જ નથી, એ ખાસ હૃદયમા ફાટરી રાખવું કિંચ દ્રવ્યનો દ્રવ્યની સાથે સંયોગ માનનાર આપ લોકોના મતમા જ જ્યારે તમામ વસ્તુનો સંયોગ બરાબર છે, ત્યારે તમામ જ્ઞાન કેમ થતું નથી ? માટે ઉપયુક્ત આપત્તિ પણ આપને ત્યાં જ રહેવાની સરલ અને સર્વોત્તમ માર્ગ એ છે કે તમામ વિપત્તિથી બચવાની ખાતર ચક્ષુ અપ્રાપ્યકારિ છે, એમ માનવું અપરચ મન પણ અપ્રાપ્યકારિ છે, તોપણ તમામ પદાર્થના વિચારમા પ્રવૃત્તિ ઈરતું નથી, કેમકે સર્વથા નહિ દેખેલા તથા નહિ સાંભળેલા અને ઇન્દ્રિયોથી અપ્રકાશિત એવા પદાર્થમા તેની પ્રવૃત્તિ દેખાતી નથી માટે જેવી રીતે મન અપ્રાપ્યકારી છે, તેવી રીતે ચક્ષુ પણ અપ્રાપ્યકારિ છે

પૂં ઘણા લોકો કહે છે કે અમારું મન અમુક ઠેકાણે ગયું જ્યારે આવો અનુભવ થાય છે, ત્યારે મનને અપ્રાપ્યકારિ કેવી રીતે માની શકાય ?

ઉં આખની માફક અનુગ્રહ તથા ઉપઘાત વિગેરે ન થતા હોવાથી મન અપ્રાપ્યકારિ છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ. એમ હોવા છતાં પણ જે પ્રાપ્યકારિ માનવામા આવે તો જલ,

ચંદન વિગેરેના ચિંતનમાં શૈત્ય વિગેરેનો અનુભવરૂપ અનુગ્રહ તથા અગ્નિ, વિષ, શસ્ત્ર વિગેરેના ચિંતનમાં ઉપધાત વિગેરે જરૂર થવું જોઈએ અને થતું તો નથી; માટે મન પણ જરૂર અપ્રાપ્ત્યકારિ છે.

કિંચ મન વિષય-દેશમાં જઈને વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે, તે વિષે પ્રશ્નોને અવકાશ મળતો હોવાથી પુછવામાં આવે છે કે મનના બે ભેદ છે એક દ્રવ્યમન અને બીજું ભાવમન; તે બેમાંથી કયું મન બહાર જાય છે? તેમાં ભાવમન બહાર જાય છે, એવું જો માનવામાં આવે તો વિચારશક્તિ-વિજ્ઞાનરૂપ ભાવમન તો ઉપયોગરૂપ હોવાથી જીવથી ન્યાડું છે જ નહિ. તથા ભાવમન રૂપી જીવ તો શરીર માત્રમાં વ્યાપી હોવાથી શરીરથી બહાર જઈ શકતો જ નથી. એમ છતાં પણ શરીરથી બહાર જાય છે એમ માનવામાં આવે તો આત્માને સર્વગત માનવામાં અને તેનાથી અભિન્ન એવા મનને પણ સર્વગત માનવામાં તમારા મતમાં પ્રાપ્ત્યકારિપણાને લીધે તમામ પદાર્થનું જ્ઞાન એક કાલમાં થવાથી જગતના તમામ જીવો સર્વજ્ઞ થવા જોઈએ. કિંચ આત્માને સર્વગત માનવામાં અગ્રહો દાઝવાથી તેની વેદના જેમ મરતક વિગેરેમાં થાય છે; તેમ સર્વત્ર સર્વને થવી જોઈએ. તથા જૂદા જૂદા દેશમાં રહેલ ચંદન, માલાઓ, અંગના વિગેરેનો સંબંધ થવાથી નિરંતર વિષયના ઉપભોગની પ્રાપ્તિ થવાથી સુખ પેદા થવાનું અને અગ્નિ, શસ્ત્ર, જળ વિગેરેનો સંબંધ પણ થતો હોવાથી દાઝવાનું, ચીરાવાનું, ડુંબવાનું વિગેરે અનેક જાતિનાં દુઃખો પણ નિરંતર ભોગવવાં પડશે. માટે શરીર હોય તેટલા

માનમા જ આત્મા માનવો જોઈએ, ણીજે ઠેકાણે નહિ માટે
ભાવમન શરીરવ્યાપિ આત્માથી કથયિત્ અભિન્ન હોવાથી
આત્માની માફક તે પણ બહાર જતુ નથી એમ જરૂર માનવું
જોઈએ અને પત્થરની માફક અચેતન હોવાથી દ્રવ્યમન તો
વસ્તુનો નિર્ણય કરી શકે તેમ છે જ નહિ તો પછી તે બિચારૂ
બહાર જઈને પણ શું કરવાનું ? માટે જ્યારે જેમાથી કોઈપણ
મન બહાર જવા શક્તિમાન છે જ નહિ ત્યારે તેમા પ્રાપ્તકારીની
ઉદ્ધોષણા કરવી જ નકામી છે એ વાત ખાસ ખ્યાલમા રાખવી

કિંચ જે શરીર માત્રમા રહેનારી ચીજો હોય છે, તેઓનું
બહાર ગમન કદાપિ જોવામા આવતું નથી જેમ શરીરમા
રહેલ ગૌરૂપ વિગેરે, તેમ ભાવમન પણ શરીરમા રહેલું
હોવાથી તેથી બહાર નીકળે છે એ વાત કોઈપણ બુદ્ધિશાળીને
માનવા લાયક નથી

પૂ આત્મા સર્વગત છે, શરીરવ્યાપિ નથી, અમૂર્ત
હોવાથી આકાશની માફક, માટે તેને બહાર નીકળવામા
કોઈપણ જાતની અડચણ નથી

ઉં જો આત્મા આકાશની માફક વ્યાપક હોય તો જેવી
રીતે આકાશ બહાર કોઈ ચીજ છે જ નહિ તેમ આત્માથી
બહાર પણ કોઈ ચીજ ન હોવાથી મનને બહાર જવાની શી
જરૂર છે ? અને જ્યારે કંઈપણ જરૂર છે જ નહિ તો પછી
પ્રાપ્તકારિ માનવાનું પણ શું પ્રયોજન છે ?

કિંચ આત્મા સર્વગત નથી એ વાત પ્રથમ જણાવી છે,
તો પણ અત્ર અસંગતી કંઈક જણાવવામા આવે છે—

આકાશ જેમ વ્યાપક હોવાથી તેમાં કર્તાપણું માનવામાં આવતું નથી, તેમ આત્મામાં પણ ન માનવું જોઈએ. તેમ જ આકાશની માફક તેમાં અમૂર્તપણું હોવાથી લોકતાપણું પણ ન માનવું જોઈએ. તથા સંસારી પણ નથી, દુઃખી પણ નથી, સુખી પણ નથી તેમ માનવું પડે; માટે આત્માને સર્વગત ન માનતાં શરીરવ્યાપી માનવો તે જ ઉચિત છે.

પૂઠ મનમાં કરણપણું હોવાથી પ્રદીપ, મણિ, સૂર્યપ્રભા વિગેરેની માફક બહાર નીકળી વિષયદેશમાં જઈને વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે; માટે દ્રવ્યમન પ્રાપ્ત્યકારિ છે.

ઉઠ પદાર્થનો નિર્ણય કરવામાં દ્રવ્યમન કરણ છે. એ વાત અમો સારી રીતે માનીએ છીએ; પરંતુ કરણના એ ભેદ છે, એક અંતઃકરણ અને બીજું બાહ્યકરણ. તેમાં આત્માને વસ્તુનું જ્ઞાન કરવામાં દ્રવ્યમન અંતઃકરણ છે. અને પ્રદીપ વિગેરે બાહ્ય કરણો સમજવાં; તેમાં સ્પર્શનેન્દ્રિયની માફક અંતઃકરણપણું હોવાથી શરીરમાં રહેલું જે દ્રવ્યમન તેના આલંબનથી ભાવમન પણ શરીરમાં રહીને જ વસ્તુનો નિર્ણય કરાવે છે. અનુમાન પણ તે જ વાતને પુષ્ટિ આપે છે.

દ્રવ્યમનરૂપી અંતઃકરણ સ્પર્શની માફક શરીરથી બહાર જતું નથી. તો પછી વિષય-દેશમાં જઈ વસ્તુને ગ્રહણ કરે તેની તો વાત જ શી કરવી ? માટે મન અપ્રાપ્ત્યકારિ છે. એમ જરૂર માનવું. એ વાતનું વિશેષ વિવેચન વિશેષાવશ્યક, રત્નાકરાવતારિકા, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય વિગેરે ઘણા ગ્રંથોમાં

કરેલું ॥ માટે તેને જોઈ પોતાની જાણસા પૂર્ણ કરવી અત્ર તે
ખાલી દિગ્દર્શન કરાવવામા આવ્યું છે

જન્મનું નિરૂપણ

જન્મના ત્રણ લેહ છે સમૂર્ણિમ, ગર્ભ અને ઉપપાત
હવે આ ત્રણનું સ્વરૂપ સમજાવવામા આવે છે—

ત્રણ લોકમાથી કેડપણ ઠેકાણે પોતપોતાની યોગ્યતા
પ્રમાણે ઔદારિક વર્ગણાદારા જે શરીરના અવયવોને બનાવવા,
તે સમૂર્ણિમ જન્મ કહેવાય

સારાશ—ઉર્ધ્વ, અધો અને તિરછો એમ ત્રણે લોકમાથી
કેઈ પણ ઠેકાણે એકેન્દ્રિય વિગેરે જીવોમાથી જેને જે ગતિનો
ઉદય હોય તેના અનુસારે પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે કાર્મણ
શરીરદારા ઔદારિક વર્ગણાઓને ત્રહણ કરી શરીરના અવયવો
જે બનાવવા તેનું નામ સમૂર્ણિમ જન્મ જાણવો અથવા
ગર્ભ કે ઉપપાતની મામત્રી વિના જે જન્મને ધારણ કરવો તેને
સમૂર્ણિમ સમજવો

જે ઠેકાણે શુક તથા શોણિતને આપસમા એકમેક વવાનું
હોય તે ગર્ભ કહેવાય અથવા માતાએ ખાધેલા આહારને
સ્વાધીન કરવો તેને પણ ગર્ભ કહેવામા આવે છે

દેવતા તથા નારકીના જીવોનું ઉત્પત્તિનું જે સ્થાનવિશેષ
તેને ઉપપાત કહેવામા આવે ॥

આ ત્રણમા કઈક વિશેષતા પણ સમજાવવામા આવે
છે ગર્ભજ જીવો તથા ઉપપાત જીવોની જાણેલાએ સમૂ

ચિંત્રમ જીવો થોડા આયુષ્યવાળા હોય છે અને તે બેનાં કારણો તથા કાર્યો અપ્રત્યક્ષ છે અર્થાત્ ચર્મચક્રવાળાને જોવામાં આવી શકતાં નથી. અને સંમૂર્ચિતમનું કારણ માંસ, મદિરા, માટી, જળ, મલિન ચીજો વિગેરે અનેક છે અને કાર્ય પણ કીટી, મંઠોડાના શરીર વિગેરે સર્વજન પ્રત્યક્ષ છે. તથા સંમૂર્ચિતમ જન્મની અપેક્ષાએ ગર્ભજન્મમાં વિશેષકાલની પણ અપેક્ષા રહે છે. અને બંનેની અપેક્ષાએ પણ ઉપપાતજન્મવાળા દેવતા, નારકિઓ ઘણા લાંબા આયુષ્યવાળા હોય છે. અધ્યવસાયના લેદથી ક્રમોમાં સિદ્ધતા અને તેના લેદથી જન્મોમાં લેદ જાણવો. કેમકે જેવું લોકમાં કારણ શુભકર્મ વિગેરે સામગ્રી હોય અથવા અશુભકર્મ વિગેરે સામગ્રી હોય; કાર્ય પણ તેને અનુસારે જ થાય છે. એમાં તો કોઈને પણ વિવાદનું કામ છે જ નહિ. માટે જન્મમાં લેદો પણ કારણના લેદથી સમજવા.

ગર્ભજન્મના ત્રણ લેદોનું નિરૂપણ.

ગર્ભજન્મના ત્રણ લેદ છે. જરાયુજ, અંડજ અને પોતજ. હવે ત્રણેનાં સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે.

જળની માફક ગર્ભની ચારે બાજુએ વિંટાએલ અને માંસ તથા રૂધિર વિગેરે જેમાં વિરતૃત રૂપથી રહેલ હોય; તેને જરાયુ કહેવામાં આવે છે. અને તેમાં જે પેદા થાય તે જરાયુજ કહેવાય. મનુષ્ય, ગાય, ભેંસ, કુતરાં, બિલાડાં વિગેરે જરાયુજ જાણવાં.

જે ઠેકાણે નખ તથા ચામડીના જેવું કઠીનપણું ગ્રહણ કરવામા આવ્યું હોય અને શુક્ર-શોષિતની ચારે બાજુ વિ ટાચેલ જે મહત્વવિશેષ હોય તેવું નામ અહીં સમજવું તેમા જે ઉત્પન્ન થાય તે જીવો અહીં કહેવાય પશ્ચિમો વિગેરે

ચારે બાજુએ વિ ટાચેલ એવા કોઈપણ આવરણ સિવાય સપૂણ અવયવવાળો તથા યોનિથી નીકળી તરત જ પોતાની ક્રિયા કરવામા સામર્થ્ય યુક્ત જે હોય તે પોતજ કહેવાય હાથી-વાગોળ વિગેરે આવા પોતજ જન્મમા નાળચ્છેદ કરવાનું હોતુ નથી એ તો જરાયુજમા હોય છે

હવે ત્રણમા ઠેકાણીક વિશેષ વાતો જણાવવામા આવે છે વિશેષ પ્રકારની ભાષાઓ, અનેક પ્રકારના અંયયનો વિગેરે જેવી રીતે જરાયુજમા છે, તેવી રીતે બીજા એ જન્મમા નથી તથા તીર્થ કરો, ચક્રવર્તિઓ, વાસુદેવો, ચરમશરીરી, દેવગણાની, વિગેરે મહાપ્રભાવક વ્યક્તિઓ જેવી રીતે ગર્ભજ જરાયુજમા સભાવે છે, તેવી રીતે બીજા કોઈપણ જન્મમા સભાવતા નથી માટે બીજા જન્મો કરતા ગર્ભજ-જરાયુજ જન્મ ઉત્તમોત્તમ છે અહીં અને પોતજમા કોઈ અપેક્ષાએ અહીં શ્રેષ્ઠ છે કેમકે ઠેકાણક પોષટ, મેના વિગેરે મનુષ્યની માકક શુદ્ધ વાતચીત કરવામા કુશળ હોય છે

ઉપપાત જન્મનું વર્ણન

ઠાકેલા ગોખની માફક નારક જીવોની ઉત્પત્તિના સ્થાનમા રહેલા ગોખલાના જેવા નિષ્કુટોમા જે ઉત્પન્ન થાય,

તે નારક ઉપપાત કહેવાય. તેવાં નિષ્કુટો પણ અનેક છે. તથા દિવ્યવસ્ત્રનું નામ દેવદ્રુષ્ય સમજવું, તેથી ઢાંકેલી અને કૂંઢેલી ખીછાએલી એવી દેવશય્યામાં જે પેદા થવું તે દેવોપપાત કહેવાય. અને બાકીના તમામ જીવોનો સંમૂર્ષિમ જન્મ જાણવો, બીજો નહિ. આટલું પ્રસંગોપાત જન્મ સંબંધિ વિવેચન કર્યું. વિશેષ ઇચ્છાવાળાએ પત્રવણાસૂત્ર, લોકપ્રકાશ, તત્ત્વાર્થવૃત્તિ વિગેરે ગ્રંથો જોઈ લેવા.

હવે જન્મના પ્રસંગથી યોનિનું પણ કંઈક સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે—

યોનિનું નિરૂપણ.

તૈજસ-કાર્મણ શરીરવાળા જીવો ઔદારિક વિગેરે શરીરને યોગ્ય પુદ્ગલ વર્ગોણાઓ ગ્રહણ કરવાને માટે જે સ્થાનનું અવલંબન કરે; તે સ્થાનવિશેષનું યોનિ નામ સમજવું. તેના ત્રણ ભેદ છે. સચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર.

આત્માનો ચૈતન્યરૂપ જે પરિણામવિશેષ, તે ચિત્ત કહેવાય; તે સહિત જે હોય તે સચિત્ત યોનિ સમજવી. કીડાઓ વિગેરેનાં ઉત્પત્તિનાં જે સ્થાનો સૂકાં લાકડાં વિગેરે, તે અચિત્ત યોનિ કહેવાય. અને ઉભય સ્વભાવવાળીને મિશ્ર-યોનિ કહેવામાં આવે છે. અથવા શુક્ર-શોણિતરૂપ પુદ્ગલો જે યોનિરૂપે પરિણમેલાં હોય તે સચિત્ત યોનિ કહેવાય, તે સિવાયનાં પુદ્ગલો અચિત્તયોનિ કહેવાય અને તે બન્નેના સમુદાયનું નામ મિશ્રયોનિ કહેવાય.

યોનિના બીજા પણ ત્રણ લેહ સમન્વવામા આવે છે સવૃત, વિવૃત અને મિથ્યોનિ જે છવોનુ ઉત્પત્તિનુ સ્થાન આપણાથી બીજાકુલ લેવામા આવી શકે જ નહિ તેવા સ્થાન વિશેષને સવૃતયોનિ કહેવામા આવે છે તેવી યોનિ દેવના અને નારકિના છવોનાં તથા નિગોહ વિગેરેની બાજુથી જે જન્તુનુ ઉત્પત્તિસ્થાન આપણાથી સ્પષ્ટપણે લેવામા આવી શકે, તેવા સ્થાનવિશેષને વિવૃતયોનિ કહેવામા આવે છે જેમ કીડી, મઝાડા, માકણ, માખી વિગેરેની જેનુ ઉત્પત્તિસ્થાન ગદાદથી લેવામા આવી શકે અને અન્નરનો ભાગ અહર્ય હોય અર્થાત્ લેવામા ન આવે, તેવા સ્થાનવિશેષનુ મિથ્યે નિ નામ સમજવુ આવી યોનિ મનુષ્ય, ગાય, બેસ, ઘોડા વિગેરેની સમજવી

યોનિના બીજા પણ ત્રણ લેહો સમન્વવામા આવે છે શીનયોનિ, ઉબ્જયોનિ અને મિથ્યોનિ જે છવોનુ ઉત્પત્તિ સ્થાન શીતરપશંવાળુ હોય, તે શીનયોનિ કહેવય, જેનુ ઉત્પત્તિસ્થાન ઉબ્જરપશંવાળુ હોય તે ઉબ્જયોનિ અને જેનુ ઉત્પત્તિસ્થાન ઉભયરપશંવાળુ હોય, તે મિથ્યોનિ બાજુથી

હવે બીજા પણ ત્રણ લેહો પ્રગ્નજવશથી જણાવવામા આવે છે કૂમ્ભોત્તા યોનિ, વશીષ્ઠા યોનિ અને શખાવતો યોનિ કાચગાની પીકની માફક જે છવોનુ ઉત્પત્તિસ્થાન કષક દન્નન હોય, તેવા સ્થાનવિશેષને કૂમ્ભોન્નતા યોનિ કહેવાય છે ઉત્તમ છવોની ઉત્પત્તિનુ સ્થાન આવા પ્રકારનુ હોય છે જે સુધે નેહમેત વશના પત્રોની માફક જે છવોનુ ઉત્પત્તિસ્થાન

તેવી આકૃતિવાળું હોય તેનું નામ વંશિયત્રા યોનિ સમજવું. દરેક સાધારણ મનુષ્યની માતાની યોનિ તેવા પ્રકારની હોય છે. જે જીવોનું ઉત્પત્તિસ્થાન શંખની માફક આવર્તવાળું હોય તેનું નામ શંખાવર્તા યોનિ જાણવું. આવી યોનિ ચક્રવર્તીની મુખ્ય પટરાણીને હોય છે.

પ્ર૦ જન્મ તથા યોનિના અર્થમાં કંઈપણ ભિન્નતા ન હોવાથી જન્મેને જૂદા માનવાની શી જરૂર છે ?

ઉ૦ આધારરૂપ સ્થાનનું નામ યોનિ અને આધેય-રૂપ સ્થાનનું નામ જન્મ સમજવું. ભાવાર્થ-સચિત્ત વિગેરે યોનિ જેનો આશ્રય છે, એવા પ્રકારનો આત્મા સંમૂર્છિત વિગેરે જન્મ દ્વારા શરીર, આહાર, ઇન્દ્રિય વિગેરે યોગ્ય પુણ્યદોષને ગ્રહણ કરે છે. માટે યોનિ આધાર છે અને જન્મ આધેય-રૂપ છે.

પ્ર૦ તમામ જીવોની એક જ યોનિ માનવાથી જ્યારે કામ ચાલી શકે તેમ છે, ત્યારે ભિન્ન ભિન્ન યોનિ માનવાની શી જરૂર છે ?

ઉ૦ ઉપર્યુક્ત કથન ઠીક નથી. કેમકે શુભાશુભ વિગેરે પરિણામો દરેક આત્માને જૂદા જૂદા હોય છે. અને તેથી પેદા થએલ કર્મબન્ધો પણ વિચિત્ર પ્રકારના હોય છે. અને તે દ્વારા અનેક પ્રકારનાં સુખ, દુઃખ વિગેરેના અનુભવના કારણરૂપ જે યોનિસ્થાનો તે પણ અવશ્ય જૂદાં જૂદાં માનવાં જોઈએ.

હવે કયા જીવને કયી યોનિ હોય તે પણ ખતાવવામાં આવે છે-

ઉપપાતસ્થાનમા રહેલ વૈક્રિય પુદ્ગલ વર્ગણાને સમુદાય અચિત્ત હોવાથી દેવ અને નારકીની અચિત્તયોનિ જાણવી તેમ જીજ્ઞાસી ક્રીડા-મ ક્રીડા વિગેરેની પણ અચિત્ત કાષ્ટ વિગેરે યોનિ જાણવી અને જીવતા જીવના શરીરમા ઉત્પન્ન થતા કૃમિ વિગેરેનું ઉત્પત્તિસ્થાન તે સચિત્ત યોનિ સમજવી ગર્ભજ જીવો મિશ્રયોનિવાળા જાણવા, કેટલાક તેને સાચત્ત યોનિવાળા પણ કહે છે

દેવતાને શીતોષ્ણ યોનિ હોય છે નારકીમા કેટલાકને શીતયોનિ હોય છે અને કેટલાકને ઉષ્ણયોનિ હોય છે અને કેટલાકોનું એવું પણ કહેવું છે કે દેવતા અને નારકી શીતોષ્ણ યોનિવાળા હોય છે અપૃકાયિક વિગેરે જીવોને શીતયોનિ હોય છે અગ્નિકાય વિગેરે જીવોને ઉષ્ણયોનિ હોય છે અને ગલ જોને મિશ્રયોનિ હોય છે દેવતા, નારકી અને નિગોહ વિગેરેને સવૃત્ત યોનિ જાણવી, વિકલેન્દ્રિય વિગેરેને વિવૃત્ત યોનિ સમજવી અને જીજ્ઞાસીને મિશ્રયોનિ જાણવી તથા શાસ્ત્રમા ચોરાશી લાખ યોનિના લેહો પણ જતાવવામા આવ્યા છે તે પણ જેના રૂપ, રસ, ગન્ધ અને સ્પર્શ સરખા હોય તેની એક યોનિ એવી વિવક્ષાથી સમજવા

આટલી યોનિ સંખ્યાની વાત પ્રસંગથી સમજાવ્યા બાદ હવે આહારનું સ્વરૂપ સમજાવવામા આવે છે—

આહારનું નિરૂપણ

જે નિમિત્ત દ્વારા આહાર વિગેરેને ચોખ્ખ વર્ગણાદ્રવ્યોને ઘડછ કરવાની અને તેને તે રૂપથી પરિણમાવવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય, તેને પચોષ્ઠિ કહેવામા આવે છે, તેના છ લેહ છે—

આહારપર્યાપ્તિ, શરીરપર્યાપ્તિ, ઇન્દ્રિયપર્યાપ્તિ,
ભાષા-પર્યાપ્તિ, શ્વાસોચ્છ્વાસપર્યાપ્તિ અને મનઃપર્યાપ્તિ.

ઉપર્યુક્ત છ પર્યાપ્તિમાંથી જે જીવેને જેટલી ઘટી શકે,
તે અનુસારે ઔદારિક શરીર વિગેરેને યોગ્ય જે પુદ્ગલોને
ગ્રહણ કરવાં, તેનું નામ આહાર સમજવો. તેના ત્રણ ભેદ છે,
ઝોજ આહાર, લોભ આહાર અને કવલ આહાર. તૈજસ કાર્મણ
યોગદ્વારા ઔદારિક શરીર વિગેરેને યોગ્ય પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરવાં
તેનું નામ ઝોજ આહાર જાણવો. સ્પર્શેન્દ્રિયદ્વારા જે પુદ્ગલોને
ગ્રહણ કરવાં તે લોભ આહાર અને મુખમાં કવલના પ્રક્ષેપદ્વારા
પુદ્ગલોનો જે સંબન્ધ કરવો, તે કાવલિક આહાર જાણવો.

આયુષ્યનું નિરૂપણ.

એક ભવથી બીજા ભવમાં જતાં જે કર્મ નિયમથી ઉદયમાં
આવે તેનું નામ આયુષ્યકર્મ સમજવું અથવા જેના ઉદયમાં
તે ભવને યોગ્ય બાકીનાં તમામ કર્મ ઉપલોગમાં આવે તેનું
નામ પણ આયુષ્યકર્મ સમજવું. તેના બે ભેદ છે. એક સોપ-
ક્રમ આયુષ્ય અને બીજું નિરુપક્રમ આયુષ્ય. આગમમાં
ખતાવેલ અધ્યવસાયો, નિમિત્ત, આહાર, વેદના, ગર્તાપાત,
શ્વાસોચ્છ્વાસ અને સ્પર્શ આ સાત જે આયુષ્યના ક્ષયનાં
કારણો છે, તે દ્વારા બહુકાલમાં લોગવવા લાયક આયુષ્યને જે
થોડા વખતમાં લોગવવું તેનું નામ સોપક્રમ આયુષ્ય જાણવું.
અથવા આયુષ્યબન્ધ-કાલમાં જેનો હાસ થઈ શકે એવી રીતે

શિયિલ બન્ધથી જે આયુષ્ય બાધવામા આવેલ હોય, તેનું નામ પણ સોપક્રમ આયુષ્ય સમજવું

જેમ લીના કપડાને પહોળો કરી તાપમા મુકવાથી જલદી સુકાઈ જાય છે અથવા જેમ દોરીનું ઠેકઠુ કરી અગ્નિમા નાખવાથી જલદી બળી જાય છે, તેવી રીતે ઘણા કાળમા ભોગ વવા લાયક આયુષ્યના તમામ પુરુષલોને થોડા કાલમા જલદી ભોગવી લેવા તેનું નામ સોપક્રમ આયુષ્ય સમજવું તેવા આયુષ્યને તુટવાના સાત પ્રકારો છે અધ્યવસાય, નિમિત્ત, આહાર, વેદના, ગતીપાત, શ્વાસોચ્છવામ અને રપથં

તેમા અધ્યવસાયના ત્રણ લેહ છે કોઈ સ્ત્રી અથવા પુરુષ ઉપર અત્યન્ત દષ્ટિરાગ કરવાથી પણ જે આયુષ્ય તુટે છે, તે રાગજ ય અધ્યવસાયો જાણવા તથા અત્યન્ત રનેહ કરવાથી જે આયુષ્ય તુટે છે, તે રનેહજન્ય અધ્યવસાયો સમજવા તથા અત્યન્ત ભયથી જે આયુષ્ય તુટે છે તે ભયજન્ય અધ્યવસાયો જાણવા

તથા શસ્ત્રપ્રયોગ, વિષપ્રયોગ, અગ્નિમા પતન, ભૂગુપાત, ગળે ફાસો વિગેરે નિમિત્તોથી પણ આયુષ્ય તુટતું હોવાથી નિમિત્તો પણ આયુષ્યને ક્ષય કરવામા સમર્થ છે

તથા અત્યન્ત થોડો આહાર, અત્યન્ત ઘણો આહાર, અત્યન્ત હુખ્ખો આહાર, અત્યન્ત સ્નિગ્ધ આહાર વિગેરે

આહારો જેને જે પ્રતિકૂલ હોય તેને તેવો નિરન્તર મળવાથી
પણ આયુષ્ય તુટી જાય છે.

શૂળ, ક્ષય વિગેરે રોગોથી વેદનાથી પણ આયુષ્ય તુટે છે.

કુવો, તળાવ, મોટી ખાઈ, સમુદ્ર વિગેરેમાં કુખી મરવાથી
પણ આયુષ્ય તુટે છે.

૪૦ પ્રમાણથી અધિક શ્વાસોચ્છ્વાસ દ્વેવાથી પણ
આયુષ્ય તુટે છે.

ચક્રવર્તિની પટરાણી વિગેરેનો ચિરકાલીન સ્પર્શ
થવાથી પણ ચક્રવર્તિ સિવાયના મનુષ્યોનાં આયુષ્યો તુટે છે.

આ સાતે આયુષ્યના ક્ષયનાં કારણો સોપક્રમ આયુષ્યને
તોડવા માટે સફલ સમજવાં, નિરુપક્રમમાં તો તે નિરુપયોગી
સમજવાં.

આયુષ્યના બન્ધકાલમાં જેનો હ્રાસ થઈ શકેજ નહિ,
એવાં ગાઢ નિકાચિતપણે બાંધવામાં આવેલાં જે આયુષ્યનાં
યુદ્ધગતો તેનો અનુક્રમે ઉપલોગ કરવો તેનું નામ નિરુપક્રમ
આયુષ્ય સમજવું.

જેમ દોરીને લાંબી કરી છેડેથી સળગાવવાથી ધીરેધીરે
અનુક્રમે તમામ બળી જાય છે. અથવા ભીંના કપડાની ઘડી
પાડી છાયામાં સુકવવાથી તે ધીરે ધીરે અનુક્રમે સુકાય છે, તેમ
અત્રપણ જે આયુષ્ય અનુક્રમે જ લોગવાય, તેમાંથી બીજા
કોઈપણ દ્વારા બીલકુલ હ્રાસ થઈ શકે જ નહિ; તેને નિરુપક્રમ
આયુષ્ય કહેવામાં આવે છે.

તીર્થંકરો, દેવતાઓ, નારકીઓ વિગેરેને નિરુપક્રમ

આયુષ્ય હોય છે, પરંતુ બીજા જીવોને તેવો નિયમ નથી અર્થાત્ બન્ને પ્રકારના હોઈ શકે છે સારાશ—જેનું આયુષ્ય શિથિલ બન્ધવાળું હોય, તેનું તુટી શકે અને બીજાનું નહિ પરંતુ તીવ્ર કરો, દેવતા, નારકી સિવાયના જીવોમાં આયુષ્ય બાધવામાં નિયમ નથી કે અમુક જ બાધે અને અમુક નહિ જેવા અધ્યવસાયો હોય, તેવું બાંધી શકે

તે બંને પ્રકારના આયુષ્યના ચાર ભેદ છે દેવાયુષ્ય, નરકાયુષ્ય, તિર્યંચનુ આયુષ્ય અને મનુષ્યનું આયુષ્ય, સરાગ સયમની પાલના, દેશવિરતિ, અકામનિર્જંશ, બાલતપસ્યા, શીલવ્રત વિગેરેને પાળનારા જીવો દેવતાના આયુષ્યને બન્ધ કરે છે

કૃષ્ણલેશ્યા, અનન્તાનુબન્ધિકધાય, રોદ્રધ્યાન, ઘણો આરભ, અત્યંત મમત્વભાવ, મારવુ, ક્રુટવુ, તાડન, તજન વિગેરે દ્વારા બીજાને હુખ પેદા કરવુ, ચોરી, બદમાસી, અભક્ષ્યભક્ષણ, અપેયપાન, અગમ્યગમન વિગેરે કાર્યો કરનારા જીવો નરકના આયુષ્યને બન્ધ કરે છે

ચારિત્રમોહના ઉદયમાં હૃદયની ઘણી કુટિલતા, બીજાઓને ઠગવામાં તત્પરતા, હૃદયનું મહીનપણ, નીલ કાપોતલેશ્યા, અશુભ અધ્યવસાય વિગેરે દ્વારા જીવો તિર્યંચના આયુષ્યને બાધે છે ભાવાર્થ—અધર્મદેશના, ક્રુદા તોલ, ક્રુદા માપ, નીલ કાપોત લેશ્યાના પરિણામ, આર્ત ધ્યાન, ઉન્મા-

ર્ગનું પ્રફુલ્લ, માર્ગનો નાશ, વસુધારાજિ તુલ્ય ક્રોધ વિગેરેને આચરવાથી જીવો તિર્થંચના આયુષ્યને ખાધે છે.

ધૂળના ઢગલામાં રેખા કરવાથી જેમ તે થોડા સમયમાં સાફ થઈ જાય છે તેવો ક્ષણિક કષાય, સ્વભાવમાં મૃદુતા, લોકયાત્રામાં ઉદાસીનતા, દેવ-શુરની પૂજા કરવાનો સ્વભાવ, અતિથિસંવિભાગપણું, કાપોત લેશ્યાનો પરિણામ, ધર્મધ્યાન, થોડો આરંભ, થોડું મમત્વ વિગેરેને કરનાર જીવ મનુષ્યના આયુષ્યનો ખંધ કરે છે. આ ચારે ગતિના આયુષ્યના બંધનનાં કારણો સમજાવવામાં આવ્યાં. હવે તે આયુષ્ય ઉપર કંઈક વિચાર કરવામાં આવે છે—

પ્ર૦ જો આયુષ્યનો હ્રાસ માનવામાં આવે તો અર્થાત્ અકાલમૃત્યુ માનવામાં આવે, તો ખાંધેલાં કર્મોને પૂરેપૂરી રીતે નહિ લોગવવાથી કૃતનો નાશ થયો અને આયુષ્યની વિદ્યમાન દશામાં મરવાથી તથા અગાડીના માટે જીજ્ઞું ખાંધેલું ન હોવાથી અકૃતનો આગમ થયો. માટે આયુષ્યકર્મ નકામું થઈ જવાનું.

ઉ૦ કૃતનો નાશ, તથા અકૃતનો આગમ એ વિગેરે દોષો અમારામાં છે જ નહિ, તે પાણું સમજાવવામાં આવે છે.

પૂર્વે બતાવેલ આયુષ્યના ક્ષયનાં કારણો દ્વારા જેટલું જલદી લોગવવાનું હોય તેટલું તમામ આયુષ્યના પુદ્ગલોને ઉઠ્યાવલિકામાં લાવીને તેનો સંપૂર્ણ રીતે લોગ કરીને આત્મા-

ના પ્રદેશથી જે પરિચાટન કરવું અર્થાત્ જુદા કરી નાખવા તેનું નામ સોપકમ સમજવું જ્યારે આવા પ્રકારની સ્થિતિ છે ત્યારે કહો આની અન્દર બાધેલા આયુષ્યને લોગવ્યા વિના જ્યારે નાશ થતો જ નથી ત્યારે કૃતનો નાશ કેવી રીતે કહી શકાય ? તેમ જ સપૂર્ણ આયુષ્ય લોગવીને તથા ભવાન્તરનું બીજું આયુષ્ય બાધીને જ જ્યારે ભવાન્તર જાય છે તો પછી અકૃતનો આગમ પણ કેવી રીતે થવાનો ? હા, એટલી વિશેષતા છે કે સોપકમ આયુષ્યમા દોરીનું શુચળ વાળી અગ્નિમા નાખવાથી જેમ જલદી બળી જાય છે, તેમ અત્ર પણ ક્ષયકારણો દ્વારા બાકીનું આયુષ્ય શિથિલ બન્ધવાળું હોવાથી જલદી લોગવાય છે તથા જેમ દોરીને લાળી કરી છેડેથી મળ ગાવવાથી અનુક્રમે બળે છે તેમ ગાઢ નિકાચિતપણે બન્ધથી આયુષ્ય પુદ્ગલો બાધેલા હોવાથી તે અનુક્રમે લોગવાય છે, માટે તેને નિરુપકમ કહેવામા આવે છે માટે કૃતનો નાશ, અકૃતનો આગમ તથા આયુષ્યકર્મની નિષ્ફળતા વિગેરે કાંઈ પણ દોષને અવકાશ છે જ નહિ

આ પ્રમાણે જીવને લગતી કેટલીક બાબતો પ્રસંગોપાત્ત સમજાવી જીવનિરૂપણ સમાપ્ત કરવામા આવે છે જીવ સબન્ધ બીજી પણ ઘણી બીનાઓ જાણવા લાયક છે તે વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ વિશેષાવશ્યક, પન્નવચ્ચા, જીવાભિગમસૂત્ર, તત્ત્વાર્થસૂત્ર, લોકપ્રકાશ વિગેરે ગ્રન્થો ભેદ પોતાની જાણસા પૂરી કરી લેવી

इति शम्

અણુવતત્ત્વ-નિરૂપણ.

જેમાં ચતુર્થનો બીજકુલ સંબંધ નથી, તે અણુવ અથવા અચેતન કહેવાય છે. અણુવના બે ભેદો છે એક અરૂપી અચેતન અને બીજો રૂપી અચેતન. તેમાં અરૂપી અચેતનના ચાર ભેદ છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, અને કાલ. રૂપીઅચેતનનો પુદ્ગલ શબ્દથી વ્યવહાર કરવામાં આવે છે.

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયમાં રહેલ ધર્માધર્મ શબ્દથી પુણ્યપાપ ન સમજતાં આ ઠેકાણે તે બંને શબ્દો પદાર્થવિશેષમાં રૂઢ છે અર્થાત્ તે બંને શબ્દો આ ઠેકાણે પારિભાષિક સમજવા. હવે તેનો વાચ્યાર્થ સમજાવવામાં આવે છે-ધર્માસ્તિકાયમાં ત્રણ શબ્દો છે ધર્મ, અસ્તિ અને કાય. તેમાં અસ્તિ જે છે, તે સત્તાવાચી નથી, કિન્તુ પ્રદેશવાચી છે અને કાયશબ્દ સંમૂહવાચી છે, અને ધર્મ જે છે, તે લોક-વ્યાપિ, નિરન્તર અવસ્થિત, અરૂપી, તથા તમામ પ્રકારની ગતિ ક્રિયામાં સાધારણ કારણરૂપ વિશેષદ્રવ્યનો વાચક છે. અને અસ્તિકાયથી પ્રદેશસમુદાય અર્થાત્ અસંખ્યાત પ્રદેશવાળું તે દ્રવ્ય છે એમ સમજવું.

સારાંશ-જેનો કોઈ પણ કાલે સર્વથા વિનાશ થતો જ નથી, તથા કોઈપણ કાલમાં ગમનમાં સાધારણ કારણરૂપ જે સ્વભાવ, તેનો પણ અભાવ કોઈ રીતે નથી અને તે અમૂર્ત હોઈ કરીને પણ ગતિ પરિણામથી પરિણત થયેલ જીવ પુદ્ગલોની ગતિમાં કારણરૂપ છે. જેમ ગતિરૂપથી પરિણત થયેલ મન્ય વિગેરે જળજન્ટુઓને ચાલવાની શક્તિ છે, તેપણ ચાલ-

વાંમા જેવી રીતે જલની અપેક્ષા હોવાથી, જલ સાધારણ કારણ છે, તેમ અવિભાગ અસંખ્ય પ્રદેશવાળું ધર્મોસ્તિકાય દ્રવ્ય પણ અપેક્ષિત સાધારણ કારણરૂપ છે

જેમ ઘટમા માટી પરણામી (ઉપાદાન) કારણરૂપ છે, હઠ વિગેરે નિમિત્ત કારણો છે અને કુભાર નિર્વર્તકરૂપે કર્તા કારણ છે, આપેક્ષિતકારણમા અને નિમિત્તકારણમા માત્ર એટલી જ વિશેષતા છે, કે, જેમા સ્વાભાવિકી અને પ્રયોગ જન્ય આ બન્ને ક્રિયાઓ હોય, તે નિમિત્તકારણ કહેવાય અને જેમા કેવલ સ્વાભાવિકી જ ક્રિયા હોય તે આપેક્ષિત કારણ સમજવું

પ્રકૃતમા જીવ પુદ્ગલોની ગતિમા તેઓનો ગતિપરિણામ ઉપાદાન કારણ છે અર્થાત્ પરિણામી કારણ છે, જીવ પુદ્ગલો પોતે તે પરિણામના કર્તા હોવાથી નિર્વર્તક કારણ છે અને ધર્મોસ્તિકાય આપેક્ષિત કારણ છે અને રસ્તો વિગેરે નિમિત્ત કારણ છે એવી રીતે લોકવ્યાપિ, અમૂર્ત, નિત્ય અવસ્થિત અધર્મોસ્તિકાય પણ પાન્ય લોકોને સ્થિરતામા છાયાની માફક સ્થિતિરૂપથી પરિણત થયેલ જીવ પુદ્ગલોની સ્થિરતામા આપેક્ષિત કારણરૂપ છે સ્થિતિ પરિણામ તેમા ઉપાદાનકારણ છે, જીવ-પુદ્ગલો તેમા નિર્વર્તક કારણરૂપ છે અને રસ્તો વિગેરે નિમિત્ત કારણ છે કિંચ ધર્મોધર્મ દ્રવ્યો આકાશની માફક વ્યાપક નથી, છતાં પણ જો તેવા માનવામા આવે તો તેના સામર્થ્યથી જીવ પુદ્ગલોની અરબક્ષિત રીતે સર્વત્ર ગતિ સ્થિતિમા પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ

એમ થવાથી તો લોકલોકની વ્યવસ્થા ખીલકુલ રહેવાની નહિ, અને વ્યવસ્થા તો શાસ્ત્રમાં ઠામ ઠામ છે. માટે તેને વ્યાપક ન માનતાં લોકવ્યાપિ માનવા, અને જ્યાં સુધી તે બે પદાર્થોની સત્તા છે, ત્યાં સુધી લોક માનવો અને બાકીનો અલોક માનવો. આ બંને પદાર્થનું વિશેષ વિવેચન શંકા સમાધાન પૂર્વક દ્રવ્યપ્રદીપમાં સારી રીતે કરેલું હોવાથી અત્ર તેનું વિવેચન કરવામાં આવતું નથી.

આકાશ-નિરૂપણ.

અવગાહ્યમાન પદાર્થને અવકાશ આપવામાં આકાશ-સ્તિકાય અપેક્ષા-કારણરૂપ છે. તે લોકલોકમાં વ્યાપ્ત છે, તેના અનન્ત પ્રદેશો છે અને તે અમૂર્ત તથા નિત્ય અવસ્થિત છે. જે ઠેકાણે કેવલ આકાશ દ્રવ્ય જ છે, ખીજો કોઈ પણ પદાર્થ છે જ નહિ તે અલોકાકાશ કહેવાય છે, અને જે ઠેકાણે જીવ, યુક્તગલ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય આ ચારે રહેલા છે, તે લોકાકાશ કહેવાય છે. જે લોકો કાલને મુખ્ય દ્રવ્ય તરીકે માને છે, તેના અભિપ્રાયથી છ દ્રવ્યો જાણવાં અને જે લોકો કાલને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય તરીકે ન માનતાં દ્રવ્યના પર્યાયરૂપે માને છે અથવા ઔપચારિકપણે માને છે; તેના વિચાર પ્રમાણે પંચાસ્તિકાયવાળો અર્થાત્ પંચ દ્રવ્યરૂપ લોક સમજવો.

પ્ર૦ અવગાહ્યમાન પદાર્થને અવકાશ આપે તેને આકાશ કહેવામાં આવે, તો જ્યાં કેવલ આકાશ સિવાય ખીજું કોઈ પણ દ્રવ્ય નથી; એવા અલોકાકાશમાં આકાશનું લક્ષણ નહિ ઘટવાથી તેને આકાશ કેવી રીતે મનાય ? તેનો વિચાર કરશો.

ઉઠ જીવ પુદ્ગલોની ગતિ [સ્થિતિમા અપેક્ષાકારણરૂપ
ધર્મોસ્તિકાય તથા અધર્મોસ્તિકાય નામના બે પદાર્થો ત્યાં નહિ
હોવાથી જીવ પુદ્ગલોની ગતિ સ્થિતિ ત્યાં થતી નથી અને
જ્યાં જેની ગતિસ્થિતિ ન હોય ત્યાં તે પદાર્થ કેવી રીતે હોઈ
શકે ? તે તો સહજ સમજી શકાય તેમ છે અને જ્યારે તેમનો
સર્વથા અભાવ છે, ત્યારે અવકાશ પણ કેને આપી શકે ? લક્ષણ
પણ તેવું જ બાધવામા આવ્યું છે કે અવગાહ્યમાન પદાર્થોને
અવકાશ આપવામા આકાશ આપેક્ષિત કારણ છે જ્યારે અવ
ગાહ્યમાન પદાર્થ જ કોઈ નથી, તો પછી અવગાહ આપવામા
કારણરૂપ તે કેવી રીતે હોઈ શકે ? માટે કોઈપણ દોષનો
અવકાશ આપનાર આકાશને માનવામા છે જ નહિ આકાશ
પોતે સર્વ દ્રવ્યોનું આધાર છે, કોઈનું પણ આધેય નથી એ
વાત બીજા દ્રવ્યોમા નથી, એટલી વિશેષતા સમજવી

કાલનું સ્વરૂપ

ઝાઢી દ્વીપની અન્દર વતનાર પરમસૂક્ષ્મ " જેમા બે ભા-
ગની કલ્પના થઈ શકે નહિ " એવા સમયવિશેષનું કાલ નામ છે

તે કાલ એક સમયરૂપ હોવાથી પ્રદેશોના અભાવને
લક્ષને અસ્તિકાય તરીકે જ બાધવામા આવતો નથી આ વાતને
નીચેનો શ્લોક પણ ટેકા આપે છે-

તસ્માન્માનુપલોક્યમાપી કાલોઽસ્તિ સમય એક इह ।

एकत्वाच्च स कायो न भवति कायो हि समुदायः । १ ।

—पद्मदर्शनसमुच्चय पृ ६८

કેટલાકે તેને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય તરીકે માને છે. અને સહૃદય લોકો તેને જીવાજીવ દ્રવ્યના પર્યાયરૂપ માને છે અને 'દ્રવ્ય-પણું' તેમાં ઉપચારથી માનવામાં કંઈ હરકત જેણું નથી ' એમ પણ સાથે કહે છે.

આ કાલ કોઈપણ પદાર્થમાં પરિણામી કારણ નથી, તેમ નિર્વર્તક કારણરૂપ પણ નથી, કિન્તુ પોત પોતાની સામગ્રીદ્વારા પેદા થતા પદાર્થોનું અમુક કાલમાં અમુકનું થવું, બીજાનું નહિ આવે. માત્ર અપેક્ષારૂપ હોવાથી તેમાં અપેક્ષાકારણતા છે. વસ્તુના બીજા પર્યાયોની સાફક વર્તના, પરિણામ, ક્રિયા, પરત્વ-અપરત્વ વિગેરે જે પર્યાયો છે, તેમાં અપેક્ષા કારણને લઈને કાલનો ઉપકાર હોવાથી કાલે કહેલા છે, એવો વ્યવહાર લોકમાં થાય છે.

જે સમયે જે કામ આરંભેલું હોય, તે સમયને આવલ-અન કરનાર સ્થિતિવિશેષનું વર્તના નામ છે.

પોતાની જાતિનો ત્યાગ કર્યા સિવાય પ્રયોગ વિગેરે ક્રિયા-જન્ય પર્યાયવિશેષનું પરિણામ નામ સમજવું. જેમ બીજના અંકુર, મૂળ, શાખા વિગેરે પરિણામો જોવામાં આવે છે. અંકુરો બીજના થઈ ગયા, રકન્ધો થાય છે, અને આગળ ફૂલ, ફૂલ પછી આવશે; તેમ બાલ, કુમાર, યુવાન અવસ્થા વિગેરે પુરુષ દ્રવ્યના પરિણામો જાણવા. તે પરિણામના એ લેહ છે. એક અનાદિ અને બીજો સાદિ. મેરુ, વિમાન, ઈષત્પ્રાગ્ભાર પૃથ્વી

વિગેરેનુ અનાદિ પરિણામપણુ સમજવુ વાદળા, ઇન્દ્રધનુષ્ય, ઘડો, કપડુ, થાલલો વિગેરેમા સાદી પરિણામપણુ સમજવું તે પરિણામો અનેક પ્રકારના હોય છે

પ્રયોગ અને વિસ્તમાદાર પેઢા થયેલ પદાર્થોનો જે પરિણામનુ વ્યાપાર તે ક્રિયા કહેવાય, તેનો પણ અનુગ્રાહક કાલ છે ઘડો નષ્ટ થયો, સૂર્યને ફેણુ છુ, વૃષ્ટિ થશે વિગેરે પ્રતીતિજન્ય અતીત, અનાગત, વર્તમાન, આ જે વ્યવહારો છે, તે કાલને લઇને સમજવા

આ મોટો છે, આ નાનો છે ઇત્યાદિ વ્યવહાર પણ કાલ કૃત પરત્વ અપરત્વને લઇને થાય છે આથી એ ભાવ નીકળ્યો કે વર્તના, કાલ પદાર્થ પરિણામ, ક્રિયા વિગેરે પર્યાયોથી મનુષ્યક્ષેત્રમા વર્તે છે, મનુષ્યક્ષેત્રની બહાર નથી એ વાત સ્થિર થઇ સમજવી કારણ કે અસ્તિત્વને ધારણ કરતા જે પદાર્થો છે, તે પોતાની મેળે જ ઉત્પન્ન થાય છે અર્થાત્ પોત પોતાની સામગ્રીદ્વારા જીજ્ઞા પર્યાયપણાને ધારણ કરે છે, તથા તેવી રીતે વિનાશ પૈણુ પામે છે અર્થાત્ પૂર્વાવસ્થાનો ત્યાગ કરે છે અને સ્થિર પણ રહે છે અર્થાત્ પોતાના અનુગત મૂળદ્ર વ્યને તે બીલકુલ છોડતા નથી અને પદાર્થોમા ઉત્પાદ, વિનાશ અને સ્થિતિરૂપ જે અસ્તિત્વ, તે સ્વત સિદ્ધ છે તેમા કાલાની કંઈપણ અપેક્ષા ન જ નહિ

મનુષ્યક્ષેત્રની બહાર જીવોની અન્દર રહેલી પ્રાણ, અપાન, નિમેષ, ઉન્મેષ, આયુષ્ય પ્રમાણુ વિગેરે વૃત્તિયો

દરેકને એક કાલમાં સરખી રીતે હોતી નથી અને કાલની અપેક્ષાએ જો તે થતી હોય તો દરેકને એક કાલમાં સરખી જ હોવી જોઈએ; એકને અપાન વાયુ થાય તો તમામને તે વખતે અપાન વાયુ થવો જોઈએ, એકના શ્વાસોચ્છ્વાસ લેવામાં તમામને તેમ થવું જોઈએ, એકને આયુષ્ય ક્રમની વૃત્તિયો બન્ધ થવાથી અર્થાત્ મરવાથી દરેકનું મરણ થવું જોઈએ, એમ તો આપ પણ માની શકશો નહિ. અને તેમ થતું પણ નથી. માટે તે કાલની અપેક્ષાએ જ થય છે એમ કેવી રીતે માની શકાય ?

આથી એ સિદ્ધ થયું કે વર્તના, પરિણામ, ક્રિયા, પરત્વ, અપરત્વ વિગેરે પર્યાયો કાલજન્ય છે, એમ બીલકુલ માનવું નહિ; કિન્તુ જીવાજીવ દ્રવ્યોના તે પર્યાયવિશેષો છે. તેમાં વિશેષતા એટલી જ છે કે મનુષ્યક્ષેત્રમાં સૂર્ય, નક્ષત્રો વિગેરેની ક્રિયાદ્વારા તે પર્યાયો પ્રકાશિત થઈને વ્યવહારપથમાં આવતા હોવાથી વ્યવહારિક લોકો તેને ઉપચારથી કાલે કહેલા છે, તેમ માને છે. અને મનુષ્યલોકની બહાર વ્યવહારજ્ઞ લોકો નહિ હોવાથી, તથા ઉપર્યુક્ત વૃત્તિયોમાં કાલની જરૂર પણ નહિ હોવાથી ત્યાં તો ઔપચારિકપણે પણ કાલ માનવામાં આવતો નથી, આટલી વિશેષતા પ્રસંગથી સમજાવવામાં આવી.

હવે આલતા વિષય પર આવીએ—પરત્વ, અપરત્વ વિગેરે પર્યાયો ચિરકાલીન અને અચિરકાલીન સ્થિતિની અપેક્ષા રાખનાર છે અને સ્થિતિમાં અસ્તિત્વની અપેક્ષા છે, અને અસ્તિત્વ તો વસ્તુમાં સ્વભાવ સિદ્ધ છે તો પછી તેને માટે પણ કાલ દ્રવ્યને માનવાની બીલકુલ જરૂર નથી.

સારાશ-જેના વિચાર પ્રમાણે કાલ દ્રવ્ય છે જ નહિ, તેના વિચારના અનુસારે વર્તના, પરિણામ, ક્રિયા વિગેરેને જીવાજીવ દ્રવ્યોના પરિણામો સમજવા તેના મતમા આપેક્ષિત કારણ તરીકે પણ કાલને માનવામા આવતો નથી આ વાતને નીચેના શ્લોક પણ ટેકો આપે છે—

કાલો વિ દઘ્વધમ્મો, તસ્ય નિગ્ગમો પલવો ।

તત્તો જ્ઞિય દઘ્વાઓ પલવઙ્ગ કાલેવ જ જમ્મિ ॥

—વિશેષાવશ્યક ગાથા ૧૫૩૯ પૃ ૬૩૧

एते च स्थित्यादयः सर्वेऽपि जीवाजीवपर्यायत्वादभावरूपा एव
—વિશેષાવશ્યક પૃ. ૮૬૨

ભાવાર્થ—સ્થિતિ, વર્તના, પરિણામ વિગેરે તમામ જીવાજીવ દ્રવ્યના પર્યાયરૂપ હોવાથી ભાવરૂપ જાણવા પ્રસંગવશથી વ્યવહાર કાલના ખીજા પણ જે લોકો જતાવવામા આવ્યા છે, તે તમામનુ તાત્પર્ય તેટલામા જ પરિસમાપ્ત છે વર્તના વિગેરે રૂપ કાલ પણ દ્રવ્યનો ધર્મ છે, તે સ્વરૂપથી ક્રિયારહિત છે, તેા પણ દ્રવ્યદ્વારા તેમાં ક્રિયા થતી જોવામા આવે છે અને તે કારણથી તેની ઉત્પત્તિ પણ વર્ષાકાલમા હરિતની ઉત્પત્તિની માફક પોતાના આશ્રય દ્રવ્યથી થાય છે, માટે કાલને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય તરીકે સુખપણે કાઠ રીતે માની શકાય તેમ છે જ નહિ, જે ખાસ ખ્યાલમા રાખવું

પ્ર૦ તત્વાર્થસૂત્રના વર્તના પરિણામ ક્રિયા પરત્વા

પરત્વે કાલસ્ય આ સૂત્રમાં વર્તના વિગેરેને કાલના પર્યાય તરીકે ગણીને કાલને મુખ્ય દ્રવ્ય તરીકે માનવામાં આવેલ છે, ત્યારે આપ તો કાલને ઔપચારિકપણે અથવા દ્રવ્ય-પર્યાય તરીકે કેવી રીતે માની શકશો ?

ઉ૦ પન્નવણાસૂત્ર, જીવાજીવાભિગમસૂત્ર, વિશેષાવશ્યક-સૂત્ર વિગેરેમાં કાલના લિંગરૂપ વર્તના વિગેરેને જીવાજીવ દ્રવ્યના પર્યાય તરીકે માનીને તમામ વાતની ઉપપત્તિ ન્યાયે કરવામાં આવી છે, ત્યારે તેને સ્વતંત્ર દ્રવ્ય તરીકે કેવી રીતે માની શકાય ? માટે તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં ખતાવેલ કાલને પણ વ્યવહારિક કાલરૂપ માનવાથી વર્તના વિગેરેને તેના પર્યાયરૂપ માનવામાં અમને લગાર પણ અડચણ નથી; કિન્તુ કાલને મુખ્ય દ્રવ્યરૂપ માની, તેના વર્તના વિગેરે પર્યાય માનવામાં હોષાપત્તિનો સંભવ હોવાથી અડચણ છે.

આ સંદેષથી કાલવિષયક નિરૂપણમાં જે સરલ માર્ગ દેખાય, તે તત્ત્વસંશોધક જનોએ ગ્રહણ કરી લેવો, બીજા ઉપર ઉદા-સીનતા ધારણ કરવી; એ જ બુદ્ધિમતાનું મુખ્ય લક્ષણ છે.

પુર્જલ દ્રવ્યનું નિરૂપણ.

સ્પર્શ, રસ, ગન્ધ અને વર્ણવાણું જે હોય તે પુર્જલ કહેવાય. સ્પર્શને પ્રથમ ગ્રહણ કરવાનું કારણ એ છે કે જ્યાં સ્પર્શ હોય, ત્યાં રસ, ગન્ધ અને વર્ણ જરૂર હોવા જોઈએ. આથી એ લાભ નીકળ્યો કે નૈયાયિક વિગેરે દર્શનકારો પૃથ્વીમાં સ્પર્શ, રસ, ગન્ધ અને વર્ણ; જલમાં સ્પર્શ, રસ અને વર્ણ તથા

તેજમા સ્પર્શ અને વર્ણુ અને વાયુમા દેવલ સ્પર્શ જ છે એમ માને છે તેઓની એ માન્યતા સુકિતવિકલ છે તેમ જણાવવાની ખાતર સ્પર્શને પ્રથમપદ આપવામા આવેલ છે તેથી એ સમજવું કે જલ, તેજ, વાયુ વિગેરેના પુદ્ગલોમા પણ પૃથ્વીની માફક સ્પર્શ હોવાથી રસ, ગન્ધ અને વર્ણુ પણ જરૂર માનવા જોઈએ વ્યાપ્તિ પણ તે જ વાતને સિદ્ધ કરી આપે છે જ્યાં સ્પર્શ હોય, ત્યાં રસ, ગન્ધ અને વર્ણુ પણ હોય છે જેમ ઘટ વિગેરે પૃથ્વીમા, તેમ સર્વત્ર પુદ્ગલોમા માની લેવું મનમાં પુદ્ગલપણાની સિદ્ધિ-પાર્થિવ પરમાણુની માફક અરૂર્વાગત દ્રવ્ય હોવાથી મન પણ સ્પર્શ વિગેરે ચાર ગુણવાળુ છે

હવે સ્પર્શ વિગેરે ગુણોના અવાન્તર લેદો બતાવવામા આવે છે—

મૃદુ, કઠિન, શુરુ, લઘુ, શીત, ઉષ્ણ, સ્નિગ્ધ અને રૂક્ષ આ આઠ લેદો સ્પર્શના સમજવા તે આઠ સ્પર્શો સ્કન્ધોમા સ્પષ્ટપણે જોવામા આવે છે અને પરમાણુમા સ્નિગ્ધ, રૂક્ષ, શીત અને ઉષ્ણ આ ચારમાંથી અવિરોધી ગમે તે બે સ્પર્શો એક પરમાણુમા હોય છે અને પરમાણુસમુદાયને અવલખીને ચારે સ્પર્શો સંભવી શકે છે

તિક્ત, ઠંદુ, કષાય, મધુર અને અમ્લ આ પાચ લેદો રસના જાણવા લવણરસને સ યોગજન્ય માનવામા આવતો હોવાથી મૂલલેદો પાચ જ સમજવા, જે લોકો તેને જૂદો માને છે, તેના અભિપ્રાયે છ સમજવા

સુગન્ધિ અને દુર્ગન્ધિ આ બે લેદો ગન્ધના છે.

લાલ, પીળો, કાળો, લીલો અને સફેદ આ પાંચ લેદો વણુ ના છે. તેમાં સંયોગજન્ય તો અનેક લેદો થાય છે, પરંતુ અત્ર તો માત્ર મૂળલેદ બતાવવાનો જ ઉદ્દેશ છે.

હવે કેવલ પુદ્ગલ રકન્ધના દશ પ્રકારના પર્યાયો સમજાવવામાં આવે છે-શબ્દ, બન્ધ, સૌકમ્ય, રથૌલ્ય, સંસ્થાન, લેદ, અન્ધકાર, આતપ, છાયા અને ઉદ્યોત આ રકન્ધના દશ પ્રકારના પર્યાયો છે.

શબ્દના વ્યક્ત અને અવ્યક્ત એવા મુખ્ય બે લેદો છે. તત્, વિતત, ઘન, શુષિર વિગેરે અવ્યક્તના લેદો સમજવા અને સંસ્કૃત, પ્રાકૃત વિગેરે ભાષાત્મક શબ્દો વ્યક્તના લેદો સમજવા. તે પણ દેશ-કાલના ભેદથી અનેક પ્રકારના છે.

લાબ અને લાકડાનો આપસના સંયોગની માફક આપ-સંમાં પ્રયોગ, વિસ્તારા વિગેરે ક્રિયાજન્ય બન્ધ થવાથી ઔદારિક વિગેરે પુદ્ગલોના શરીર વિગેરે અનેક જાતના આકારવાળા અનેક જાતના બન્ધો થાય છે.

સૂક્ષ્મપણું-એક બીજાની અપેક્ષાએ ન્હાનાપણું દરેકમાં હોવાથી તેવા આપેક્ષિત સૂક્ષ્મપણુના અનેક લેદો છે. અને અન્તિમ સૂક્ષ્મપણું તો કેવલ પરમાણુમાં જ સમજવું.

રથૂલપણું પણ એક બીજાની અપેક્ષાએ મહોટાપણુરૂપ દરેકમાં હોવાથી તેવા આપેક્ષિત રથૂલપણુના અનેક લેદો છે. અને અન્તિમ રથૂલપણું તો અચિત્ત મહારકન્ધમાં જાણી લેવું.

- સ્થાનના વૃત્ત (ગોળાકાર), ચતુરસ્ર (ચાર કોણવાળું), ત્ર્યમ (ત્રણ કોણવાળું), આયત, (લાંબુ) અને પરિમ ઠક્ષાકાર એમ મુખ્ય પાચ લેહો છે આ પાચે લેહો ઇત્ય ભૂત સ્થાનના સમજવા, અને અનિત્ય ભૂતના તો ઘણા લેહો છે

લેહના ખ ઠ, પ્રતર, ઔત્કરિક, ચૌલ્લિંક અને અનુચટન આ પ્રકારે પાચ લેહો છે ખ ઠલેહ ઘડાના કટકામા મમજવો, પ્રતરલેહ અખરખના પડોમા નાણુનો, ઔત્કરિકલેહ લાકડાને જહેરવાથી નીકળતા ભૂકામા સમજવો, ચૌલ્લિંકલેહ ઘડી, ચણા વિગેરેના આટામા સમજવો અને અનુચટનલેહ લોહાના ગોળા હિપર ઘણુ મારવાથી અગ્નિના કણો નિકળે છે, તે વિગેરેમા નાણુવો

રાત્રિમા તથા ભૂમિગૃહ વિગેરેમા પડેલી વસ્તુને આખથી અવલોકવામા જે પુદ્ગલ-પરિણામ પ્રતિધાતરૂપે અડચણ કરતો હોય, તે પુદ્ગલ-પરિણામને અન્ધકાર કહેવામા આવે છે અને પ્રકાશના આવરણમા નિમિત્તરૂપ જે પુદ્ગલ-પરિણામ હોય, તેને છાયા મમજવી

ગરમી તથા પરચેવા વિગેરેમા નિમિત્તરૂપે જે ઉષ્ણરૂપ ગવાળો પુદ્ગલ-પરિણામ હોય, તેને અ તપ કહેવામા આવે છે

ચન્દ્રકાન્ત, ખરે ત વિગેરેને પ્રકાશમા નિમિત્તમૂળ જે

મૂર્તદ્રવ્યના વિકારરૂપ પુદ્ગલ-પરિણામ હોય, તે ઉદ્યોત કહેવાય.

આવી રીતે દશ પ્રકારના પુદ્ગલોમાંથી અન્ધકાર અને છાયાના વિષયમાં બીજા લોકો તેને દ્રવ્યરૂપે ન માનતા હોવાથી કંઈક વિશેષ વિવેચન કરી તેમાં દ્રવ્યપણાની સિદ્ધિ કરવામાં આવે છે—

જેમ પુદ્ગલના પરિણામરૂપ લીંત આદી આવતી હોવાથી અન્ધરની ચીજો જોવામાં આવતી નથી, તેમ દષ્ટિદ્વારા વસ્તુને અવલોકવામાં પ્રતિબન્ધકરૂપ અન્ધારામાં પણ રહેલી ચીજો જોવામાં આવતી ન હોવાથી પ્રતિબન્ધકરૂપ અન્ધકારને પણ પુદ્ગલ-પરિણામરૂપ જરૂર માનવો.

જેમ આંખ આડા પાટા બાંધવાથી આચ્છાદક સ્વરૂપ પાટાને લઇને વસ્તુ જોવામાં આવતી નથી. ‘તે પાટા પુદ્ગલના પરિણામરૂપ નથી’ એમ તો કહેઈથી પણ કહેવાય તેમ નથી; તેમ અન્ધકાર પણ વસ્તુવિલોકનમાં પાટાની માફક પ્રતિબન્ધક હોવાથી તેને પણ પુદ્ગલદ્રવ્યના પરિણામરૂપ જરૂર માનવો જોઈએ.

‘અન્ધકારમાં પુદ્ગલ દ્રવ્યના પરિણામપણું નથી’ એમ તો બીલકુલ ન માનવું, કેમકે પ્રદીપના પ્રકાશની માફક એમાં પણ આક્ષુષ પ્રત્યક્ષપણું હોવાથી તે પણ પુદ્ગલના પરિણામરૂપ છે.

અન્ધ જેવું આક્ષુષ પ્રત્યક્ષ થાય છે, તે તમામ વસ્તુને જોવાના પ્રત્યક્ષમાં આલોકની અપેક્ષા જરૂર જોવામાં આવે છે.

અને અન્ધકારમાં તેમ બિલ્કુલ નથી, માટે તેનું આલુપ પ્રત્યક્ષ કેવી રીતે મનાય ? આથી એ સિદ્ધ થયું કે અન્ધકાર કોઈ વસ્તુ નથી, કિન્તુ તેજના અભાવરૂપ છે.

હવે ધૂવડ, ખીલાંડી વિગેરેને પણ આલોક વિના અલુપ પ્રત્યક્ષ થતું હોવાથી 'આલુપ પ્રત્યક્ષમાં આલોકની જરૂર અપેક્ષા રહેલી જ છે' એવો કંઈ એકાન્ત નિયમ નથી અમારા જેવાને પણ ઘટ વિગેરે ખીણ વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ આલોક વિના થતું નથી, તો પણ અન્ધકારના પ્રત્યક્ષમાં તેની જરૂર બીલ્કુલ રહેતી નથી, કારણ કે પુદ્ગલોમાં વિચિત્રપણું હોવાથી કોઈના પ્રત્યક્ષમાં આલોકની અપેક્ષા રહે અને કોઈમાં ન પણ રહે એમાં શી અડચણ છે ? ખીણ સોનું, સફેદ મોતી વિગેરેના પ્રત્યક્ષમાં આલોકની અપેક્ષા રહે છે, અને હીપક, સૂર્ય, ચન્દ્ર, ચંદ્ર, નક્ષત્રો વિગેરેના પ્રત્યક્ષમાં બીલ્કુલ આલોકની જરૂર પડતી નથી, તેમ અન્ધકારના પ્રત્યક્ષમાં આલોકની જરૂર ન રહે તેમાં આશ્ચર્ય શાનું ?

હવે છાયામાં પણ પુદ્ગલદ્રવ્યપણું સમજાવવામાં આવે છે છાયામાં જલ તથા વાયુની આકૃતિ વૃદ્ધિ યવાપણું તથા ઠંડાપણું હોવાથી છાયા પણ પુદ્ગલના પરિણામરૂપ છે આ દૃષ્ટાન્ત અન્ધકારને પણ લાગુ પડે છે, એ પણ ખાસ ભૂતવા જેવું નથી તથા સાકારપણું હોવાથી છાયારૂપથી પરિણત થયેલ પ્રતિબિંબ પણ પુદ્ગલના પરિણામરૂપ સમજવું

પ્ર૦ મુખથી નિકળેલા પુદ્ગલો કાઠન એવા હપંથુને લેદીને પ્રતિબિંબરૂપે કેવી રીતે પરિણમી શકે ?

ઉ૦ જેમ કઠિન એવા લોહના ગોળાને અગ્નિરૂપ ઉષ્ણરૂપ-શંવાળા પુદ્ગલો પરિણમાવી દે છે, તથા શરીરની અન્દર રહેલ દ્રવીભૂત પદાર્થો કઠિન એવા શરીરને લેદીને પ્રસ્વેદવારિરૂપ પુદ્ગલોનો પરિણામ બનાવી દે છે; તેમ અત્ર પણ સમજવું.

જ્યારે આવી રીતે તે બન્ને પદાર્થો પુદ્ગલદ્રવ્યરૂપે યુક્તિસિદ્ધ છે; ત્યારે તેમાં ગૌરવદોષ બતાવી નહિ માનવાની કોશિષ કરવી એ કંઈ વિચારશીલનું લક્ષણ નથી.

કિંચ અન્ધકારને જેમ તેજનો અભાવ માની પદાર્થ તરીકે માનવામાં આવતો નથી, તેમ તેજને પણ અન્ધકારના અભાવરૂપ, પૃથ્વીને જલના અભાવરૂપ, દ્રવ્યને ગુણના અભાવરૂપ, ગુણને દ્રવ્યના અભાવરૂપ વિગેરે માનવાથી આપના મતમાં લગાર પણ ગૌરવતા આવવાની નહિ. અને એમ પણ શા માટે માનવું જોઈએ ? કેવળ શૂન્યવાદનું અવલંબન કરવાથી કંઈ પણ નહિ માનો તો પણ ચાલી શકશે, અને તેમાં ઘણીજ લાઘવતા પણ આવવાની. યુક્તિ અને પ્રમાણ-સિદ્ધ પદાર્થોને ન્યૂનાધિક માનવામાં બિચારા નપુંસક જેવા ગૌરવ-લાઘવદોષો શા કામમાં આવવાના ? માટે આવી ખોટી શબ્દની મારામારીનો ત્યાગ કરી યુક્તિસિદ્ધ પદાર્થને

માનવા તૈયાર થવું એ જ બુદ્ધિમાનોત્તુ કામ છે પ્રસંગોપાત્ત આટલું વિવેચન કર્યો પછી ચાલતા વિષય પર ધ્યાન દેવામાં આવે છે—

આતપમા અગ્નિની માફક ઉષ્ણ રચણપણ હોવાથી, પર-
સેવાતુ કારણપણ હોવાથી અને તાપ કરવાપણ હોવાથી, આ-
તપ પણ પુદ્ગલદ્રવ્યના પરિણામરૂપ છે તથા નદી, તળાવ,
સમુદ્ર વિગેરેના જલની માફક આહ્વાહકપણ હોવાથી ઉદોત
પણ પુદ્ગલના પરિણામરૂપ છે તથા તેમા અગ્નિની માફક
પ્રકાશપણ હોવાથી ઉદોતને પણ પુદ્ગલના પરિણામરૂપ
જરૂર માનવો જોઈએ

સારાશ—જૈનદર્શનમા પરમાણુથી લઈ ઘટ, પટ,
રથ જ વિગેરે તમામ રૂપી પદાર્થોને પુદ્ગલ સજ્ઞા આપવામા
આવી છે પુદ્ગલ શબ્દ, પૂર તથા ગલ ધાતુથી બનેલ છે પુર
કહેતા પૂરણ થવું-મળી જવું, ગલ કહેતા ગળવું-ખરી જવું
એવો અર્થ થાય છે આ વ્યુત્પત્તિજન્ય અર્થ-ઘટ,
પટ વિગેરેમા પ્રત્યક્ષથી અનુભવાય છે નહીંના મોટા તમામ
રૂપી પદાર્થોમા આ અર્થ લાગુ પડી શકે છે તથા પરમાણુ
ઓમા પણ બીજા પદાર્થોની સાથે જોડાવાથી ગળવાપણ અને
તેથી જૂદા વતવાથી ગળવાપણ આ બન્ને અર્થની ઘટના
અસવતી હોવાથી તેમા પણ પુદ્ગલ શબ્દનો વ્યવહાર સારી
રીતે થઈ શકેનો હોવાથી કોઈપણ ઠેકાણે અહ્યણને અવ
કાગ નથી

રૂક્ષપણાથી પરિણત થાય છે. અને પોતાનામાં રહેલ રૂક્ષગુણ વખતે સ્નેહગુણપણાથી પરિણત થાય છે. જેમ લૂણના ઢગલામાં થોડી સાકર નાંખીને ભેળવવાથી સાકરનો મધુર ગુણ પણ ખારાશરૂપે પરિણમે છે, અથવા ઘણા સાકરના ભૂકામાં થોડું લૂણ નાંખી ભેળવવાથી લૂણનો ખારાશ ગુણ પણ સાકરના મધુરરૂપે પરિણમી જાય છે. તેવી રીતે ઘણા સ્નિગ્ધ ગુણવાળામાં થોડા રૂક્ષ ગુણવાળા મળવાથી તે પણ સ્નિગ્ધરૂપે પરિણમે છે. ઘણા રૂક્ષોમાં થોડા સ્નેહગુણવાળા મળવાથી સ્નેહ પણ રૂક્ષરૂપે પરિણમે છે. સરખા ગુણવાળામાં પરિણામ પણ સરખું જ થાય છે. માટે જગતમાં જેટલા રૂપી પદાર્થો છે, તે તમામમાં ઉપર પ્રમાણે જ બન્ધની તથા પરિણામની વ્યવસ્થા જાણી લેવી. વિશેષજિજ્ઞાસાવાળાએ તત્ત્વાર્થવૃત્તિ, લોકપ્રકાશ, પન્નવણા સૂત્ર વિગેરે ગ્રંથો અવલોકવા, અહિં તો સંક્ષેપથી દિગ્દર્શનરૂપે વર્ણન કરવામાં આવેલ છે.

હવે પ્રસંગોપાત્ત કારણ-સમવાયનું પણ વિવેચન કરવામાં આવે છે—

કારણ-સમવાયનું નિરૂપણ.

કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ, 'કર્મ' અને પુરુષાર્થ—આ પાંચ કારણોનો સમુદાય મળવાથી દરેક કાર્યો પેદા થાય છે, પ્રત્યેકથી કોઈ પણ કાર્ય થતું નથી એ વાત ચોક્કસ સમજવી. તેમાં પ્રથમ જે લોકો એક એકને કારણ માની કાર્યોત્પાત્ત માને

છે, તેઓનો વિચાર જણાવીને પછી સિદ્ધાન્તમિત્તે વિચાર જણાવવામા આવશે આ વાતને નીચેનો શ્લોક દેકો આપે છે—

કાલાદીના ચ કર્તૃત્વ મન્યન્તેઽન્યે પ્રવાદિન ।

કેવલાના તદન્યે તુ મિથ સામગ્ર્યપેક્ષયા । ? ।

—શાસ્ત્રચાર્તાસમુચય પૃ ૭૯

ભાવાર્થ—જીજ્ઞ લોકો કાલ વિગેરે એકએકને કાર્યના કર્તા તરીકે માને છે ત્યારે સ્યાદાદના અનુયાયી લોકો સામગ્રીની અપેક્ષાએ અન્તર્ગતરૂપે આપમમા સહકારી ભાવથી મળેલા પાત્રના સમુદાયને કાર્યોત્પત્તિમા કારણ તરીકે માને છે

તેમા પ્રથમ દરેકના અભિપ્રાયો સમજાવવામા આવે છે—

કાલવાદિનો અભિપ્રાય

શ્રી-પુરુષના ચ યોગથી પેદા થતો ગર્ભ પણ જ્યાં સુધી ઋતુકાલ ન આવ્યો હોય, ત્યાં સુધી થાય જ નહિ અર્થાત કાલ સિવાય ગર્ભ-પરિણામમા જીલ્લુ કોઈ પણ કારણ છે જ નહિ

તથા શીતકાલ, ઉષ્ણકાલ અને વર્ષાકાલ વિગેરે વ્યવસ્થા પણ કાલ સિવાય થઈ શકવાની જ નહિ

તથા બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા વિગેરે અવસ્થા પણ કાલજન્ય સમજાવી

સ્વર્ગ, નરક વિગેરે કાર્યો તથા ઘટ, પટ વિગેરે કાર્યો

પણ કાલને માન્યા સિવાય થઈ શકવાનાં જ નહિ. કેમકે શુભા-
શુભ કર્મ તથા દંડ વિગેરે સામગ્રીની વિદ્યમાન દશામાં પણ
સ્વર્ગ, નરક, ઘટ, પટ વિગેરેની ઉત્પત્તિ જ્યારે કાલાન્તરે
જોવામાં આવે છે, તત્કાલ જોવામાં આવતી નથી; ત્યારે તેનું
કારણ પણ કાલ છે એમ કેમ ન માની શકાય ?

કિંચ ઉત્પન્ન થતા પદાર્થોને વૃદ્ધિ પામવામાં પણ કાલ જ
કારણ છે. તથા એકપર્યાય-પરિણત વસ્તુને બીજા પરિણામ-
રૂપે પણ કાલ પરિણમાવે છે. સૂતેલા મનુષ્યને પણ આપદાથી
કાલ પોતે બચાવે છે. તથા કાર્યોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને
પ્રલય વિગેરેમાં પણ કાલ જ કારણ છે.

તપેલીમાં મગ નાંખી અગ્નિનો સંયોગ કરવા છતાં પણ
જ્યાં સુધી પરિપાકકાલ આવે નહિ, ત્યાં સુધી તેનો પાક
કેદાપિ થાય જ નહિ.

કિંચ, ‘કાલ વિના પણ વસ્તુ પેદા થાય છે’ એવું જો માન-
વામાં આવે તો માતા-પિતાનો સંયોગ થાય કે તરત જ સંતાન
પેદા થવું જોઈએ, તથા ઋતુકાલની પહેલાં પણ કન્યાથી સંતા-
નની ઉત્પત્તિ થવી જોઈએ, પરંતુ એમ તો કોઈ પણ વખતે
અનતું જ નથી. માટે કાલને જરૂર કારણ તરીકે માનવો જ
જોઈએ, તે સિવાય કોઈ પણ વ્યવહાર થઈ શકવાનો જ નહિ.

સ્વભાવવાદિનો અસિદ્ધાંત.

આ લોકમાં ગર્ભાવસ્થા, બાલ્યાવસ્થા, સ્વર્ગ, નરક, ઘટ,

પટ વિગેરે જે કંઈ કાર્ય જોવામા આવે છે, તે તમામનુ કારણુ સ્વભાવ જ સમજવો.

ભાવાર્થ—દરેક પદાર્થોમા રહેલો સ્વભાવ જ દરેકની ઉત્પત્તિમા કારણુ છે. ધૂળમા પટ બનવાનો સ્વભાવ ન હોવાથી તેનાથી પટ બનતો નથી. લાંકડામા કંપડુ બનવાનો સ્વભાવ ન હોવાથી તેથી કંપડુ બનતુ નથી. સીમા દાદી-મૂછ આવવાનો સ્વભાવ ન હોવાથી તેમા આવતી નથી, માટે દરેકમા સ્વભાવ જ કારણુ છે. તે પદાર્થો સ્વભાવથી જ નષ્ટ થાય છે, સ્વભાવથી જ ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્વભાવથી જ સ્થિર રહે છે તથા મર્ગ, મઠ, અડદ, ચોળા વિગેરેનો પાક પણ સ્વભાવ સિવાય બનતો જ નથી. કારણુ કે અનેક પ્રકારથી અગ્નિનો સંયોગ કરવા છતાં પણ કોયડુ મગ વિગેરે બીટકુલ પાકતા જ નથી અને બીજા જગ્યાએ સારી રીતે પાકે છે, ત્યારે માનવુ જોઈએ કે કોયડુમાં પાકવાનો સ્વભાવ જ નથી અને બીજામા છે, માટે સર્વત્ર સ્વભાવની જ સુખ્યતા સમજવી, તેમાં ઇશ્વરવાદીના મત પ્રમાણે ઇશ્વર પણ તે કાર્ય કરવાને શક્તિમાન નથી.

કિંચ જેમા જે કાર્યને પેદા થવાનો સ્વભાવ ન હોય, છતાં પણ તેમા તે કાર્યની ઉત્પત્તિ માનવામા આવે, તો વસ્તુઓ પુત્રની ઉત્પત્તિ, આકાશથી કુલની ઉત્પત્તિ, ગર્ભથી શીંગડાની ઉત્પત્તિ અથવા આખા જગતની ઉત્પત્તિ પણ કેમ ન થઈ શકે ? કારણુ કે કાલવાદીના મત પ્રમાણે કાલ તો સર્વત્ર તૈયાર જ છે માટે કહો, તેમા તેવો સ્વભાવ ન હોવાથી તે કાર્યની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થાય ? તેમાં નપુ સકે જિયારો કાલ આવીને શું

કરવાનો ? માટે સ્વભાવને છોડીને બીજા કાંઈને પણ કારણ તરીકે માનવાની જરૂર છે જ નહિ. આ વાતને નીચેના શ્લોક પણ ટેકા આપે છે—

કઃ કણ્ટકાનાં પ્રકરોતિ તૈક્ષ્ણ્યં વિચિત્રભાવં મૃગ-પક્ષિણાં ચ ।
સ્વભાવતઃ સર્વમિદં પ્રવૃત્તં ન કામચારોઽસ્તિ કુતઃ પ્રયત્નઃ ॥૧॥

—શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય પૃ. ૮૩.

વદર્યાઃ કણ્ટકસ્તીક્ષ્ણઃ ઋજુરેકશ્ચ કુશ્વિતઃ ।

ફલં ચ વર્તુલં તસ્યા વદ કેન વિનિર્મિતમ્ ? ॥૧॥

—વૃદ્ધદર્શનસમુચ્ચય. પૃ. ૬

ભાવાર્થ—કાંટામાં તીક્ષ્ણપણું, મૃગ-પક્ષિઓમાં વિચિત્ર પ્રકારના રંગપણું, બોરડીના કાંટામાં તીક્ષ્ણઋજુપણું વિગેરે તથા ડૂળ ગોળાકાર વિગેરે પરિણામો કહોં કાણે બનાવ્યા છે ? કાંઈએ નહિ, કિન્તુ સ્વભાવથી જ એમ થયા કરે છે, એમ જરૂર માનવું. માટે સ્વભાવ જ હરેક કાર્યોમાં કારણરૂપ છે, બીજું કાંઈપણ નહિ.

નિયતિવાદિનો અભિપ્રાય.

સજાતીય તથા વિજાતીયપણાને દૂર કરી સ્વભાવાનુગત-રૂપ દ્વારા જ તમામ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તમામ પદાર્થો નિયતિપણાને ધારણ કરનાર પદાર્થવિશેષથી ઉત્પન્ન થાય છે. શ્લોકમાં પણ તેવી જ રીતે જોવામાં આવે છે. જે તીક્ષ્ણ

શબ્દોથી મારવા છતાં પણ જેને મરવાનો નિયતિભાવ નથી, તે કદાપિ મરતો નથી અને જેને મરવાની ભવિત્યતા છે, તે તો સહેજ સાજ મારવાથી પણ મરી જાય છે માટે દરેકમા નિયતિ જ મુખ્ય કારણ છે ઘટ, પટ વિગેરે વસ્તુઓ જે હાલમા હૈ, ચક્ર વિગેરે સામગ્રીથી પેદા થતી જોવામા આવે છે, તે વસ્તુઓ તે જ કાલમા તે જ સામગ્રીદ્વારા પેદા થાય છે, તે માટે તેને નિયતિ કહેવામા આવે છે આવી રીતે સુક્તિ સિદ્ધ નિયતિને માનવામા કાંઈ પણ જાતની અડચણ છે જ નહિ તે જ ભાવાર્થ નીચેનો શ્લોક પણ કહી જતાવે છે—

પ્રાપ્તવ્યો નિયતિવલાશ્રયેણ ચોર્થઃ

સોઽવશ્ય ભવતિ નૃણા શુભોઽશુભો વા ।

ભૂતાના મહતિ કૃત્તેઽપિ હિ પ્રયત્ને

નાભાવ્ય ભવતિ ન ભાવિનોઽસ્તિ નાશઃ ॥૧॥

—શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય પૃ ૯૩

જે શુભાશુભ દરેક પદાર્થો નિયતિના જલથી પ્રાપ્ત કરવા લાયક છે, તે પદાર્થો મનુષ્યોને અવશ્ય મળે છે, અને જે પદાર્થો મળનાર નથી, તેને માટે ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરવામા આવે તો પણ તે મળતા નથી અને જે પ્રાપ્ત થનાર છે, તેનો નાશ પણ થતો નથી માટે અવશ્યભાવીભાવરૂપ નિયતિને જ માનવી જોઈએ, કાલ અને સ્વભાવ તો ગિચારા કાંઈપણ કામમા આવતા નથી કાલનો પરિપાક સારી રીતે થયો હોય, સ્વભાવ પણ તેમા

તેવો હોય, તો પણ આપણી લવિતવ્યતા ન હોય તો ઇષ્ટનો સમાગમ કદાપિ થઈ શકે જ નહિ, અને અનિષ્ટનો નાશ પણ થઈ શકે જ નહિ; માટે દરેક કાર્યમાં લવિતવ્યતા જ પ્રગલ્ભ કારણ છે, અને તે જ માનવા લાયક છે.

પુરુષાર્થવાદિનો અભિપ્રાય.

જગત્માં કંઈ પણ કાર્ય પુરુષાર્થ સિવાય કદાપિ થઈ શકવાનું જ નહિ. અમુક ઋતુમાં અમુક ફલ પાકવાનાં છે, મગમાં ગ્રહવાનો સ્વભાવ છે, તલમાં તેલનો, શેલડીમાં રસનો, હર્દીમાં ઘીનો સ્વભાવ છે. અને તે તમામ ચીજો તમને નિયતિબળથી મળનારી હોય; પરંતુ જ્યાં સુધી તેના માટે ઉદ્યમ કરવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી તે ચીજો તમોને કદાપિ મળવાની નહિ. માટે કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ વિગેરે તો નપુંસકસમાન છે. પરાધીન છે, પરંતુ ઉદ્યમ એક જ સમર્થ પુરુષાર્થ છે. સ્વતંત્ર પણ તે જ છે. માટે તેને જ દરેક કાર્યમાં કારણ તરીકે માનવો જોઈએ. લોકો પણ તે જ કહે છે—ઉદ્યમેન હિ કાર્યાણિ સિધ્યન્તિ ન મનોરથૈઃ । લોજનની તમામ સામગ્રી સામે પડી હોય, પરંતુ જ્યાં સુધી ખાવાને માટે ઉદ્યમ કરવામાં આવે નહિ, ત્યાં સુધી ક્ષુધાની શાન્તિ કદાપિ થવાની નહિ.

પૂર્વે જે જે મહાપુરુષો તીર્થંકર, ગણધર, ચરમશરીરી વિગેરે થઈ ગયા, તે તમામની શુદ્ધ સ્વરૂપવાળી આત્મસત્તા વિદ્યમાન હતી, તો પણ તેમણે લાગેલા કર્મમલોને દૂર કરવા માટે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ ભાવયોગની સેવનામાં

પોતાનો પુરુષાથ ન ફેરવ્યો હોત, તો કદાપિ તેઓ મોક્ષ મેળવી શકત જ નહિ

તથા મીતા, સુભદ્રા, અંજના, દલાવતી, દમયન્તી વિગેરે મહાસતીઓએ પણ ભારે ભારે કષ્ટની પરપરામાં પોતાના પુરુષાર્થને અગાડી ન ક્યો હોત, તો તેણીઓ પોતાના લીધે પતિવ્રતાધર્મને પાળવા માટે કદાપિ સમર્થ થાત જ નહિ અને તે સિવાય જગત્તે શિરસાવધ કદાપિ થઈ શકત જ નહિ, માટે જગત્તમાં જે કાંઈપણ ઠાઠું થાય છે, તે તમામ પુરુષાર્થને જ આધીન સમજવું

કર્મવાદીઓનો અભિપ્રાય

આ ચરાચર જગત્તમાં દરેક વસ્તુનો ઉપલોગ કરનારી કાંઈપણ વ્યક્તિ ન હોય, તો કાંઈપણ લેગ વસ્તુનો સભવ જ હોઈ શકે નહિ અને જો 'કૃષ્ણ પણ શુભાશુભ કર્મ' કયાં સિવાય થણ વસ્તુને તેઓ લોગને છે' એમ માનવામાં આવે, તો સુકત આત્મામાં પણ તેવું ભોક્તાપણ દેમ ન માનવામાં આવે ? માટે કૃષ્ણ પણ શુભાશુભ કર્મ સિવાય સારી યા નરસી કાંઈ પણ ચીજનો લોગ થઈ શકતો જ નથી અને છવેને શુભ-દુષ્ણ રૂપે ભોગ્ય તો જગત્તની તમામ ચીજો છે કારણ કે જગત્તમાં દેટલીક વસ્તુનો અનુભવ કાંઈને કાંઈ વળને શુભરૂપે થાય છે, અને દેટલીકનો દુષ્ણરૂપે અનુભવ થાય છે, માટે તે તમામ ભોગ્ય વસ્તુઓ ભોક્તાના શુભાશુભ કર્મથી જ પેદા થાય છે એમ હોવા છતાં પણ જો કર્મમત્તા માનવામાં ન આવે, તો તે

લોગ્યનો જ અભાવ થવાનો, અને તેના અભાવમાં લેકતા-
પણનો અભાવ પણ જરૂર થવાનો; માટે આવી વિપત્તિથી બચ-
વાની ખાતર કર્મની સત્તા જરૂર માનવી જોઈએ, કારણ કે તે
સિવાય જગત્માં કંઈ પણ કાર્ય થવાનું જ નહિ.

કિંચ, અમુક કાલમાં મગ પકાવવા છે, તથા મગમાં પાક-
વાનો સ્વભાવ છે, તે માટે અમુક સામગ્રીને મેળવવા પ્રયત્ન કરવો,
તથા અવશ્ય પાકવાનો ભાવી ભાવ વિગેરે તમામની ઓળખાણ
કરાવનાર શુભાશુભ કર્મનો ઉદય જ્યાં સુધી ન હોય, ત્યાં સુધી
તેમાંથી કંઈપણ કાર્ય કરવાની ઓળખાણ થઈ શકે જ નહિ
અને તે સિવાય કાર્ય પણ થઈ શકે નહિ. લોકમા કહેવત છે કે
' बुद्धिः कर्मानुसारिणी ' માટે કહો કે કર્મસત્તા
માન્યા સિવાય કોઈ પણ કાર્ય જગત્માં થઈ શકે ખરું કે ?,
બીલકુલ નહિ. આથી એ ભાવ નીકળ્યો કે દાદ, સ્વભાવ,
નિયતિ, પુરુષાર્થ વિગેરે કોઈથી કંઈપણ કામ થવાનું જ નહિ,
કેવલ કર્મસત્તા હરેક કાર્યોમાં સર્વોપરિ કારણસત્તાને લોગવે
છે, એમ જરૂર માનવું જોઈએ. કેટલાકોને પ્રયત્ન વિના પણ
ધનનો ખજાનો પુણ્યના ઉદયથી મળી આવે છે, અને કેટલાકો
ખિચાર ઘણો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ એક દમડી પણ મેળવી
શક્તિ નથી. તથા નાના પ્રકારની લોગસામગ્રી પણ નાના પ્રકા-
રની કર્મસત્તા માન્યા સિવાય ઘટી શકે તેમ નથી.

૩૦ નિયતિથી અનેક પ્રકારનાં વિચિત્ર કાર્યો જ્યારે
જોવામાં આવે છે, ત્યારે કર્મને માનવાની શી જરૂર છે ?

ઉ૦ અવશ્યભાવીભાવરૂપ નિયતિ તો જ્યારે એક સરખી જ છે, ત્યારે વિચિત્ર પ્રકારતુ કાર્ય જવામા બીજી કયુ કારણ હોઈ શકે ? જેમ આકાશમાથી એક ચરખુ જલ પડવા છતાં પણ ઉપર ભૂમિ, દુર્ગન્ધિ ભૂમિ, કડવી ભૂમિ વિગેરેમા પડવાથી જમીનના લેદને લઈને જલમા પણ ખારાપણુ, દુર્ગન્ધિપણુ, કડવાપણુ, મધુરપણુ વિગેરે લેદો જોવામા આવે છે, એ વાત સકલજન પ્રસિદ્ધ છે તેમ એક સ્વરૂપવાળી નિયતિની સાથે પણ જ્યાં સુધી કાર્યમા વિચિત્રપણુ પેા કરનારી કેઈ જૂની વ્યક્તિને માનવામા ન આવે, ત્યાં સુધી તેમા વિચિત્રપણુ કદાપિ આવી શકવાનુ જ નહિ

પ્ર૦ નિયતિ સહિત સ્વભવને લગ્નને કાર્યોમા વિચિત્ર પદ્ધતિની ઉપપત્તિ જ્યાં થઈ શકે છે, ત્યારે કમ માત્રાની ની જરૂર છે ?

ઉ૦ આપે તો ઘણુ સાફ કહી ગયાંયુ, જ્યારે નિયતિ અહિત સ્વભાવથી કાર્યમા વિચિત્રપણુ આવે છે, ત્યારે તપુ સકલેવી આપની નિયતિને માનવાની જ ગી જરૂર છે ? સાફ સાફ કહો કે, કેવલ વિચિત્ર સ્વભાવથી કાર્યમા વિચિત્રપણુ આવે છે

પ્ર૦ નિયતિ સહિત વસ્તુસ્વભાવ કહેતા નિયતિનો પરિપાક સમજવો, અને તે પણ નિયતિથી ઠીક જૂદો નથી, માટે જે કાર્ય યાય છે, તે નિયતિથી જ યાય છે, એ વાત જે અમોએ પ્રથમ જણાવી હતી, તેમા કોઈ પણ દોષને જ્યારે અવકાશ નથી, ત્યારે શા માટે એટો આમેય કરવો જોઈએ ?

૭૦ વસ્તુના પરિપાકમાં જે નિયતિને કારણ તરીકે માનવામાં આવે તો નિયતિમાં એક સરખાપણું હોવાથી એક ઠેકાણે વસ્તુનો પરિપાક થવાથી તમામ ઠેકાણે વસ્તુનો પરિપાક થવો જોઈએ. નિયતિનો અર્થ તો અવશ્યભાવીભાવરૂપ છે. અર્થાત્ ‘જે ઘનાડું હશે, તે થશે’ આવી રીતે અનાગત કાલને અવલંબન કરનાર છે, અને પરિપાક શબ્દ તો સિદ્ધ વસ્તુને કહી બતાવે છે, ત્યારે આપ જ બતાવો કે, નિયતિ કહેવી અને તેનો પરિપાક પણ સાથે માનવો, આ બે વાતો માતા વંધ્યાની માફક કેવી રીતે ઘટવાની ? તેનો વિચાર કરશો. માટે કોઈ પણ રીતે નિયતિને કારણ માનવાથી કાર્યની વિચિત્રપણાની ઉપપત્તિ થઈ શકવાની જ નહિ. એકાન્તથી નિયતિવાદ માનવામાં શાસ્ત્રનો ઉપદેશ પણ નકામો થઈ જવાનો. કારણકે ઉપદેશ વિના પણ જે અવશ્ય ભાવિભાવ છે (થનાર જ છે), તે તો થયા જ કરશે; તો પછી ગુરુએ શિષ્યને, પિતાએ પુત્રને, રાજાએ પ્રજાને, ઇશ્વરે યોતાના ભક્તોને ઉપદેશ દેવાની શી જરૂર છે ? તથા યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, વૈરાગ્યાનુષ્ઠાન વિગેરે તમામ નિષ્ક્રુણ થઈ જવાના. જ્યારે થવાનું હશે, ત્યારે થશે જ, થયા જ કરે છે એવો નિયમ છે, ત્યારે ઘણા ભારે કષ્ટાનુષ્ઠાન કરવાની શી જરૂર છે ? તથા ભોજન વિગેરે માટે પણ ઉદ્યમ કરવાની શી જરૂર છે ? આ તમામ વિપત્તિયોથી બચવાની અચ્છાવાળાએ નિયતિવાદને બીકડુલ ન માનવો જોઈએ.

૭૦ નિયતિવાદમાં અનેક દોષો આવતા હોવાથી તેનો

ત્યાગ તો અમોને પણ ઇંટ છે, પરન્તુ સ્વભાવવાદ માનવામા જ્યારે કોઈ પણ વાતની અડચણ નથી, ત્યારે તેને શા માટે ન માનવો જોઈએ ?

ઉંઠ જ્યાં સુધી સ્વભાવનો અર્થ સમજાવવામા ન આવે, ત્યાં સુધી વિચિત્ર કાર્યો તેનાથી પેદા થાય છે, એમ કેવી રીતે માની શકાય ? સ્વભાવ શબ્દ, જે શબ્દો મળીને બનેલ છે, એક સ્વ અને બીજો ભાવ, આ બેનો સમાસ થવાથી સ્વભાવ એવો શબ્દ નિષ્પન્ન થયો છે તેમા સ્વપદનો કાર્ય અથવા કારણ એ બેમાંથી એક અર્થ તો જરૂર માનવો પડશે, તેમા કાર્ય અર્થ કરવાથી વિચિત્ર કાર્યની સત્તાથી કાર્યમા વિચિત્રપણુ આવવાનુ એવો અર્થ થવાનો, અર્થાત્ કાર્યથી કાર્ય થાય છે આ વાતને તો કોઈપણ બુદ્ધિશાલી માની શકે તેમ નથી જ્યારે ઘડાથી ઘડાની ઉત્પત્તિ થાય છે, એમ માનવામા આવે, ત્યારે તો હડ, ચક્ર, ચીવર, માટી, કુભાર વિગેરે તમામ કારણો અભગલસ્તનની માફક નકામા જ થઈ જવાના, અને તે વાત નો અનુભવથી પણ વિરુદ્ધ છે માટે કાર્યરૂપ સ્વભાવથી કાર્યમા વિચિત્રપણુ આવે છે ' એ વાત બીજુલ માનવા લાયક નથી

હવે રહ્યો બીજો પક્ષ, તેમા પણ ' કારણસત્તાથી કાર્યમા વિચિત્રપણુ આવે છે ' આવો જ્યારે અર્થ થયો, ત્યારે તે વાત તો હરકને ઇંટ જ છે, કેમકે કારણમા જ્યારે વિચિત્ર કાર્ય પેદા થવાની શક્તિ હોય છે, ત્યારે જ કાર્યમા વિચિત્ર પણુ આવે છે અને તે કારણ પણ કમ સિવાય બીજુ કોઈ

પણ સમજવું નહિ, કેમકે આપનો સ્વભાવ શબ્દ જ એવો છે, કે કર્મની સત્તા સિદ્ધ કરી બતાવે છે. માટે આપ જ બતાવો, આપનો સ્વભાવવાદ કયાં રહ્યો ? સ્વ અને ભાવની સાથે કર્મ-ધારય સમાસ કરવાથી સ્વભાવ તો દરેકની ઉપર એકસરખો જ્યારે સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે સ્વભાવરૂપ કારણમાં કોઈપણ પ્રકારનો ભેદ ન હોવાથી એક કાલમાં આખા જગતની ઉત્પત્તિ આપના સ્વભાવવાદ પ્રમાણે કેમ ન થઈ શકે ? માટે સ્વભાવ પણ કેવલ અનાદરણીય જ છે, એમ જરૂર માનવું જોઈએ.

પ્ર૦ તે તે કાલની સહાયતાને લઈને સ્વભાવ જ જગતની ઉત્પત્તિમાં કારણભૂત છે, તો પછી એક કાલમાં આખા જગતની ઉત્પત્તિની આપત્તિ અમારે ત્યાં કેવી રીતે આવી શકે ?

ઉ૦ જ્યારે તે તે કાલની સહાયતાથી સ્વભાવ તમામ કાર્ય કરે છે, ત્યારે તો સ્વભાવવાદ માનવો જ નકામો છે. કેમકે સ્વભાવથી કોઈપણ કાર્યની ઉત્પત્તિ જ્યારે ન બની શકી, ત્યારે કાલનો આશ્રય લેવો પડ્યો, તો પછી કાલને એકલાને જ કારણ તરીકે માનો. સ્વભાવવાદ માનવાની શી જરૂર છે ? અને તેમાં પણ વક્તવ્ય તો જરૂર રહેવાનું. કારણકે જ્યારે બીજા કારણની અપેક્ષા બીલકુલ નથી, ત્યારે તેવા એકલા બિચારા નપુંસકપ્રાય કાલથી શું ? કંઈ પણ કાર્ય થઈ શકવાનું ખરું ? બીલકુલ નહિ.

સમયરૂપ કાલ પણ જ્યારે દરેકની ઉત્પત્તિમાં એક-સરખી રીતે કારણ છે, ત્યારે એક ઘડાની ઉત્પત્તિદશામાં જગ-

તુના તમામ ઘડાની, તથા તમામ કપડા વિગેરે વસ્તુની ઉત્પત્તિ કેમ ન થઇ શકે ?

તથા ઋતુવિભાગને લઇને જે કાર્યોત્પત્તિ જણાવવામા આવી, તે પણ જ્યારે કાલ પોતે જ ઔપચારિક પદાર્થ છે, ત્યારે ઋતુવિભાગ પણ આરોપિત હોવાથી તે દ્વારા કાર્યોત્પત્તિ પણ બીજકુલ થવાની નહિ, તથા અમુક ઋતુમા અમુક રંગે છે, વિગેરે કાર્યો પણ કાલને લઇને સમજવા નહિ, કિન્તુ તે તે દ્રવ્યોમા શક્તિ જ એવા પ્રકારની છે કે સામગ્રીસમુદાય મળવાથી અમુકે અમુક ટાઇમમા રંગણુ, આટલા આયુષ્ય પુરૂગલો લોગળ્યા બાદ જ તે તે કર્મોના સળ ધથી ઋતુધર્મ આવે છે, માટે કેવલકાલવાદ પણ નિયતિ સ્વભાવની માફક નકામો સમજવો.

તથા પુરુષાર્થવાદ પણ કેવલ માનવાથી કામ ચાહે તેમ નથી, અનેક પ્રકારનો પુરુષાર્થ કરવા છતા પણ જ્યા સુધી લબ્યત્વનો પરિપાક ન થાય, ત્યા સુધી મોક્ષના સાધનભૂત સંન્યસ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ કારણસમુદાયની ભેગ વાઇ મળવાની જ નહિ.

પુરુષાર્થ કરવા છતા પણ કર્મ જ્યા ઉલટું હોય, ત્યા ધાર્યું કાર્ય કદાપિ સિદ્ધ થઇ શકવાનું જ નહિ રાવણ, દુર્યોધન, દાણિક વિગેરે લોકોએ અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો કર્યો, તો પણ તેઓ પોતાની ઇન્ટ સિદ્ધિમા સફળતા મેળવી શક્યા જ નહિ માટે કેવલ પુરુષાર્થ પણ કામ આવવાનો નહિ.

તેવી રીતે કેવલ કર્મ પણ કોઇ કાર્ય કરી શકવાનું જ

નહિ, લાગ્ય સુન્દર હોવા છતાં પણ જો ઉદયમ વિગેરે કારણ-
સામગ્રી પાસે ન હોય, તો કંઈ પણ તેવું કાર્ય કરી શકવાના
જ નહિ. જો કેવલ કર્મથી કાર્યની ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે, તો
જગત્માં જેટલા પ્રયત્નો લેવામાં આવે છે, તે તમામ નિષ્ફળ
થઈ જવાના, ખાલી ઘરમાં જ ચૂપ ચાપ બેસી રહેવું જોઈએ,
કોઈ પણ કાર્ય માટે કંઈ પણ ઉદયમ કરવો જોઈએ નહિ. માટે
કેવલ કર્મ પણ નકામું છે.

જ્યારે કેવલ એક એકને કારણ માનવાથી આપસમાં
અનેક પ્રકારનો ઝઘડો પેદા થયો, ત્યારે તેનો નિર્ણય કરવા માટે
સ્વાદ્વાદ મહાનરેન્દ્રની પાસે આવી પોતપોતાના અભિપ્રાયો તે
દરેકે સમજાવ્યા તેને ધ્યાનમાં લઈ, ‘કોઈએ આપસમાં ઝઘડો
કરવો નહિ, કેમકે દરેકના અભિપ્રાયો કોઈ કોઈ અપેક્ષાએ
સત્ય છે; તો આપસમાં ઝઘડો કરવાની શી જરૂર છે ? માટે
આપસમાં તમામ મળી જાઓ. એક બીજાના કાર્યોમાં એક બી-
જાએ સહાયતા કરવી, તેથી તમામ કાર્યોની સિદ્ધિ થવાની.’
આ પ્રમાણે શાન્તિ પૂર્વક દરેકને જેવી રીતે સમજાવ્યા, તે
પ્રકાર પણ બતાવવામાં આવે છે—

કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ, પુરુષાર્થ અને કર્મ આ પાંચેનો
સમુદાય મળી જે કાર્ય કરી શકે તેમ છે, તે કાર્ય પ્રત્યેકથી
કદાપિ થવાનું નહિ. તે વાત દષ્ટાન્ત દ્વારા સિદ્ધ કરવામાં આવે
છે. જેમ મગ પકાવવા માટે અગ્નિનો સંયોગ કરી તપેલીમાં
આંધણ સુકી મગ નાખવા વિગેરે કાર્ય પુરુષાર્થનું છે. આટલા
કામ માટે જરૂર પુરુષાર્થની મદદ લેવી જ જોઈએ.

આટલી પુરુષાર્થદ્વારા ક્રિયા કરવા છતાં પણ તત્કાલ ન પાકતા જ્યારે તેનો કાલ પૂરો થયા બાદ મગ પાકે છે, ત્યારે તેટલા દાઇમમા મગ વિગેરેને પકાવવાનું કામ કાલનું છે, એમ જરૂર માનવું જોઇએ. આટલા દાઇમમા અમુકનું પાકવું, આટલામા નહિ એ પ્રકારે જે કામ કાલ કરી આપે છે તે કામ પુરુષાર્થથી કદાપિ થઇ શકવાનું જ નહિ, માટે જ્યાં દાઇમનું કામ હોય, ત્યાં કાલની મદદ જરૂર લેવી જોઇએ.

તે છતાં પણ કાર્ય રોકાય છે, કેમકે આટલું કામ કરવા છતાં પણ જે મગમા પાકવાનો સ્વભાવ હોય તે જ મગ પાકે છે, બીજા તો જેવાને તેવા જ રહે છે માટે એથી એ સમ-જવું જોઇએ કે જેનો પરિપાક થવાનો સ્વભાવ હોય, તેનો જ પરિપાક થાય છે, બીજાનો નહિ. માટે સ્વભાવ પણ આટલું કામ કરવામા ઘણો ઉપયોગી છે. આવા કામ માટે સ્વભાવની મદદ પણ જરૂર લેવી જ જોઇએ.

તથા પકાવવાના કામમા જો તેના કર્મોએ પ્રેરણા કરી ન હોત, તો તેને કદાપિ પકાવવાના ઉદ્યમ કરવાનું મન થાત જ નહિ. અથવા ઉલ્લટું કામ કરી નાખત, માટે કહો મગને પકાવવાની ક્રિયામા કર્મને પણ કારણરૂપે જરૂર માનવું જોઇએ. આથી એ ભાવ નિકળ્યો કે મગ પકાવવાની ક્રિયામા કર્મ પણ મદદગાર છે, અર્થાત્ કર્મ પણ પકાવવાના ઉદ્યમમા પ્રેરણા કરતું હોવાથી તે પણ તે રૂપે કારણ છે.

તે તમામ સામગ્રી દ્વારા મગ તૈયાર થવા છતાં પણ જો

તેને ભવિતવ્યતારૂપ કારણુ ન હોય, તો ચૂસા ઉપરથી ઉતારતી વખતે જ તપેલી ઉંધી વળી ચૂસામાં પડી જાત. જ્યારે એમ થયું નથી, ત્યારે સમજવું જોઈએ કે સંપૂર્ણ કાર્યને અણખર પાર ઉતારવામાં નિયતિ પણ જરૂર કારણરૂપ છે, માટે આટલા કામ માટે નિયતિની પણ જરૂર મદદ લેવી જોઈએ.

હવે આપ જ વિચારો કે આ પાંચ કારણુની સત્તા માન્યા સિવાય કોઈ પણ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય ખરી કે ? એકલા કાલ વિગેરેથી કોઈ પણ કાર્ય થાય ખરું ? અર્થાત્ નહિ. અતએવ દરેક આપસમાં હળી મળીને કાર્યો કરે છે, તે વાત સારી રીતે સમજવી. તેમાં પણ જો લગાર ઉઠા વિચાર કરી તત્ત્વની મીમાંસા કરવામાં આવે તો કર્મમાં સર્વ અન્તર્ગત હોવાથી તેવા તેવા રૂપથી કર્મની સત્તા માનવામાં પણ કોઈ જાતના કાર્યમાં અડચણ આવે તેમ નથી. તે પણ લગાર વિચારકદૃષ્ટિથી સમજાવવામાં આવે છે:—

તેમાં સ્વભાવ અને નિયતિ તો કર્મના વિશેષપરિણામરૂપ છે. જેમકે જ્ઞાનાવરણનો જ્ઞાનને આચ્છાદન કરવાનો સ્વભાવ છે, દર્શનાવરણનો દર્શનને રોકવાનો સ્વભાવ છે, વેદનીયનો આત્મીય સ્વાભાવિક સુખને તિરોભાવ કરવાનો સ્વભાવ છે, મોહનીયનો સ્થિરતારૂપ ઉચ્ચ કોટિના ચારિત્રને રોકવાનો સ્વભાવ છે, આયુષ્યનો મનુષ્યનું આયુષ્ય વિગેરે ભોગવવાનો સ્વભાવ છે, નામકર્મનો શરીર, ધાન્દ્રયો, અંગોપાંગ, ગતિ, જાતિ વિગેરેને પ્રાપ્ત કરાવવાનો સ્વભાવ છે, જોત્રનો ઉચ્ચ નીચ

ગોત્રમા જન્મ પ્રાપ્ત કરાવવાનો સ્વભાવ છે અને અન્તરાયનો દાન, લાભ વિગેરે કાર્યોમા વિધ્નો કરવાનો સ્વભાવ છે જ્યારે આવી રીતે સ્વભાવ કર્મમા રહેલ છે, અને તે જ્યારે સ્વભાવના કામ વળતે મદદ કરવા માટે તૈયાર છે, ત્યારે તેટલા માટે સ્વભાવને જૂદો માનવાની કંઈ પણ જરૂર નથી

નિયતિ પણ કર્મની નિકાચિત અવસ્થા વિશેષરૂપ જ છે, કેમકે નિકાચિતપણે જે કર્મો બાધેલા હોય છે, તે અવશ્ય લોગવ્યા સિવાય છૂટતા જ નથી અને અવશ્ય ભાવિભાવરૂપ નિયતિ પણ તે જ અર્થને જ્યારે ઠી બતાવે છે, તો પછી તેને પણ જૂદી માનવાની શી જરૂર છે ? જે લોગાવણી કર્મ હોય છે, તે તો અવશ્ય લોગવણુ જ પડે છે, માટે તેને પણ કર્મથી જૂદી માનવાની જરૂર નથી

જ્યા સુધી વીર્યાન્તરાયનો ક્ષયોપશમ અથવા ક્ષય થયો ન હોય, ત્યા સુધી કોઈપણ કાર્ય કરવામા ઉત્સાહ થઈ શકે જ નહિ અર્થાત્ કોઈપણ કાર્ય કરવામા પોતાનુ વીર્ય ફેરવી શકાય જ નહિ અને તે વિના કાર્ય કરવામા ઉદ્યમ પણ ન થાય, માટે આપ જ બનાવો કે આવી રીતે વિચાર કરતા પુરુષાર્થ પણ વીર્યાન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમરૂપ અથવા ક્ષયસ્વરૂપ પરિણામવિશેષ છે, ત્યારે તેને પણ સર્વથા કર્મથી જૂદો કેવી રીતે માની શકાય ?

કાલ પણ જીવાજીવ પદાર્થનો સ્થિતિ વિગેરે પર્યાય જ છે અને તે પર્યાયો તો તેનાથી સર્વથા જૂદા છે જ નહિ

અર્થાત્ કથંચિત્ ઐક્યરૂપ છે. તેમાં કર્મોની સ્થિતિરૂપ કાલ પાંચુ તે કર્મની અન્તર્ગત હોવાથી તેને પણ કથંચિત્ કર્મથી જૂદો માનવાની જરૂર નથી.

ભાવાર્થ—જ્યારે કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ અને પુરુષાર્થ આ ચારે પણ કર્મથી સર્વથા જૂદા જ નથી, તો પછી તેને જૂદા માનવાની શી જરૂર? અને કથંચિત્ લેદને લઈ જૂદા માનવામાં પણ અડચણ જેવું નથી; કિન્તુ કાર્ય તો પાંચેનો સમુદાય મળીને જ કરે છે. એ વાત ખાસ યચાલમાં રાખવી. આ ખુલાસો કથંચિદ્ લેદપક્ષનો સમજવો, અને કથંચિદ્ અલેદપક્ષમાં તો દરેક કાર્યોમાં કર્મ પોતે જ તે તે રૂપથી કારણ છે. બીજા તો તેની અન્તર્ગત હોવાથી પૃથક્ રૂપે કારણ નથી, એ પણ સાથે ભૂલવા જેવું નથી. આ વાતનો વિશેષ ખુલાસો નયચક્ર, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય વિગેરે ગ્રંથો ભોવાથી સૂક્ષ્મદૃષ્ટિવાળાઓને જરૂર થઈ શકશે. ઇતિ શમ્.

આસ્રવ તત્ત્વ-નિરૂપણ.

બન્ધના કારણરૂપ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય તથા મન વચ્ચન અને કાયના વ્યાપારરૂપ યોગો; આ પાંચનું આસ્રવ નામ છે.

ભાવાર્થ—જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર અને અન્તરાય. આ આઠ પ્રકારના

કર્મગન્ધના કારણરૂપ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને કાયિક, વાચિક અને માનસિક વ્યાપારરૂપ યોગ, આ તમામનું આસ્રવ નામ છે ઉપર્યુક્ત તમામ પદાર્થો કર્મના આવવાના કારણરૂપ હોવાથી તેઓને આસ્રવરૂપે ગણાવવામા આવેલ છે, સારાશ-શુભાશુભ કર્મ ગન્ધનના હેતુ હોવાથી મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને પ્રમાદયુક્ત કાયિકાદિ યોગના વ્યાપારને આસ્રવો સમજવા.

અતત્ત્વમા જે તત્ત્વપણાની બુદ્ધિ કરવી, તે મિથ્યાત્વ કહેવાય

અવિરતિની વ્યાખ્યા

હિ સા, અસત્ય, ચોરી, વિષયાસક્તિ, અસ તોય (મમતા-ભાવ) આ પાંચે દુર્ગતિના કારણ હોવાથી તેમા જે પ્રવૃત્તિ કરવી-આસકત થવું તે અવિરતિ કહેવાય જ્યાં સુધી આ પાંચનું સામ્રાજ્ય હોય, ત્યાં સુધી યોગના પ્રથમ અગરૂપ થમમા પ્રવૃત્તિ કદાપિ થવાની જ નહિ, અને તે સિવાય આગ-લની તો વાત જ શી કરવી ? માટે આ પાંચે શુદ્ધ આચરણ રૂપ સંવરના પ્રતિગન્ધક હોવાથી તેનો ત્યાગ જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધીના તેવા પરિણામને અવિરતિ કહેવામાં આવે છે તેનો સંક્ષેપથી અર્થ પણ સમજાવવામા આવે છે વિષય, કપાય, પ્રમાદ વિગેરેથી પરિણત થયેલ આત્માએ શારીરિક, વાચિક અને માનસિક વ્યાપાર દ્વારા પ્રાણીઓના પ્રાણને જે જૂદા કરવા, તેનું નામ હિ સા સમજવી પાંચ ઇન્દ્રિયો, કાયિક

ચારતું કષાય નામ છે. તેના પછી ચાર ભેદો છે. અનન્તાનુ-
બન્ધિ, અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન અને સંભવલન.

આત્માના સમ્યગ્દર્શનરૂપ મૂલગુણને કષાયનાર
અને અનન્તો કાલ સંસાર-ચક્રમાં રખડાવનાર કોઈ હોય,
તો તે માત્ર અનન્તાનુબન્ધિ કષાય સમજવો, આ કષા-
યનો ઉદય ઘણો જ ખરાબ છે, દુર્ગતિમાં ઘણું જ દુઃખ અપા-
વનાર છે.

જેનો ઉદય સમ્યગ્દર્શનરૂપ આત્માના મૂલગુણનો
ઘાતક નથી, તો પણ લગાર માત્ર વ્રત નિયમ કરવામાં પણ
પ્રતિબન્ધક હોવાથી તેને અપ્રત્યાખ્યાન કષાય કહેવામાં આવે
છે. ભાવાર્થ—આ કષાયના ઉદયમાં સમ્યક્ત્વને બાધ પહોં-
ચતો નથી, કિન્તુ ગૃહસ્થોના બાર નિયમો તથા ત્યાગી મહા-
ત્માઓના પાંચ મહાવ્રતોમાંથી કોઈપણ વ્રતને અથવા કોઈ
પણ નિયમને આચરવાની યુક્તિ થતી જ નથી. શુદ્ધ આચરણ
રૂપ ચારિત્રનો ઘાતક અને તિર્યંચ વિગેરે ગતિનો પોષક
હોવાથી આ કષાયનું નામ અપ્રત્યાખ્યાન સમજવું.

જેના ઉદયમાં સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિમાં બાધા ન પહોંચે,
તથા ગૃહસ્થોને પણ પોતાના ગૃહસ્થધર્મના અનુસારે બાર
વ્રતો પાળવામાં વિઘ્ન પણ ન પહોંચે, તે કેવલ મહાવ્રતરૂપ
ત્યાગી મહાત્માઓના યોગના અંગરૂપ યમનો પ્રતિબન્ધક
હોવાથી તેનું પ્રત્યાખ્યાન કષાય નામ સમજવું.

જેનો ઉદય, ઉચ્ચકોટીના પરમવિશુદ્ધ યથાખ્યાત ના-

મના ચારિત્રની પ્રાપ્તિમા વિમ્બરૂપ છે, તો પણ સામાન્ય રીતે પાત્ર મહાત્મતોને પાળવામા લગાર માત્ર પણ પ્રતિબન્ધક ન હોવાથી, તેનું સંવલન કપાય નામ સમજવું ભાવાર્થ— ઉચ્ચકોટીવાળું પરમયોગી અવસ્થાનું જે ચારિત્ર, અગીયારમા, બારમા અને તેરમા શુણ્ણસ્થાનકમા પરમશાન્તિ જે દ્વારા અનુભવાય છે, તેની પ્રાપ્તિમા જેનો ઉદ્દેશ વિમ્બરૂપ છે, તો પણ પાત્ર મહાત્મત પાળનારને વચમા વચમા થોડો કપાયભાવ આવવાથી મતમા સ્ખલનારૂપ અતિચારનું જે કારણ હોય, તે સંવલન કપાય કહેવાય.

એવી રીતે વિચાર કરતા કપાયના અવાન્તર ઘણા ભેદો છે પરંતુ અત્ર તે તમામનું વિવેચન કરવાથી એક મહોટો અન્ય થઈ જાય તેમ છે માટે અત્ર તો માત્ર દિર્ઘદર્શનરૂપે જ મમજાવવામા આવ્યું છે તેનું વિશેષ વિવેચન કર્યાનંત, કર્મ— પ્રકૃતિ, પચસ શ્રદ્ધ, તત્ત્વાર્થવૃત્તિ, લોકપ્રકાશ, વિશેષાવશ્યક, પન્નવણા વિગેરેમા ઘણું જ વિસ્તારથી કરવામા આવેલ છે, વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ તે ગ્રંથોને જોઈ પોતાની ઇચ્છાની તૃપ્તિ કરવી.

યોગ

મન, વચન અને કાયાની સારી અથવા ખોટી ચેષ્ટાને આ ઠેકાણે યોગ કહેવામા આવે છે, તથા ઇન્દ્રિયોના વિષયાસક્તિ રૂપ વ્યવહારને પણ આત્મવ સમજવો, તે સિવાય પચ્ચીશ ક્રિયાઓ પણ આસવરૂપે સમજવી એવી રીતે આસવના ઘણા ભેદો

રની માફક અનાદિ કાલીન કાર્ય-કારણનો પ્રવાહ માનવાથી કોઇપણ જાતની અનુપપત્તિ છે જ નહિ. આવી પરિસ્થિતિમાં હોવા છતાં પણ જે દોષો આપવા તૈયાર થવું, તે જૈનદર્શનને ખરાબર રીતે ન જાણવાનું ફલ છે, જ્યારે કોઇપણ પ્રકારની અનુપપત્તિ જ નથી, ત્યારે દોષને અવકાશ જ ક્યાં રહ્યો ? ઉપર્યુક્ત બે પ્રકારના આસ્રવો પણ મિથ્યાત્વ વિગેરેના ઉત્તર લેહોના ઉત્કર્ષ-અપકર્ષની તરતમતાને લઈને અનેક પ્રકારના છે. તે આસ્રવો પોતાની અન્દર સ્વસંવેદ છે. અને બીજામાં એકા દ્વારા અનુમેય છે, અને આગમ પણ તે વાતને સારી રીતે ટેકો આપતો હોવાથી આગમપ્રમાણથી પણ સિદ્ધ છે.

ધૃતિ શમ.

અન્ધ તત્વ-નિરૂપણ.

જેમ અગ્નિના કણીઆ લોઢાના ગોળામાં પ્રવેશ કરવાથી અગ્નિનાં પુદ્ગલો અને લોઢાનાં પુદ્ગલો બન્ને આપસમાં ઓતપ્રોત થઈ જાય છે. અથવા દુધમાં પાણી નાખવાથી દુધનાં અને પાણીનાં પુદ્ગલો આપસમાં એકમેક થઈ જાય છે. તેમ રાગ-દ્વેષના પરિણામથી પરિણત થયેલ આત્માના પ્રદેશો અને રાગાદિજન્મ અધ્યવસાય દ્વારા આવેલાં કર્મયોગ્ય પુદ્ગલોના આપસમાં ઓતપ્રોતરૂપે મળવારૂપ જે સંબન્ધ; તેનું નામ અન્ધ સમજવું.

જેમ ચીકાશવાળા શરીર ઉપર સૂક્ષ્મ ધૂળનો સ બન્ધ સારી રીતે થાય છે, તેમ રાગ, દ્વેષ, અને મોહરૂપી ચીકાશ આત્માની ઉપર લાગવાથી ચીકાશવાળા થયેલા આત્માના પ્રદેશોની ઉપર કર્મયોગ્ય પુદ્ગલ વર્ગણા લાગવાથી તે બનેનો જે એકમેક મળી જવારૂપ સ બન્ધ થવો તેનું નામ બન્ધ સમજવું અથવા મિથ્યાત્વ, અવિસ્તિ, કર્મયોગ વિગેરે બન્ધહેતુજન્ય અધ્યવ સાચોથી આદ્રં થયેલ આત્માના પ્રદેશોની ઉપર યોગ વિશેષદ્વારા જે ઠેકાણે અવગાહીને રહેલ છે, તે ઠેકાણે ચારે બાજુમા રહેલ સૂક્ષ્મ અનન્તાનન્ત પ્રદેશવાળી કર્મયોગ્ય પુદ્ગલ વર્ગણાઓનો આપસમા એકમેક મળા જવા રૂપ જે સ બન્ધ થવો, તેનું નામ બન્ધ તત્ત્વ સમજવું

પ્ર૦ અમૂર્તા એવા આત્માની પાસે કર્મ પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરવા સાડું જ્યારે હાથ, પગ વિગેરે કોઈપણ સામગ્રી છે જ નહિ ત્યારે તે કેવી રીતે પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે ?

ઉ૦ જેમ ચીકાશવાળા ચીકણા શરીર ઉપર હાથ, પગ દ્વારા ધૂળ ચોળ્યા સિવાય પણ સ્વાભાવિક રીતે ધૂળ લાગવાથી શરીર મલિન થઈ જાય છે તેવીજ રીતે કર્મ અને જીવનો સ બન્ધ અનાદિ કાળનો હોવાથી દૂધ અને પાણીની માફક બનેનો એક પરિણામ થવાથી આત્મા પોતેજ કાર્મણ શરીરના સ બન્ધ દ્વારા કર્મોને ગ્રહણ કરવાનો વ્યાપાર કર્યો કરે છે, તેમા હાથ-પગની કંઈ જરૂર નથી, કિંચ-‘સ સારાવસ્થામા આત્મા સર્વથા અમૂર્ત જ છે’ એમ તો અમે બીલકુલ માનતા

નથી. કિન્તુ ‘કથંચિત્ ભૂર્તિ પશ્ય છે.’ એવી જ્યારે અમારી માન્યતા છે; ત્યારે ઉપર્યુક્ત શંકા અજ્ઞાનજન્ય છે; એમ કહેવામાં કંઈ પણ અડચણ નથી.

આવા પ્રકારના સ્વરૂપવાળો બન્ધ એક છે, તો પણ કાર્યના લેહને લઈને પ્રકૃતિબન્ધ, સ્થિતિબન્ધ, અનુભાગબન્ધ અને પ્રદેશબન્ધ આવી રીતે તેના મૂળ ચાર લેહો પાડવામાં આવ્યા છે. જેમ કૂરતા, નીચતા, પંડિતપણું, ઉચ્ચપણું વિગેરે કાર્યોના લેહને લઈને મનુષ્યોમાં ભિન્નતા જોવામાં આવે છે. તથા આ ઘેલા એક જાતના આહારના પેટમાં ગયા પછી વાતાશય, પિત્તાશય, કફાશય વિગેરે આશયોને લઈને રસ, મળ, તેમાં રસથી રુધિર, માંસ, ચરબી, હાડકાં, વીર્ય વિગેરે વિભાગો જોવામાં આવે છે; તેમ અત્ર પણુ તે એક છે, તો પણ કાર્યના લેહને લઈને તેના અનેક લેહો થાય છે, તેમ બન્ધતત્ત્વના ઉપર્યુક્ત ચાર લેહો છે. હવે તે ચારેનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે—

બંધ્યવસાયવિશેષને લઈને આહાર-પરિણામની માફક સ્થિતિ, અનુભાગ તથા પ્રદેશો ગ્રહણ કરવારૂપ જે કર્મનો પરિણામ થવો, તેનું નામ પ્રકૃતિબન્ધ જાણવું.

આત્માના પ્રદેશોની સાથે લાગેલી કર્મ વર્ગણાઓને સ્થિરતા સંપાદન કરવા રૂપ જે પરિણામવિશેષ, અર્થાત્ અમુક કર્મ આટલા વખત સુધી રહે અને અમુક આટલા સુધી રહે

એવી જાણ, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાં સંપાદન કરાવનાર પરિણામવિશેષનું નામ સ્થિતિબન્ધ સમજવું.

પ્રાયોગિક ક્રિયાદ્વારા ગ્રહણ કરેલ શુભાશુભ કર્મના પુદ્ગલોનો તીવ્ર મન્દ સ્વરૂપે જે અનુભવ કરવો, અર્થાત્ સારા નરસા વિપાકરૂપે જે લોગવવા, તેનું નામ અનુભાગબન્ધ સમજવું.

ભાવાર્થ—આભાધા કાલને ઓછી બન્ધ ત્યારથી થયો, ત્યારથી જ સમયે સમયે વિચિત્ર પ્રકારના સુખ-દુઃખરૂપે બાધેલા કર્મપુદ્ગલોને લોગવવા, તેનું નામ અનુભાગબન્ધ જાણવું.

પૂર્વોક્ત બન્ધના નિમિત્તોને લઈને કર્મપુદ્ગલોને એકઠા કરવા, તેને પ્રદેશબન્ધ સમજવો. સારાશ-જે સ્થાનમાં આત્મા અવગાહીને રહ્યો હોય, તેમાં જે કર્મના પુદ્ગલો રહેલા હોય, તે જ બન્ધમાં આવી શકે, બીજી જગ્યાએ રહેલા નહિ. તેમાં પણ જે સ્નેહ શુણ્ણવાળા હોય, તે જ આત્માની સાથે જોડાય, બીજા નહિ, તેમાં પણ જે સ્થિર હોય, તે કામમાં આવી શકે, અને જે ગમનશીલ હોય, તે તો વેગવાળા હોવાથી જવા ના જ, અને તે પણ હરેક આત્માના પ્રદેશમાં એકેકે પ્રદેશ, અનન્તાનન્ત કર્મવર્ગણના પુદ્ગલોથી સંબદ્ધ છે તેવી રીતે હરેક પ્રદેશોમાં સમજવું.

હવે તે આદે બન્ધોનું કઈક વિશેષ સ્વરૂપ બતાવવામાં આવે છે પ્રકૃતિબન્ધના મૂળ આઠ લોક છે જ્ઞાનાવસ્થામ,

દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર અને અન્તરાય આ આઠ ભેદો છે.

જ્ઞાનાવરણનું સ્વરૂપ.

તેમાં જ્ઞાનાવરણીયના પાંચ ભેદ છે. ઇન્દ્રિયો અને મનો-દ્વારા થતો એવો જે બોધ, તેનું નામ મતિજ્ઞાન સમજવું; તેને રોકનારું કર્મ, તે મતિજ્ઞાનાવરણ કહેવાય.

શાસ્ત્રદ્વારા થતા બોધનું નામ શ્રુતજ્ઞાન છે, તેને રોકનારું કર્મ, તે શ્રુતજ્ઞાનાવરણ કહેવાય.

જગતમાં રહેલ રૂપી પદાર્થોને સાક્ષાત્કાર કરાવનાર જ્ઞાનને અવધિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તેને રોકનારું કર્મ, તે અવધિજ્ઞાનાવરણ કહેવાય.

બીજાએ વિચાર માટે ગ્રહણ કરેલ મનોદ્રવ્યને સાક્ષાત્કાર કરાવનાર મનઃપર્યાવજ્ઞાનને રોકનાર, તે મનઃપર્યાય-જ્ઞાનાવરણ સમજવું.

તમામ લોકાલોકને સાક્ષાત્કાર કરાવનાર કેવલજ્ઞાનને દબાવનાર કર્મનું નામ કેવલ-જ્ઞાનાવરણ સમજવું. જ્યાં સુધી તેનો ઉદય હોય, ત્યાં સુધી કેવલજ્ઞાન કદાપિ થઈ શકે જ નહિ. આત્માનો અસલી સ્વભાવ કેવલજ્ઞાન, તે જ મૂલગુણ છે; અને તેને દબાવનાર હોવાથી કેવલ-જ્ઞાનાવરણને મૂલગુણધાતિ કહેવામાં આવે છે.

દર્શનાવરણુંતું સ્વરૂપ.

સામાન્ય-વિશેષ સ્વરૂપ પદાર્થનો જે વિશેષરૂપે યોધ કરાવે, તે જ્ઞાન કહેવાય સામાન્યરૂપે જે યોધ કરાવે, તે દશન કહેવાય તેને રોકનારૂં કર્મ, તે દર્શનાવરણું સમજવું તેના નવ લેહ છે અક્ષુદ્ધર્શનાવરણું, અચક્ષુદ્ધર્શનાવરણું, અવધિદર્શનાવરણું, કેવલદર્શનાવરણું, નિદ્રા, નિદ્રા નિદ્રા, પ્રયત્ના, પ્રયત્નાપ્રયત્ના, સ્થાનદિધ આ નવ લેહ છે

અક્ષુદ્ધારા થતા સામાન્ય યોધને અટકાવનારૂં કર્મ અમુદ્ધર્શનાવરણું કહેવાય, અક્ષુ સિવાય ચાર ધુન્દ્રિયો અને મનોદ્વારા થતા સામાન્ય યોધને રોકનારૂં કર્મ અચક્ષુદ્ધર્શનાવરણું કહેવાય

મૂર્ત-પુદ્ગલ વિષયક સામાન્યરૂપે થતા સાક્ષાત્કારને રોકનારૂં કર્મ અવધિદર્શનાવરણું કહેવાય લોકાલોક વિષયક સામાન્યરૂપે થતા સાક્ષાત્કારને રોકનારૂં કર્મ, તે કેવલદર્શનાવરણું કહેવાય

જેના ઉદયમા સૂતેલા મનુષ્યને જગાડવામા કલેશ ન વાય, કિન્તુ સુખેથી ઇસારા માત્રમા જાગી જવા, એવી સ્વાપાવસ્થાનું નિદ્રા નામ સમજવું

જેના ઉદયમા સૂતેલા મનુષ્યને જગાડવામા લગાર દુ ખ યાય અર્થાત્ લગાર કષ્ટથી જાગે, તેવી સ્વાપાવસ્થાને નિદ્રા-નિદ્રા કહેવાય પ્રથમની સ્વાપાવસ્થા કરતા આની અન્દર જગાડવામા કલેશ ધાય છે, એટલી જ માત્ર વિશેષતા છે

જેના ઉદયમાં ઉઠતાં એસતાં જીવોને નિદ્રા આવ્યા જ કરે અને જગાડવામાં પણ પ્રથમની એ નિદ્રા કરતાં કલેશ વધારે થાય, તેવી સ્વાપાવસ્થાનું પ્રચલા નામ સમજવું.

જેના ઉદયમાં આલતાં રસ્તામાં પણ સ્વાપાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય, જગાડવામાં પણ તેને ઉપરની ત્રણ કરતાં વધારે કષ્ટ પડે, તે અવસ્થાવિશેષનું પ્રચલાપ્રચલા નામ સમજવું.

જેના ઉદયમાં દિવસે ચિન્તવેલ કાર્યોને રાત્રિમાં નિદ્રામાં ને નિદ્રામાં કર્યા કરે, પોતાને તેમાં કંઈ પણ લાભ રહે જ નહિ; અર્થાત્ હું શું કરું છું ? એ વાતનો ખ્યાલ બીલકુલ રહે જ નહિ, અને જગાડવામાં અત્યંત જખરજસ્ત દુઃખ થાય, તેવી સ્વાપાવસ્થાનું સ્ત્યાનહિં નામ સમજવું.

આ દરેક સ્વાપાવસ્થામાં દર્શનાવરણીય કર્મ ચૈતન્ય-શક્તિને દબાવી દે છે અર્થાત્ આત્માના ચૈતન્યરૂપે થતા પરિણામને અટકાવી દે છે. તેમાં પણ ઉત્તરોત્તર સ્વાપાવસ્થામાં ચૈતન્યશક્તિનો તરતમતાભાવરૂપે તિરોભાવ સમજવો.

નિદ્રા વિગેરે પાંચ પ્રકારનું દર્શનાવરણ કર્મ તો પ્રાપ્ત થયેલી દર્શનલબ્ધિને દબાવવામાં જ ઉદ્ધમશીલ છે. અને ચક્ષુર્દર્શનાવરણ વિગેરે ચાર કર્મ તો દર્શનશક્તિના ઉદયને જ અટકાવનાર હોવાથી તે દર્શનશક્તિના મૂલઘાતકરૂપ છે.

વેદનીયનું સ્વરૂપ.

વેદનીય કર્મના બે ભેદ છે. એક સાત વેદનીય અને

બીજી અસાતાવેદનીય, પુણ્યના પુણ્યલોનો જે સુખરૂપે અનુભવ કરવો, તે સાતાવેદનીય કહેવાય. અને પાપના પુણ્ય-લોનો જે દુઃખરૂપે અનુભવ કરવો, તે અસાતાવેદનીય કહેવાય.

આ જીની અન્દર સાતાવેદનીય કર્મ જો કે વૈષયિક સુખને પ્રાપ્ત કરાવનાર છે, તો પણ વિષયાતીત અને સ્વસંવેદી એવા આત્મીય સુખનું પ્રતિબંધક હોવાથી તે પણ નકાસું જ સમજવું જેમ કોઈ પોપટને સોનાના પાજરામાં પૂરી તેને સાફ સાફ ખાવા આપે, છતાં પણ તે પોતાની સ્વતંત્ર મનોબીધ લાલસાઓ પૂરી ન થવાથી તેને બન્ધરૂપે માને છે અર્થાત્ જ ગલમાં સ્વેચ્છાએ વિચરવું, સ્વેચ્છાએ રમવું, સ્વેચ્છાએ ખાવું, પીવું વિગેરે મનોકામનાઓ તેવા બન્ધનમાં પૂરી થતી ન હોવાથી સોનાના પાજરાને પણ જેવી રીતે તે બન્ધનરૂપ માને છે, તેમ મોક્ષાભિલાષી જીવો પણ સાતાવેદનીય કર્મજન્ય વૈષયિક સુખ-સામગ્રીને પણ બન્ધનરૂપ માની તેને પણ છોડવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યથાળી થાય છે, અથવા જેમ તલવારની ધાર ઉપર લાગેલ મધને ચાટવા જતા જો કે લગાર સ્વાદ તો આવે છે, તો પણ તે સ્વાદ કરતા ચાટતી વખતે જીભ કપાતી હોવાથી તે સુખમાત્રા કરતાં દુઃખની માત્રા અધિક હોવાથી તે બન્નેને ત્યાગ કરવામાં અધિક સુખ માને છે, તેમ જ પણ સાતાવેદનીય કર્મજન્ય સુખરૂપ વિપાક પણ બન્ધનરૂપ હોવાથી તેનો ત્યાગ કરવામાં જ યોગીઓ સુખ માને છે કેમકે આગળ સ્વસંવેદી વિષયાતીત આત્મીય સુખને મેળવવાની ખાતર જ તેઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે એટલા

માટે તેનો ત્યાગ કરવા ઉદ્યમ કરે છે. જ્યાં સુધી વૈષયિક સુખનું સામ્રાજ્ય હોય, ત્યાં સુધી વેદનીય કર્મના ક્ષયથી પેદા થતું આત્મીય વિષયાતીત સુખ કદાપિ મળતું નથી; એ વાત ખાસ ખ્યાલમાં રાખવી.

મોહનીયનું સ્વરૂપ.

મોહનીય કર્મના દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીય એ બે ભેદો સમજવા. તેમાં આત્માનો જે શુદ્ધશ્રદ્ધાન શુષ્ક છે તેને દબાવનારું જે કર્મ, તે દર્શનમોહનીય કહેવાય અને શુદ્ધ નિર્મલ યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ વિગેરે ભાવયોગની શુદ્ધ આચરણાને દબાવનાર કર્મને ચારિત્રમોહનીય કહેવામાં આવે છે. સારાંશ-સામાયિકાદિક સમભાવથી શુદ્ધ વર્તનરૂપ ઉચ્ચ ઉચ્ચતર કોટીનાં નિર્મલ ચારિત્રને રોકનારા કર્મને ચારિત્રમોહનીય કર્મ કહેવામાં આવે છે.

તેમાં દર્શનમોહનીયના સમ્યક્ત્વમોહનીય, મિથ્યાત્વ-મોહનીય અને મિશ્રમોહનીય આ ત્રણ ભેદો છે. તેમાં અતત્ત્વમાં તત્ત્વબુદ્ધિનું નામ મિથ્યાત્વમોહનીય છે. અને તેવાં મિથ્યાત્વ-મોહનીયનાં પુદ્ગલોને શુદ્ધ કરી તેમાંથી મિથ્યાત્વભાવને દૂર કરી જે અનુભવ કરવો તે સમ્યક્ત્વમોહનીય કહેવાય. દર્શન-મોહનીય અને અનન્તાનુબન્ધિ કષાયો આ સાત પ્રકૃતિનો બીજકુલ-ક્ષય થવાથી થનારા શુદ્ધ નિર્મલ શ્રદ્ધારૂપ ક્ષાયિક

સમ્યક્ત્વનુ પ્રતિબન્ધક હોવાથી તથા સૂક્ષ્મતર પદાર્થમા શક્તિ
પણ તેના ઉદયથી પેદા થતી હોવાથી તેનુ સમ્યક્ત્વમોહનીય
નામ રાખવામા આવેલ છે

જેમ કોઈ જ ગલી મનુષ્યે કોઈપણ દિવસે નાસિયેર
સિવાય અત્ર વિગેરે બીજી કંઈ પણ ચીજ દેખેલી ન હોવાથી
તેને અત્ર વિગેરે પદાર્થો કોઈવાર જોવા છતા પણ અજ્ઞાનતાને
લીધે તેની ઉપર રૂચિ અથવા અરૂચિ એ બેમાથી કંઈપણ થતુ
નથી, તેમ શુદ્ધ દેવ, શુક્ર, ધર્મ ઉપર જેને પ્રેમ પણ ન થાય,
અને અપ્રેમ પણ ન થાય, એવો જે અજ્ઞાનજન્ય કર્મનો પરિ
ણામ, તેને મિશ્રમોહનીય કહેવામા આવે છે

આરિત્રમોહનીયના બે ભેદો છે, કષાય અને નોકષાય,
તેમા પણ કષાયમોહનીયમા ગાયા અને લોભ તે રાગસ્વરૂપ
છે તથા ક્રોધ અને માન દ્વેષસ્વરૂપ છે કષાયોનુ વર્ણન આસ્રવ
તત્ત્વમા કરેલુ હોવાથી ફરીથી અત્ર કરવામા આવતુ નથી,
ફેવલ નોકષાયનુ જ સ્વરૂપ સમજાવવામા આવે છે હાસ્ય, રતિ,
અરતિ, ભય, શોક, જીર્ણુપ્સા, પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ અને નપુ સક
વેદ આ નવ ભેદોનુ નોકષાય નામ સમજવું

જેના ઉદયમા નિમિત્ત મળવાથી યા તો નહિ મળવાથી
પણ હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય, અર્થાત્ હાંસી, મશ્કરી વિગેરે કામો
કયો જ કરે, તે હાસ્યમોહનીય સમજવુ જેના ઉદયમા બાહ્ય
આવ્યન્તર વિષયોમા આસન્નિરૂપ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય, તે રતિ
મોહનીય કહેવાય જેના ઉદયમા શબ્દાદિ વિષયોમા અ મ

ઉત્પન્ન થાય, તે અરતિમોહનીય કહેવાય. જેના ઉદયમાં રોષુ, ક્રુદ્ધુ, શોક વિગેરે કાર્ય કરવાનું મન થાય, તે શોકમોહનીય કહેવાય, જેના ઉદયમાં ત્રાસ ઉપજે-ભય ઘણો લાગે, તે ભયમોહનીય કહેવાય. જેના ઉદયમાં શુભાશુભ વસ્તુમાં ઘૂણા પેદા થાય, તે બ્રુગુપ્સામોહનીય કહેવાય છે. જેના ઉદયમાં ક્રોધપણ આકારવાળી સ્ત્રીને ભોગવવાની ઇચ્છા થાય, તે પુરુષવેદમોહનીય કહેવાય છે. જેના ઉદયમાં ક્રોધ પણ આકૃતિવાળા પુરુષને ભોગવવાની ઇચ્છા થાય, તે સ્ત્રીવેદમોહનીય કહેવાય અને જેના ઉદયમાં સ્ત્રી-પુરુષ બન્નેને ભોગવવાની ઇચ્છા થાય તે નપુંસકવેદમોહનીય બાણુનું.

હાસ્ય વિગેરે નવ નોકષાયોનો બે કષાયની સાથે સંબન્ધ ન હોય, તેા તે પોતાનું કાર્ય કદાપિ કરી શકવાના જ નહિ; નિરન્તર કષાયની સાથે સંબદ્ધ થઈને જ પોતાનું કામ કરે છે. માટે તે પણ ચારિત્રમોહનીય કહેવાય. ઉપર્યુક્ત મોહનીય કર્મ પણ શુદ્ધ શ્રદ્ધાનરૂપ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનું તથા ચારિત્રમોહના બીલકુલ ક્ષય થવાથી થતા પોતાના સ્વભાવમાં રમણતારૂપ સ્થિરતારૂપ ક્ષાયિક ચારિત્રનું પણ પ્રતિબન્ધક હોવાથી અને આત્માના મૂળ ગુણનું ઘાતક હોવાથી એને પણ મૂલગુણઘાતિ કહેવામાં આવે છે.

આયુષ્ય કર્મ.

એક ભવથી બીજા ભવમાં જતાં જીવોને નિશ્ચયથી જે કર્મ ઉદયમાં આવે, તેનું નામ આયુષ્ય કર્મ સમજવું. તેના સુખ્ય ચાર ભેદો છે અને અવાન્તર ઘણા ભેદો છે.

નામકર્મનું વિવેચન

નામકર્મના મુખ્ય બેતાલીશ લેહો છે અને અવાન્તર ઘણા લેહો થાય છે ગતિનામ, જાતિનામ, શરીરનામ, અંગો પાંગનામ, બન્ધનનામ, સ્વઘાતનનામ, સસ્થાનનામ, સહનનામ, સ્પર્શનામ, રસનામ, ગન્ધનામ, વર્ણનામ, આતુપૂર્વનામ, વિદ્યાયોગતિનામ, પરાઘાતનામ, ઉમ્મઠ્ઠવાસનામ, આતપનામ, ઉદ્યોતનામ, અંગુરુલઘુનામ, તીર્થ કરનામ, નિર્માણનામ, ઉપઘાતનામ, ત્રસનામ, બાહરનામ, પર્વાતનામ, પ્રત્યેકનામ, સ્થિરનામ, શુભનામ, સુભગનામ, સુસ્વરનામ, આદેયનામ, યશ કીર્તિનામ, સ્થાવરનામ, સૂક્ષ્મનામ, અપર્વાતનામ, સાધારણનામ, અસ્થિરનામ, અશુભનામ, દુર્ભાગનામ, દુસ્વરનામ, અનાદેયનામ અને અપયશ કીર્તિનામ

હવે તે દરેકના લક્ષણો સમજાવવામા આવે છે જે કર્મના ઉદયમા અમુક ભવથી અમુક ભાવમા જવા માટે ગમન થાય, તે ગતિનામકર્મ સમજવું તેના ચાર લેહ છે દેવગતિ, મનુષ્યગતિ, તિર્થ યગતિ અને નરકગતિ અથવા સુખ-દુખના ઉપભોગ કરવા સાડુ નિયમિત થનારો જે પરિણામવિશેષ, તે ગતિનામકર્મ સમજવું

અત્યન્ત થોડી ચૈતન્યશક્તિના આવિર્ભાવનું જે નિમિત્ત હોય, તે એકેન્દ્રિયજાતિનામ, એવી રીતે આગળ આગળ વધારે વધારે ચૈતન્યશક્તિના આવિર્ભાવની જેમ જેમ સામગ્રી મળતી જાય, તેમ તેમ દ્વીન્દ્રિયજાતિ, ત્રીન્દ્રિયજાતિ, ચતુરિન્દ્રિય

જાતિ, પાંચેન્દ્રિય જાતિ એવાં નામો પડતાં જાય છે. અથવા જેના ઉદયમાં આ એકેન્દ્રિય છે, અમુક દ્વીન્દ્રિય છે. એવો જે વ્યવહાર થાય છે; તેના નિમિત્તભૂત કર્મને પણ જાતિ કહેવામાં આવે છે. તેના પાંચ ભેદો છે.

જેના ઉદયમાં આત્માને નિવાસસ્થાનરૂપ શરીર પેદા થાય, તે શરીર નામકર્મ સમજવું. તેના પણ ઔદારિક વિગેરે પાંચ ભેદો છે.

જેના ઉદયમાં મસ્તક, હાથ, પગ વિગેરે અંગોની તથા આંગળીઓ, તેની રેખા વિગેરે ઉપાંગોની ઉત્પત્તિ થાય, તે અંગોપાંગ નામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં ઔદારિક વિગેરે શરીર યોગ્ય પૂર્વે ગ્રહણ કરેલાં અને વર્તમાનકાળમાં ગ્રહણ કરાતાં એવાં પુણ્યલોભો આપસમાં એકમેક થવારૂપ સંબન્ધ કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય, તે બન્ધન નામ કહેવાય; તેના પંદર ભેદ છે.

જેમ દંતાળી ઘાસ વિગેરેને એકઠું કરે છે તેમ, જે કર્મના સંબન્ધથી ઔદારિક વિગેરે શરીરને યોગ્ય પુણ્યલોભો સમૂહ રૂપે એકઠાં કરાય, તે સંઘાતન નામકર્મ સમજવું, તેના પાંચ ભેદો છે. અથવા નિયમિત પ્રમાણવાળા ઔદારિક વિગેરે શરીરને બનાવવાની ખાતર પુણ્યલ વર્ગણા સમૂહને એકમેક કરવામાં જે કર્મ નિમિત્ત હોય, તે સંઘાતન નામકર્મ કહેવાય.

જેના ઉદયમાં શરીરરૂપે બન્ધાતાં એવા પુણ્યલોભો સમચતુરસ્ર વિગેરે આકારવિશેષ ઉત્પન્ન થાય, તે સંસ્થાન નામકર્મ સમજવું, તેના પણ છ ભેદો છે.

જેના ઉદયમા અત્યન્ત ઘણી મજબૂત તથા તેનાથી ઠ ઠ થોડી મજબૂત એવી રીતે મન્દ, મન્દતર ઘટતી શક્તિવાળા હાઠ કાનો બન્ધ શરીરમા હોય, તે સ હનન નામકર્મ સમજવું, તેના છ લેહ છે વજ્રઋષભનારાય, ઋષભનારાય, નારાય, અર્ધનારાય, કિલિકા અને સેવાર્ત આ છ લેહો સ હનન નામકર્મના છે

મર્કટબન્ધના જેવા બન્ધવાળા હાઠકાનું નારાય નામ છે અને તેના ઉપર પાટાના આકારે ગોઠવાયેલ હાઠકાનું વજ્ર નામ છે અને તેમા પાટા ઉપર ખીલીના આકારે પરોવાયેલ હાઠકાનું કીલિકા નામ છે આવી રીતે મજબૂત બન્ધથી ગોઠવાયેલ અસ્થિનો બ ધ જેના શરીરમા હોય, તેનું વજ્રઋષભનારાય સ હનન નામ મમજવું

ઉપયુક્ત બન્ધમાથી પાટા ઉપર આવેલ ખીલીના આકારે હાઠકાના બન્ધ સિવાયનો અસ્થિબન્ધ જેના શરીરમા હોય, તેનું ઋષભનારાય સ હનન નામ જાણવું

ઉપયુક્ત બન્ધમાથી ખીલીના આકારે તથા પાટાના આકારે ગોઠવાયેલ હાઠકાના બન્ધ સિવાય ખાલી મર્કટબન્ધના આકારે જ હાઠકાનો બન્ધ જેના શરીરમા હોય, તેનું નામ નારાય સ હનન સમજવું

એક બાબુએ મર્કટબન્ધના આકારે હાઠકું ગોઠવાયેલ હોય, અને બીજા બાબુએ તેવો બન્ધ ન હોય, આવી રીતે અસ્થિનો બન્ધ જેના શરીરમા હોય, તેનું નામ અર્ધનાયાર સ હનન સમજવું

દેખાવથી બીજાને તાપ પેદા થાય, તે આતપ નામકર્મ સમજવું. તેનો ઉદય સૂર્યમંડલવર્તિ બાહર પૃથ્વીકાયના જીવોમાં બાજુવો.

જેના ઉદયમાં ચંદ્રની જેમ શરીર શીતલ પ્રકાશવંત હોય, તે ઉદ્યોતનામકર્મ બાજુવું.

જેના ઉદયમાં અગુરુલઘુ નામનો પરિણામ પેદા થાય, તેનું નામ અગુરુલઘુ નામકર્મ સમજવું. ભાવાર્થ—નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ તો કોઈ પણ જીવ ગુરુ પણ નથી, તેમ લઘુ પણ નથી. કિન્તુ અગુરુલઘુ પરિણામવાળો છે. અને વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ કુંથુ વિગેરે કેટલાક જીવોનાં શરીર અગુરુલઘુ છે. અને કેટલાક હાથી વિગેરેનાં શરીર ગુરુ પરિણામવાળાં છે. કેટલાંક અગ્નિકાય વિગેરેનાં શરીર લઘુપરિણામવાળાં છે. અને કેટલાંક વાયુકાય વિગેરે જીવોનાં શરીર ગુરુલઘુ પરિણામવાળાં છે; આથી એ ભાવ નીકળ્યો કે અગુરુલઘુ પરિણામ જીવોને છે; એવું કથન નિશ્ચયનયના અભિપ્રાયે સમજવું, અને વ્યવહારનયના અભિપ્રાયે તો જીવના શરીરમાં આર પ્રકારના પરિણામો સંભવી શકે છે.

જેના ઉદયમાં ત્રણે ભુવનના જીવોને પણ અમુક વ્યક્તિ પૂજનીય થઈ પડે, અર્થાત્ ત્રણ જગતના તમામ જીવોને જેથી શિરસાવન્ધ હોય, ધ્યેય હોય, ઉપાસ્ય હોય, સ્તોતવ્ય હોય, તે તીર્થંકર નામકર્મ સમજવું. અને તેનો મુખ્ય ઉદય તો કેવલિ-અવસ્થામાં જ હોય.

આસાદ વિગેરે બનાવવાની કલામાં કુશલ સુતાર વિગે-

રેની માફક જેના ઉદયમા શરીર, અગોપાગ વિગેરે નામકર્મદ્વારા પેદા થયેલ અવયવોને ગોઠવવાની કુશલતા પેદા થાય અર્થાત્ અમુકને અમુક ઠેકાણે ગોઠવવું અને અમુકને અમુક ઠેકાણે ગોઠવવું વિગેરે કામ કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય, તેનું નામ નિર્માણ નામકર્મ સમજવું

જેના ઉદયમા લાભા દુઃકા શરીરના અવયવો દ્વારા પોતાના એક અવયવથી બીજા અવયવોમા ઉપગ્રાત થાય, તે ઉપગ્રાત નામકર્મ સમજવું

જેના ઉદયમા ત્રસપણાની પ્રાપ્તિ થાય અર્થાત્ દીન્દ્રિય વિગેરે ત્રસનામકર્મોદયવર્તિ જીવોમા ઉત્પત્તિ થાય, તેનું નામ ત્રસ નામકર્મ સમજવું

જેના ઉદયમા સ્થૂલ શરીરરૂપ બાહરપણું પેદા થાય, તેનું નામ બાહરનામકર્મ જાણવું

જેના ઉદયમા આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિય, સ્વાસોછ્વાસ, બાપા અને મન, આ છ ને યોગ્ય પુદ્ગલોને શ્રદ્ધા કરવાની અને તેને તે રૂપે પરિભ્રમાવવાની શક્તિ પેદા થાય, તેનું નામ પર્યાપ્તિનામકર્મ જાણવું આ છ પર્યાપ્તિનું પણ કંઈક વિવેચન કરવામા આને ડે—

શરીર, ઇન્દ્રિયો, વચન, મન અને પ્રાણાપાનને યોગ્ય પુદ્ગલ દ્રવ્યોને શ્રદ્ધા કરવાની ક્રિયાની પરિસમાપ્તિ જે દ્વારા થાય, તેનું નામ આહારપર્યાપ્તિ સમજવું

પોતાને ઈચ્છિત શ્રદ્ધા કરેલ આહારવર્ગવા દ્રવ્યને બૂદો બૂદો મલ-રસરૂપે પરિભ્રામ જેના ઉદયથી થાય,

તેને શરીરપર્યાપ્તિ કહેવામાં આવે છે. અથવા રસરૂપે પરિણત થયેલ આહારનો શરીરરૂપ પરિણામ જે દ્વારા થાય, તે પણ શરીરપર્યાપ્તિ નામકર્મ જાણવું.

ધાતુરૂપથી પરિણત થયેલ આહારનો ઇન્દ્રિયરૂપ પરિણામ જેના ઉદયથી થાય, તે ઇન્દ્રિયપર્યાપ્તિ નામકર્મ સમજવું.

સ્વાસોચ્છ્વાસને યોગ્ય પુફ્ફગલ દ્રવ્યોને ગ્રહણ કરવાની અને તેને તે રૂપે પરિણમાવીને ત્યાગ કરવાની શક્તિ જેથી ઉત્પન્ન થાય, તે પ્રાણાપાન પર્યાપ્તિ કહેવાય. એવી રીતે ભાષા અને મનમાં પણ જાણી લેવું.

જેના ઉદયમાં જીવનાં શરીર જૂદાં જૂદાં હોય, તે પ્રત્યેક નામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં ઠાંત વિગેરે સ્થિર રહે, હાલે ચાલે નહિ, તે સ્થિર નામકર્મ કહેવાય.

જેના ઉદયમાં ઉત્તમાંગ (મસ્તક) વિગેરે અંગોપાંગ પૂજનીય બની જાય, તે શુભનામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં સૌભાગ્યપણું પ્રાપ્ત થાય, તે સુભગનામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં મધુર સ્વર પ્રાપ્ત થાય, તે સુસ્વર નામકર્મ સમજવું.

જેના ઉદયમાં જનસમુદાયમાં વચન પ્રામાણિકપણે મનાય, અને દેખવા માત્રમાં લોકો ઉભા થઈ આદર-સન્માન નમસ્કાર વિગેરે કરે અને તેનું વચન પણ લોકમાં ઘણું જ પ્રિયંકર થઈ પડે, તે આદેય નામકર્મ જાણવું.

જેના ઉદયમાં પ્રસિદ્ધિ થણી થાય, શુષ્કોત્કીર્તન, પ્રશ સા
વિગેરે બહુ થયા કરે, તે યશ કીર્તિ નામકર્મ જાણવું
આ ત્રસદશકથી વિપરીતરૂપે સ્થાવરદશકનું સ્વરૂપ જાણવું ,

ગોત્રકર્મનું સ્વરૂપ

જેના ઉદયમાં આય' દેશ, ઉત્તમ જાતિ, ઉત્તમ કુલ,
ઉત્તમ સ્થાન, સત્કાર, ઐશ્વર્ય' વિગેરે ઉત્કૃષ્ટ સામગ્રી મળે, તે
ઉચ્ચ ગોત્ર કહેવાય, અને જેના ઉદયમાં આથી ઉલટી સામગ્રી
મળે તે નીચ ગોત્ર જાણવું

અન્તરાયનું સ્વરૂપ

જેના ઉદયમાં સારો લેવાવાળો તયાર હોય, પાસે
દ્રવ્ય પણ વિદ્યમાન હોય, તથા એને દેવામાં મહાક્ષણ મળે
છે એવું જાણતો પણ હોય, છતાં દાન દેવાની ઇચ્છા ન થાય,
તે દાનાન્તરાય કહેવાય

જેના ઉદયમાં અન્ન, પાન, માલા, ચન્દન, તેલ, અત્તર
વિગેરે અનેક પ્રકારની સુન્દર વસ્તુઓ તૈયાર હોય, પણ તેનો
ભોગ કરી શકે જ નહિ, તે ઉપભોગાન્તરાય કહેવાય.

જેના ઉદયમાં અનેક પ્રકારના લાભો થવાની તૈયારી પણ
હોય, હાથા મળયે, એમ જાણવામાં પણ હોય, પરન્તુ તે
મળી શકે જ નહિ, અર્થાત્ કોઈ તેવા પ્રકારનું વિપ્ન વચમાં
આવવાથી ધારેલું કામ પાર પડી શકે જ નહિ, તે લાભાન્ત
રાય કહેવાય

જેના ઉદયમાં ઉત્સાહનો પ્રતિધાત થાય, પોતાનું વીર્ય ફેરવી શકે જ નહિ. અથવા બલિષ્ઠ હોવા છતાં પણ ઉદય કરવાનું મન ન થાય તે વીર્યાન્તરાય કહેવાય.

એવી રીતે બન્ધ તત્ત્વના અવાન્તર ઘણા લેદો છે. તેનું વિસ્તારથી વિવેચન કર્મઅન્ય, કર્મપ્રકૃતિ, પંચસંગ્રહ, લોકપ્રકાશ વિગેરે અન્યોમાં કરવામાં આવેલ છે, અહીં તો માત્ર દ્વિગ્દર્શન સમજવું. ઇતિ શમ.

સંવર તત્ત્વનું નિરૂપણ.

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, યોગ વિગેરે આસ્રવદ્વારા આવતાં કર્મપુદ્ગલોને અટકાવવામાં જે નિમિત્ત હોય, તે સંવર સમજવો. તેના બે લેદ છે. એક દ્રવ્યસંવર અને બીજો ભાવસંવર. ગ્રહણ કરવા લાયક કર્મપુદ્ગલોને અટકાવનાર જે પરિણામવિશેષ, તેને દ્રવ્યસંવર કહેવામાં આવે છે.

સંસાર સંપાદનમાં સાધનભૂત મિથ્યાત્વ વિગેરે સંબન્ધિ ક્રિયાઓનો ત્યાગ કરવામાં કારણરૂપ જે પરિણામવિશેષ, તેને ભાવસંવર કહેવામાં આવે છે. સૂક્ષ્મ બાહર યોગનિરોધ કાલમાં સર્વથા સંવર થઈ શકે છે. અને ચારિત્રની પ્રાપ્તિથી લેઈને ત્યાં સુધીના બાકીના સમયમાં દેશથી સંવર જાણવો.

ભાવાર્થ-જે સામાયિક વિગેરે ચારિત્રથી યુક્ત હોય, તથા જેણે તત્ત્વોનો પરિચય સારી રીતે કર્યો હોય, અને સંસાર

સમુદ્રને તરવાની જેને આહના હોય, એવી વ્યક્તિઓને જો કે સર્વથા સવરની સામગ્રી પાસે ન હોવાથી, સર્વથા સવર થઈ શકતો નથી તો પણ સર્વ પ્રમાદના સ્થાનો ત્યાગ કરવાથી ખુશીથી દેશસવર થઈ શકે છે તે સવર-સપાદનના ઉપાયો હવે બતાવવામા આવે છે શુભિ, સમિતિ, ધર્મ, અનુપ્રેક્ષા, પરિષદ્ગ્રંથ, આરિત્ર વિગેરે સવર-સપાદનના નિમિત્તો સમજવા

શુભિનુ સ્વરૂપ

વાસ્તવિક શ્રદ્ધા તથા યથાર્થ જ્ઞાનવાળા પુરુષે મન વચન અને કાયાના વ્યાપારોને, વીતરાગપ્રણીત શાસ્ત્રામા બતાવેલ માર્ગોમા સ્થાપન કરવા, તેનું નામ શુભિ સમજવું

ભાવાર્થ—હરેક પ્રકારની કલ્પનાજાળોને છોડી સમભાવમા લીન કરીને મનના વ્યાપારોને આત્માના સ્વરૂપ-ચિન્તનમા જે જોડવા, સજ્ઞા વિગેરેના પરિહાર પૂર્વક વચનના વ્યાપારોને બંધ કરવા, અને કાયાના વ્યાપારોને સુકું, બેસવું, લેવું, મૂકવું, ચાલવું વિગેરે ક્રિયામાથી હઠાવીને નિયમમાં રાખવા, તેનું નામ શુભિ સમજવું

સમિતિનુ સ્વરૂપ

નિરવધ શુદ્ધ પ્રવૃત્તિનું સમિતિ નામ સમજવું
ભાવાર્થ—ખીજા જીવોને વ્યાધાત ન થાય, તેવી રીતે ઉપયોગ પૂર્વક દિવસની અદર સૂર્યના કિરણોએ ફરસેલા

માર્ગમાં યુગપ્રમાણ દૃષ્ટિ રાખીને ચાલવું, તે ધર્મસમિતિ. હિતકારી, પરિમિત, સંદેહ ન ઉપજે તેવું નિરવદ્ય વચન બોલવું, તે ભાષાસમિતિ. આહારના બેંતાલીશ દોષ ટાળી નિર્દોષ અન્ન, પાન, વસ્ત્ર, પાત્ર વિગેરેની જે ગવેષણા કરવી, તે એષણાસમિતિ જાણવી. સંયમમાં ઉપકારી ઉપકરણોને દૃષ્ટિપૂર્વક પ્રતિલેખના કરીને લેવા-મૂકવાની જે ક્રિયાઓ કરવી, તે આદાનનિક્ષેપ સમિતિ જાણવી. જીવ-જન્તુરહિત નિજીવ સ્થાનમાં જોઈને તથા પૂંજીને મલ, મૂત્ર વિગેરેનો ત્યાગ કરવો, તે ઉત્સર્ગસમિતિ જાણવી.

ધર્મનું સ્વરૂપ.

દુર્ગતિમાં પડતા જીવોને ત્યાંથી અટકાવીને સદ્ગતિમાં જે પહોંચાડે, તે ધર્મ કહેવાય; અથવા અભ્યુદયમાં તથા નિઃશ્રેયસમાં જે સાધનભૂત હોય, તે ધર્મ કહેવાય. ભાવાર્થ-ધીરે ધીરે આત્માને ઉન્નત દશામાં પહોંચાડીને મોક્ષસાધનની તમામ સામગ્રીને મેળવી આપે, તે ધર્મ કહેવાય. ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, શૌચ, સત્ય, સંયમ, તપસ્યા, ત્યાગ, આર્કિચન્ય અને બ્રહ્મચર્ય આ દશ તેના લેહો જાણવા.

ક્રોધના ઉદયનાં નિમિત્તોને જે અટકાવી રાખે, તે ક્ષમા સમજવી.

મદ, ગર્વ, અભિમાન, અહંકાર, માન આ તમામ માનના પર્યાયો સમજવા. તેના ઉદયનાં નિમિત્તોને જે અટકાવે, તેને માર્દવ કહેવામાં આવે છે.

માયાના ઉદયના નિમિત્તોને જે અટકાવી રાખે, તે આર્જવ કહેવાય

મનની શુદ્ધિના કારણેને શેષ કહેવામા આવે છે

આગમમા બતાવેલ માર્ગના અનુસારે પ્રવૃત્તિ કરાવતાં, જેથી લોકોને સારી રીતે સમજણ પડી શકે, અને જે બાલવાથી બીજાને સશય પેદા ન થાય તેવું અને દેશ, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી ઉચિત તથા ગ્રહીત શાસનમા પ્રશસ્ત તથા વાચના, પ્રચ્છના, પ્રશ્નોત્તર વિગેરેમા નિરવધ રૂપ જે વચન બોલવું, તે સત્ય કહેવાય

ઈર્થોક્ષમિતિ વિગેરેમા પ્રવર્તમાન વ્યકિતએ એકેન્દ્રિય વિગેરે જીવોને પીડા પેદા ન થાય તેવી રીતે જે વર્તવું, તે સયમ કહેવાય

તપસ્યાનુ સ્વરૂપ નિર્જરાતત્ત્વમા કહેવાયે

વસ્તુ ખાસે વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ વાસ્તવિક જ્ઞાન પૂર્વક તેનું સ્વરૂપ જાણીને જે ત્યાગ કરવો, તે ત્યાગ કહેવાય

બાહ્ય આશ્યન્તર વસ્તુમા જે મમતાને છોડવી, અર્થાત્ ધર્મના ઉપકરણ વિગેરે કોઈ પણ ચીજમાં મૂર્છા ન રાખવી, તેનું નામ આકિચન્ય કહેવાય

મતની પરિપાલના માટે તથા જ્ઞાની અભિવૃદ્ધિને માટે અને કપાયના પરિપાક કાળે જે ગુરુકુલમા રહેવું, તે બ્રહ્મચર્ય સમજવું

ભાવનાનું સ્વરૂપ.

સમ્યગ્ જ્ઞાનપૂર્વક પદાર્થનું જે ચિન્તન કરવું, તે ભાવના બાણવી.

તમામ પ્રકારના સંયોગ વિગેરે તમામ ચીજો પર્યાયાર્થિક નયથી નશ્વરશીલ છે-કોઈ પણ સ્થિર રહેવાની નથી. એવો જે વિચાર કરવો, તે અનિત્યભાવના કહેવાય.

જેમ સિંહના મુખમાં સપડાયેલ મૃગના બાલકનું કોઈ શરણુ નથી, તેમ જન્મ, જરા, વ્યાધિ, મરણ, પ્રિયવિયોગ, અપ્રિયસંયોગ વિગેરેથી ઉત્પન્ન થયેલ દુઃખથી અસ્ત ઇવોને સંસારસમુદ્રમાં કોઈ પણ શરણુ નથી અને કોઈ પણ ખચાવનાર નથી. એવો જે વિચાર કરવો, તેને અશરણુભાવના કહેવામાં આવે છે.

રાગ, દ્વેષ, મોહ દ્વારા ઇવો અનેક પ્રકારનાં દુઃખોને પ્રાપ્ત કરે છે, માટે સંસારમાં ઘણુંજ કષ્ટ છે. એવો જે વિચાર કરવો, તે સંસારભાવના કહેવાય. એવી રીતે વિચાર કરતાં સંસારથી ભય પેદા થાય છે. અને તેથી નિર્વેદ થાય છે. અને તે દ્વારા સંસારનો ત્યાગ કરવામાં મન પ્રોત્સાહિત થાય છે.

હું એકલો છું, એકલો મરવાનો, એકલો ઉત્પન્ન થવાનો, માફ કોઈ નથી, હું કોઈનો નથી. એવી રીતે જે વિચાર કરવો, તે એકત્વભાવના સમજવી.

શરીર જૂદું છે. હું ન્યારો છું. મારામાં અને એનામાં

કથ ચિત્ત લેનાલેહપણુ જ્યા સુધી સ સારાવરથા છે, ત્યા સુધી તે રહેવાનુ, એવો જે વિચાર કરવો, તે અન્યત્વ ભાવના જાણવી

શરીરનુ આઘકારણુ શુક અને શોષિત તે પણુ ઘણુ અશુચિ છે કેવલ આહારથી ખાધેલો આહાર પ્રથમ શ્લેષ્મરૂપ થાય છે દ્રવીભૂત થયેલો આહાર અત્યન્ત અશુચિ માલૂમ પડે છે તેવા દ્રવીભૂત આહારને પિતાશય પકાવી દે છે અને વાતાશય મલ તથા રસરૂપે તેના વિભાગ કરી આપે છે ઉત્તરોત્તર અશુચિ પરિણામ થતા હોવાથી ઉત્તર કારણો પણુ અશુચિરૂપ છે તથા કાન, નામિકા, શુદ્ધા, ઉપસ્થ વિગેરે પણુ કેવલ અશુચિના જ ભાજન છે તથા કલલ, અખુંદ, પેશી વિગેરે ક્રમથી જનતા શરીરની ગર્ભાવસ્થાઓ વિગેરે પણુ અશુચિ પરિણામરૂપ જ છે અને મલનેા ઉદ્ભવ તો ઘણો જ અશુચિ છે આ પ્રકારે શરીર વિષે જે ચિન્તન કરવુ, તે અશુચિભાવના સમજવી

મન, વચન અને ક્રિયાના યોગ દ્વારા શુભાશુભ કર્મના આગમન વિગેરેનો વિચાર કરવો, તે આસવભાવના જાણવી

જે જે ઉપાયથી જે જે આસવનો અટકાવ થાય, તે તે ઉપાયોનોજે વિચાર કરવો, તે સ વરભાવના સમજવી ક્ષમાથી ક્રોધને, મૃદુપણાથી માનને, ઝણુપણાથી માયાને, સતોષથી હોલને, અખંડ સયમથી વિષયોને, શુભિધી યોગના વ્યાપા રાને, અપ્રમાદથી પ્રમાદને, સાવધના ત્યાગથી અવિરતિને, સમ્યગ્દર્શનથી મિથ્યાત્વને, અને શુભ ભાવયુક્ત સ્થિર ચિત્તથી

આત્મ-રૌદ્ર ધ્યાનને રોકી શકાય છે. આવી રીતે પ્રતિપક્ષીના બલને અટકાવવાથી સંવર-સામગ્રી પુષ્ટ થાય છે.

સંસારના કારણરૂપ કર્મો ઉપાયથી અથવા પોતાની મેળે પરિપાક થવાથી આત્માથી જૂદાં થાય છે. એવો જે વિચાર કરવો, તે નિર્જરાભાવના જાળવી.

પંચાસ્તિકાયરૂપ દોષ છે. તેને કોઈએ ખતાવ્યો નથી, તેમ કોઈએ પકડી રાખ્યો પણ નથી, કિન્તુ આકાશને અવ-ગાહીને રહેલ છે. એવો જે વિચાર કરવો, અથવા ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, વિનાશરૂપ અનેક પરિણામથી યુક્ત પંચાસ્તિકાય-રૂપ દોષ છે. એવો જે વિચાર કરવો, તેને દોષભાવના કહેવામાં આવે છે.

પુણ્યના ઉદયથી મનુષ્યજન્મ વિગેરે સારી સામગ્રી મળવા છતાં પણ વીતરાગપ્રણીત તત્ત્વોમાં શ્રદ્ધાનરૂપ સમ્યગ્ દર્શન દુર્લભ છે. એવો જે વિચાર કરવો, તેને બોધિદુર્લભ-ભાવના કહેવામાં આવે છે.

ધર્મના આલંબનથી જીવો સંસાર-સમુદ્રમાં પડી શકે જ નહિ, એવો જે વિચાર કરવો, તેને ધર્મભાવના કહેવામાં આવે છે.

આવી રીતે વિચાર કરવાથી આસ્રવોનો અટકાવ જરૂર થાય છે. માટે ભાવના પણ આસ્રવના નિરોધરૂપ સંવરનું ખાસ કારણ છે. એ જરૂર ખ્યાલમાં રાખવું.

પરિપહજ્યતુ સ્વરૂપ

સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગથી પતિત ન થવું એ જ જેને પ્રયોજન હોય, તેઓએ કમોની નિર્જરા માટે અથવા મોક્ષને માટે હ્રુધા, તૃષ્ણા, શીત, ઉષ્ણ, કથ, મશક વિગેરેથી થતી બાધાઓને વેરાગ્ય અને જ્ઞાનપૂર્વક જે સહન કરવી, તે પરિપહો કહેવાય તેના બાવીસ (૨૨) ભેદો છે સારાશ—આગમમા જતાવેલ વિધિ પ્રમાણે પેટ અને આતર ઠાને ઢાંક કરનારી હ્રુધાને શાન્ત કરે, પરંતુ અશુદ્ધ આહારની બીલકુલ ચાહના ન કરે, એવી રીતે વર્તવાથી હ્રુધાપરિપહ જીતાય છે એવી રીતે કદેક પરિપહમા યથાયોગ્ય રીતે જાણી લેવું આવા પ્રકારનો પરિપહજ્ય પણ આસવોને અટકાવવામા નિમિત્તરૂપ હોવાથી તે પણ સવરમા ખાસ ઉપયોગી છે, એ જરાબર ધ્યાનમા રાખવું

ચારિત્રતુ સ્વરૂપ

સ સાર સ પાઠનમા સાધનભૂત મિથ્યાત્વ, અવિરતિ કપાય અને યોગના વ્યાપારોનો નાશ કરવામા જે કારણ હોય, અને જે દ્વારા મોક્ષ જરાબર રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય, એવા આત્માના પરિણામવિશેષને ચારિત્ર કહેવામા આવે છે, તેના પાંચ ભેદ છે સામાયિક, છેદોપસ્થાપનીય, પરિહારવિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મસપરાય અને યથાખ્યાત

જે અવસ્થામા રાગ-દ્વેષની પરિણતિનો તથા આત્મ—

રૌદ્રધ્યાનનો અને તમામ સાવધ વ્યાપારનો ત્યાગ હોય, તે અવસ્થાવિશેષનું નામ સામાયિક સમજવું.

જે અવસ્થામાં વિશુદ્ધતર પરિણામ પૂર્વક મહાવ્રતોને અહણ કરી નિર્મલ ભાવમાં વર્તવું, તે અવસ્થાવિશેષનું નામ છેદોપસ્થાપનીય સમજવું.

જે અવસ્થામાં વિશેષ પ્રકારની તપસ્યા દ્વારા સર્વ સાવધના ત્યાગરૂપ વિરતિના પરિણામમાં ખૂબ વિશુદ્ધતા સંપાદન કરાવી શકાય, એ અવસ્થાવિશેષનું નામ પરિહાર-વિશુદ્ધિ ચારિત્ર સમજવું.

અપ્રમત્તભાવ, શુક્લધ્યાન વિગેરે નિર્મલ સામગ્રી દ્વારા ઉત્તમ સંહનન ગુણશ્રેણિમાં ચઢતાં ચઢતાં દશમી ગુણશ્રેણિ સુધી પહોંચતાં જે વિશુદ્ધતર પરિણામ વર્તતા હોય, તેવા પરિણામવિશેષનું નામ સૂક્ષ્મસંપરાય ચારિત્ર સમજવું.

સમ્પૂર્ણ ચારિત્રમોહને દબાવવાથી અથવા ક્ષય કરવાથી અત્યન્ત નિર્મલ બની ગયેલો જે આત્માનો પરિણામવિશેષ, તેને યથાખ્યાત ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે.

ઉપર્યુક્ત તમામ પ્રકારની સામગ્રી આસ્રવને રોકવામાં મુખ્ય સાધનરૂપ હોવાથી તેનું સંવર નામ આપવામાં આવ્યું છે.

નિર્જરા તત્ત્વનું નિરૂપણ.

તપસ્યા વિગેરેથી પરિપક્વ થયેલાં કર્મ પુણ્યોને આત્માના પ્રદેશોથી જૂદાં કરવાં, તે નિર્જરા કહેવાય.

તપસ્થાનુ લક્ષણ

જે દ્વારા નવીન આવતા કર્મ અટકી જાય અને પૂર્વે એકઠા કરેલ કર્મોને નાશ થાય, તેને તપ કહેવામા આવે છે સારાશ-બાહ્ય આક્રમ્યન્તર તપસ્થાઓ કરવાથી કર્મ શુષ્ક-રસ વિનાનુ અને રેનેહ રહિત થઈ બન્ધનથી છૂટી જાય છે અર્થાત્ નવા કર્મો બન્ધાતા નથી અને પુરાણ બાધેવા કર્મોને ક્ષય થવાથી નિર્જરા થાય છે, માટે તપસ્થાથી નિર્જરા થાય છે તેમ કહેવામા આવે છે આ પ્રકારે નિર્જરાના કારણભૂત તપના જે લેહ છે એક બાહ્ય તપ અને બીજુ આક્રમ્યન્તર તપ

બાહ્યતપ

તેમા બાહ્યતપના છ લેહ છે અનશન, અવમૌહ્ય, વૃત્તિપરિસખ્યાન, રસપરિત્યાગ, વિવિકતશયનાસન અને કાયકલેશ, આ તેના લેહો સમજવા હવે તેનુ સ્વરૂપ સમજાવવામા આવે છે —

અનશન

સયમનુ રક્ષણ અને કર્મની નિર્જરા આ જે જેના મુખ્ય પ્રયોજન છે અને વિષય, કપાય, આહાર આ ત્રણનો ત્યાગ જેમા પ્રધાન છે, તે તપસ્થાવિશેષને અનશન કહે છે આ તપમ્યા પછી એક ઉપવાસ, બે ઉપવાસ, ત્રણ ઉપવાસ, એક માસના, બે માસના ઉપવાસ, જેવી શક્તિ હોય તેવી રીતે કરવી પરન્તુ એટલો ખ્યાલ બરાબર રાખવો કે મન, વચન

અને કાયાના યોગને અને ઇન્દ્રિયોને હાનિ ન પહોંચે તેમ દુધ્યાનનું કારણ પણ ન થઇ પડે, ને જ્યાં સુધી સમાધિ રહે, ત્યાં સુધી બરાબર વીર્ય ફેરવી તપસ્યા કરવામાં જરૂર ઉદયમશીલ થવું.

અવમૌહર્ય.

પોતાનો જેટલો આહાર હોય, તેમાંથી જાણીને વિચારપૂર્વક કંઈક ઓછું ખાવું, તે અવમૌહર્ય તપ કહેવાય. આ તપસ્યા શરીરને ઘણીજ ફાયદાકારક છે, દરેક જીવોને આદરવા યોગ્ય છે. કિંચ પ્રમાણથી અધિક ખાવાથી ઉન્મત્તતા વધે છે, પ્રમાદ પણ વધે છે. અને શરીરને પણ કોષક વખતે ભારે તુકશાન થવાની સાથે મૃત્યુકોટીમાં પણ આવવું પડે છે. માટે દરેક રીતે આ તપસ્યા કરવા લાયક છે.

. વૃત્તિપરિસંખ્યાન.

ખાવા-પીવાની ચીજોમાં જેટલાથી પોતાનો નિર્વાહ થતો હોય, તે રાખી બાકીનો ત્યાગ કરવો અને નિર્વાહ યોગ્યમાં પણ બની શકે તેટલી ત્યાગબુદ્ધિ રાખવી; તેને વૃત્તિપરિસંખ્યાન તપસ્યા કહેવામાં આવે છે.

રસત્યાગ.

મધુ, મહિરા, માંસ, માખણ, આ ચાર તો સર્વથા અલક્ષ્ય હોવાથી તેનો ત્યાગ કરવો અને ઢહીં, દુધ, ઘી, ગોળ, તેલ,

અને કઢાઈમા તળાઈ તે ચીજો કઢાઈ વિગેરે આ છ પ્રકારની ભક્ત્ય વિકૃતિયોને પણ કારણ સિવાય ઉપયોગમા ન લેવી અને વિરસ વસ્તુઓમા પણ નવનવા અભિગ્રહોને ધરણ કરવા, તેને રસત્યાગ તપસ્યા કહેવામા આવે છે

વિવિક્તાશયનાસન

જ્યા વિષય-કપાયવાળા જનસમુદાયનું આવાગમન થણું જ ઝોણું હોય, અને જ્યા સયમમા કોઈ પણ પ્રકારની બાધા ન ઉપજે, એવા એકાન્તસ્થાનમા સુવા બેસવાનું તથા સ્વાધ્યાય કરવાનું વિગેરે કાર્ય કરવું તે વિવિક્તાશયનાસન તપ કહેવાય

કાયકલેશ.

શૂન્ય દેવકુલ, સભાસ્થાન, પર્વતની ગુફાઓ વિગેરે-આથી કોઈપણ સ્થાનમા જ્ઞાન, દર્શન, આશિષ, તપસ્યા અને વીર્યરૂપ સમાધિને માટે શરીરને સકોચીને રહેવું તે લીનતા કહેવાય આગમમા બતાવેલ વિધિપ્રમાણે કાય દ્વારા વીરાસન, પદ્માસન, કેશલુચન વિગેરે અનેક પ્રકારના કષ્ટોને જ્ઞાન પૂર્વક આત્મકલ્યાણની ભાવનાથી સહન કરવા, તેને કાય કલેશ કહેવામા આવે છે લીનતા તપસ્યાનો પણ આની અ-દર અન્તર્ભાવ થતો હોવાથી તેને બૂદી માનવાની જરૂર નથી

ઉપર્યુક્ત છ પ્રકારની બાધ તપસ્યાઓ આદરવાથી બાધ આશ્યન્તર ઉપધિમાથી મૂર્છાનો અભાવ થાય છે અને આવી

રીતે મૂર્છા ન હોવાથી પ્રતિબન્ધકનો અભાવ થવાથી માસકલ્પ વિહાર વિગેરેની મર્યાદા પણ સારી રીતે સચવાય છે. અને તેમ થવાથી શરીરમાં પણ લાઘવપણું આવે છે. તથા શરીર ઘણું લઘુ પુષ્ટ ન હોવાથી ઉન્માદનો પણ અભાવ થાય છે, અને તે દ્વારા ઇન્દ્રિયોત્તું દમન પણ સારી રીતે થઈ શકે છે તથા આહાર-પાણી માટે ગામમાં જતાં પ્રમાદ ન રહેવાથી અને ઉપયોગ પૂર્વક આલવાથી જીવ-જન્તુનો ઉપઘાત પણ થતો નથી. માટે અનશન વિગેરે તપસ્યા આચરનારને નિર્મમતા વિગેરે આવવાથી શુભ ધ્યાનમાં વ્યવસ્થિત હોવાને લીધે કર્મનિર્જરા અવશ્ય થાય છે. અતઃ એવ ગાહ્ય તપસ્યા જરૂર કરવી જોઈએ.

આભ્યન્તર તપસ્યા.

કર્મોને નાશ કરવામાં જે અત્યન્ત સમર્થ હોય, તે આભ્યન્તર તપ કહેવાય, તેના પણ પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવૃત્ય, સ્વાધ્યાય, વ્યુત્સર્ગ અને ધ્યાન આ છ લેહ છે. હવે તે દરેકનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે.

પ્રાયશ્ચિત્ત.

લાગેલાં દૂષણોનો ઉદ્ધાર કરવા પૂર્વક ચિત્તની શુદ્ધિ કરવામાં જે સમર્થ હોય, તે પ્રાયશ્ચિત્ત તપ કહેવાય, તેના આલોચન વિગેરે નવ લેહો છે. આ નવ પ્રકારનું પ્રાયશ્ચિત્ત પણ દેશ, શક્તિ, સંહનન, સંયમ, વિરાધના વિગેરેની તપાસ કરી ઘણી જ ગંભીરતા પૂર્વક આપવું અને

લેનારે પણ શુદ્ધ હૃદયથી શ્રદ્ધા કરી પ્રેમ પૂર્વક તેની આચરણ કરી સ યમને ખૂબ નિર્મળ બનાવવા પ્રયત્ન કરવો, એ ઉદ્દેશ મુખ્ય રાખવો જોઈએ

વિનય.

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, ઉપચાર વિગેરે વિનયદ્વારા કર્મના ક્ષય માટે સ યમની અંદર જે નમ્રતા ભરેલો પ્રયત્ન કરવો, તેને વિનય તપ કહેવામા આવે છે ભાવાર્થ—જે પ્રકારે વીતરાગે પ્રફુલ્લ હોય, તે યથાથ છે એવી શ્રદ્ધા રાખવી તે દર્શનવિનય જ્ઞાનનું શિક્ષણ લેવું, અભ્યાસ કરવો, તે દ્વારા સુકૃતનો મ યય કરવો, નવીન કર્મના બન્ધોને અટકાવીને પુરાણા કર્મને નાશ કરવામા ઉદ્યમ કરવો, તેને જ્ઞાનવિનય કહેવામા આવે છે સ્વચ્છ સુ દર આચરણ દ્વારા કર્મના ક્ષયની ભાવનાથી ચારિત્રમા જે વિશુદ્ધતા મેળવવી, તે ચારિત્રવિનય જાણવો. શુદ્ધી અધિક શુષ્કિળન મહાત્મા જ્યારે જોવામા આવે, ત્યારે ઉભા થવું, આમન આપવું, વન્દના-નમસ્કાર કરવો વિગેરે જે શુદ્ધ ભાવના પૂર્વક કાર્ય કરવું, તેને ઉપચાર વિનય કહેવામા આવે છે

વૈયાવૃત્ત્ય

તીર્થ કર, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, તપસ્વી, ચેક્ષુ, ગ્તાન, મુક્ત, સ ધ, સાધુ, સમનોદ્ધ આ દશની ભક્તિ ઘણા જ લાભને આપનારી છે આ લોક અને પરલોકમા ઘણી જ હિતકારી છે મોક્ષમાર્ગમા સાધનભૂત છે તીર્થકરોને વન્દન, પૂજન કરવું, તેમના

ઉપદેશાનુસારે વર્તવું, તેઓની આશાતનાને દૂર કરવી વિગેરે જે કાર્ય કરવું, તે તીર્થંકરની લક્ષિત જાણવી. આચાર્ય વિગેરેને શુદ્ધ માન નિર્દોષ આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર, ઉપાશ્રય વિગેરે ધર્મસાધન સામગ્રી આપવી, તેમના સંયમમાં બાધા ન પહોંચે, નિરન્તર તેઓ ખૂબ સમાધિમાં રહે અને ઉપદેશદ્વારા સ્વપરતું કલ્યાણ કરી શકે તેવી રીતે વર્તવું. તથા ભેષજપ્રદાન, મોટી અટવીઓ ઉતરવી વિગેરે કાર્યમાં સહાયતા કરવી, આસનપ્રદાન કરવું, તે સંબંધિ વંદન, નમન વિગેરે કાર્યો કરવાં તે જ તેઓની લક્ષિત સમજવી, આતું નામ જ વૈયાવૃત્ય સમજવું. આવા પ્રકારનું વૈયાવૃત્યકર્મ નિર્જરામાં જળરજસ્ત સાધનરૂપ છે. એ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું.

સ્વાધ્યાય.

શિષ્ય વિગેરેને વાચના આપી લણાવવું તે વાચના. સંશયને દૂર કરવા માટે સૂત્રાર્થનું પૂછવું તે પૃચ્છના. ઉદાત્ત અનુદાત્ત, સ્વરિત, હ્રસ્વ, દીર્ઘ, ઋતુત, ગુરુ, લઘુ વિગેરે ઉચ્ચારણની શુદ્ધિનાં સ્થાનો સમજી શુદ્ધ ઘોષપૂર્વક જે આવર્તન કરવું તે યરાવર્તના. બહુલ તત્ત્વોનું વારંવાર ખૂબ મનન કરવું તે અનુપ્રેક્ષા. શ્રુત, ચારિત્ર ધર્મનો ઉપદેશ આપવો, તે ધર્મકથા સમજવી. આવી રીતે પાંચ પ્રકારે સ્વાધ્યાય કરવાથી બહુ સારી રીતે કર્મની નિર્જરા થાય છે.

વ્યુત્સર્ગ.

અન્તિમ સમય જાણી બાહ્ય ઉપકરણોનો જે ત્યાગ

કરવો, તે બાહ્ય વ્યુત્સર્ગ સમજવો અને કામ, ક્રોધ, મદ, હર્ષ વિગેરેના જે અન્દરથી ત્યાગ કરવો, તે આભ્યન્તર વ્યુત્સર્ગ સમજવો.

ધ્યાન-નિરૂપણ

સહનન વિગેરે સામગ્રીયુક્ત જીવે કોઈ એક આલેખ નરૂપ પદાર્થ મા ચિત્તની ચચવતાને ત્યાગ કરી સ્થિરતા પૂર્વક જે ચિન્તવન કરવું, તે ધ્યાન કહેવાય તેના ચાર ભેદ છે આર્તધ્યાન, રોદ્રધ્યાન, ધમધ્યાન અને શુક્લધ્યાન હવે તેનું સ્વરૂપ સમજાવવામા આવે છે —

આર્તધ્યાન

અનિષ્ટ પદાર્થના સ યોગમા દુ ખ થવાથી તેના વિયોગ માટે જે ચિન્તવન કરવું, તે આર્તધ્યાન સમજવું

ભાવાર્થ—અનેક પ્રકારના રોગોથી તથા શારીરિક, માનસિક વિગેરે આધિ, ઉપાધિથી થયેલી પીડાને દૂર કરવા માટે ચિન્તવન કરવું, પરંતુ આત્માની સાથે કંઈ પણ વિચાર ન કરવો, પૌદ્ગલિક ભાવમા જ મસ્ત બની સારાની પ્રાપ્તિનું અને ખરાબના વિયોગનું જે નિરતર ચિન્તવન કરવું, તથા વિષયવાસનાથી વાસિત થયેલ દેવેન્દ્ર, ચક્રવર્તીઓ વિગેરેના ભોગવિલાસ દેખી જન્માતરમા અને પોતાને પણ તેવા સુખ મળે એવી રીતે તપસ્યાને વેચી, તેવા અનાગત સુખોનું ચાચનાવિષયક જે ચિન્તવન કરવું, વિગેરે તમામ કાર્યો આર્તધ્યાનના સમજવા

રૌદ્રધ્યાન.

શ્રવેને મારવા, બાંધવા, ફૂટવા, પીટવા, સંતાપ દેવો વિગેરે હિંસાવિષયક ચિન્તન કરવું, મારવાનો ઉપાય કરવો, ફસાવવા માટે કૌશિષ કરવી, તીવ્ર ભયંકર આશયથી વચ્ચેનો બોલી બીજાને સંતાપવાનું ચિન્તન કરવું, બીજાના દ્રવ્યની ચોરી કરી લેવા માટે મનમાં વારંવાર ચિન્તન કરવું, વિષયોને કેવી રીતે પેદા કરવા, તેનું પાલન કેવી રીતે કરવું અને વ્યય પણ કેવી રીતે કરવો વિગેરે જે ચિન્તન કરવું તે તમામ રૌદ્રધ્યાન સમજવું.

ભાવાર્થ—અનેક પ્રકારના હિંસાના ઉપાયમાં, અસત્યના સાધનમાં, ચોરીના સાધનમાં અને વિષયમાં અર્જન, પાલન, તથા વ્યય કેવી રીતે કરવા વિગેરે કાર્યો કરવામાં નિરંતર મનથી જે ચિન્તન કરવું, તે રૌદ્રધ્યાન સમજવું.

આ બંને પ્રકારનાં ધ્યાનો મહાપાપના કારણરૂપ હોવાથી તથા દુર્ગતિમાં સાધનરૂપ હોવાથી મોક્ષમાર્ગમાં જનાર મુમુક્ષુને અત્યંત હેયરૂપ સમજવાં અને બાકીનાં ધર્મધ્યાન તથા શુક્લ ધ્યાન આ બે મોક્ષના કારણરૂપ હોવાથી ઉપાદેય છે.

ધર્મધ્યાન.

તેમાં ધર્મધ્યાનના ચાર ભેદ છે. આજ્ઞાવિચય, અપાય-વિચય, વિપાકવિચય અને સંસ્થાનવિચય. પૂર્વાપરનો વિરોધ જેમાં ન આવતો હોય અને જેમાં તમામ શ્રવેના હિત સાધ-

નમુ પ્રતિપાદન હોય, તથાં નિષ્પાપવાળી વૃત્તિઓ જેમા
ગતાવી હોય, તથા દ્રવ્ય-પર્યાયથી યુક્ત અને સર્વજ્ઞપ્રણીત
એવા આગમના અર્થનો નિશ્ચય કરવા માટે જે ચિન્તન
કરવું, તે આત્માવિચય ધર્મધ્યાન સમજવું

જન્મ, જરા, મરણરૂપ સ સાર-સમુદ્રમા ક્ષમણુ કરતા
કરતા ણિત થયેલા જીવોએ સાસાગિક વિષય સુખોને દુઃખરૂપે
જોવા માટે ચિન્તન કરવું અથવા મિથ્યાત્વની વાસનાથી
વાસિત એવા કુદૃષ્ટિ લોકોએ ગતાવેલ ઉન્માર્ગમા ફેરેલા
જીવોનો હૃદયાર કેવી રીતે યાય, તેને અનુકુલ જે ચિન્તન
કરવું, તે અપાયવિચય ધર્મધ્યાન સમજવું

શુભાશુભ કર્મોના વિપાકનો જે વિચાર કરવો, તથા
અનેક પ્રકારના લોગી લોકોના લોગ વિલાસ દેખી એવો વિચાર
કરવો કે આ વ્યક્તિઓ જન્માતરમા કરેલા શુભ કર્મોનો અનુ
ભવ કરે છે, તેમા કઈ પણ આશ્ચર્ય જેવું છે જ નહિ, એ તો
કેવળ કર્મ ની જ લીલા છે તથા દુઃખી, હરિદ્રી, રોગી, શોકી
વિગેરેને દેખી એવો વિચાર કરવો કે જન્માતરમા આ વ્યક્તિ
ઓએ અશુભ કર્મો કરેલા છે, તેનો આ કટુ દ ખટ અનુભવ
કરે છે આવી રીતે જે ચિન્તન કરવું, તે વિપાકવિચય ધર્મ-
ધ્યાન સમજવું

પચ્ચારિતકાયરૂપ લોકનું જીવ્ન, અધા અને તિવ્હાં
આ ત્રણેનો જેવો આકાર હોય, અને તેનું જેવું સ્વરૂપ હોય,
તેવું આગમ દ્વારા અવલોકીને જે ચિન્તન કરવું તે સ્થાન-
વિચય ધર્મધ્યાન કહેવાય

શુકલધ્યાન.

ચઉદ્ધ પૂર્વમાં રહેલ ભાંગિક શ્રુતના અનુસારે દ્રવ્ય પર્યા-
યોતું, શબ્દોતું અને મન, વચન, કાયાના યોગતું જે ઠેકાણે
સંક્રમણ થતું હોય, તેનો તે જ ઠેકાણે જે નિરોધ કરવો, તે
પૃથક્ત્વચિત્ક સમ્રવિચાર શુકલધ્યાન કહેવાય. સારાંશ—
છ દ્રવ્યોના સ્વભાવને તથા વિભાવને બુદ્ધિથી જૂદા જૂદા કરવા,
જેમ જીવનો ચેતન્ય સ્વભાવ, ચારિત્ર સ્વભાવ, સુખ સ્વભાવ,
અનન્ત વીર્ય સ્વભાવ વિગેરે સ્વભાવો અને ખાતું, પીપું,
હરણું, ફરણું, ખોલણું, લેણું, દેણું, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ,
રાગ, દ્વેષ, મત્સર, હર્ષ, શોક, રતિ, અરતિ વિગેરે કર્મજન્ય
હોવાથી તે તમામ આત્માના વિભાવધર્મો સમજવા. આ
પ્રમાણે તમામ સ્વભાવો અને વિભાવોને જૂદા કરીને તે દરેકના
સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં જણું. તેમાંથી અનુક્રમે થનારા પર્યા-
યતું સહભાવિ ગુણમાં સંક્રમણ કરવું અને ગુણતું પર્યાયમાં
તેવી રીતે એક શબ્દના વાચ્યાર્થનું બીજામાં અને યોગોતું પણ
એક બીજામાં તેવી રીતે સંક્રમણ કરવું, અને જ્યાં જેની
સંક્રાન્તિ હોય, ત્યાં જ તેનો જે નિરોધ કરવો, તે પ્રથમ શુકલ-
ધ્યાન સમજવું. આ ધ્યાન થોડા તરંગવાળા સમુદ્રના જેવી
અવસ્થાવાળું છે. તે વખત સમુદ્રમાં જેમ ફોલ થતો નથી, તેમ
આમાં પણ ફોલવિફોલ વિગેરે કંઈ પણ થતું ન હોવાથી તેને
તેની ઉપમા આપવામાં આવે છે.

ઉત્પાદ, વ્યય વિગેરે પર્યાયોમાંથી કોઈ એક પર્યાયમાં
નિશ્ચિત અને પૂર્વગત શ્રુતને અનુસરણ કરનાર ચિત્ત

દ્વારા જે ચિન્તન કરવું, તે જીજ્ઞુ શુક્લધ્યાન સમજવું આ જે શુક્લ ધ્યાન ચક્રદ પૂર્વધારી વ્યક્તિઓ જ્યારે ગુણ શ્રેણિમા આરોહણ કરે છે, ત્યારે તેઓને સહવે છે તેમા પણ પ્રથમ ધ્યાનમા ત્રણ યોગનુ આલબન છે અને જીજ્ઞમા ત્રણ યોગમાથી કોઈ એક યોગનુ આલબન છે પહેલું અર્થ, વ્ય જન અને યોગના સક્રમણરૂપ છે, અને જીજ્ઞમા તેમ નથી

જે અવસ્થામા મન, વચન અને કાયાના વ્યાપારનો સર્વથા નિરોધ થયો હોય અને કેવલ કાયયોગ દ્વારા જ જે ધ્યાન કરવામા આવે, તે ત્રીજી શુક્લ ધ્યાન સમજવું

મેરૂના માફક નિશ્ચલ અવસ્થાવાળાનુ જેમા ત્રણમાથી એક પણ યોગ છે જ નહિ, હૃદય પાત્ર અક્ષરના ઉચ્ચારણ કાલ નેટલો જેમા સમય છે, એવું જે ધ્યાન તે ચોથુ શુક્લ ધ્યાન કહેવાય એ જે શુક્લધ્યાન કેવલિને હોય છે તેમા તેરમા ગુણદાણના અન્તમા ત્રીજી અને ચક્રદમામા ચોથુ

ભાવાર્થ—ચાર પ્રકારના શુક્લધ્યાનને જે વ્યક્તિ યોગ્ય છે, તે સમજાવ્યા બાદ તેનો ભાવાર્થ કહેવામા આવે છે પર્વતની શુદ્ધ, સૂકા લાકડાનુ પોલાણ, નદીના કોતરા, રમશાન, છૂંતું ઉદ્યાન, સૂન્ય ઘર, વિગેરેમાથી કોઈ એક અનુકુલ સ્થાનમા કે, જે ત્રી, પાંચ, પશુ-પક્ષી વિગેરેને પણ અગોચર હોય તથા આત્મન્તુક છવનો પણ ન્યા ઉપદ્રવ ન હોય, તેવા સ્થાનમા બાહ્ય આબ્યન્તર કારણમા કોઈ પણ વિગેષ કરનાર કારણ ન હોય, એવી શુદ્ધ ભૂમિમા ભેમી પલ્લવ, પદ્મસન,

વીરાસન વિગેરેમાંથી કોઈ એક આસન વાળી, થોડા નમ્ર થઈ, મુખ વિગેરે જેનાં પ્રસન્ન છે અને દષ્ટિ પણ સ્થિર છે, તથા નિદ્રા, આલસ્ય, કામ, રાગ, અરતિ, લય શોક વિગેરે જેણે છુટ્યા છે, તથા મન્દ મન્દ શ્વાસોચ્છ્વાસનો પ્રચાર કરનાર એવા સાધુ મહાત્માઓ નાલિની ઉપર, હૃદયમાં, મસ્તકમાં અથવા ખીજે કોઈ પણ ઠેકાણે મનોવૃત્તિઓને સ્થાપી જેવી રીતે અભ્યાસ કર્યો હોય તેવી રીતે આવધાન થઈને આવા પ્રકારનાં ઉત્તમ ધ્યાન કરવાં શરૂ કરે છે. એકાગ્ર મનવાળો, અને રાગ-દ્વેષ, મોહની વૃત્તિઓને દબાવીને નિયુણતા પૂર્વક શારીરિક બાહ્ય ક્રિયાઓનો નિગ્રહ કરી તથા ઉત્તમ ક્ષમાને ધારણ કરી બાહ્ય આલયન્તર દ્રવ્ય પર્યાયોને વિચારતો છતો ધ્યેયરૂપ દ્રવ્ય અથવા પર્યાય તથા યોગોને પૃથક્પણે સંક્રમણ કરતાં કરતાં મનોરૂપી તીક્ષ્ણ શસ્ત્રદ્વારા મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓનો ક્ષય જે વખતે કરે, તે સમયે પ્રથમ શુક્લધ્યાન સમજવું, અને તે દ્વારા જ મોહનો ક્ષય અથવા ઉપશમ થાય છે.

આવી રીતે ધ્યાન દ્વારા મોહ-સાગરને તરી અન્તર્મુહૂર્ત વિશ્રાન્તિ લહ્યા બાદ તે જ વિધિ પ્રમાણે મોહનીયકર્મનો નાશ કરનાર તે કરતાં પણ અનન્ત ગુણી-યોગવિશુદ્ધિનો આશ્રય કરી જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અન્તરાય આગ્રણે કર્મની પ્રકૃતિના બન્ધને રોકી અને સ્થિતિનો હાસ તથા ક્ષય કરતા છતાં અર્થ, વ્યંજન તથા યોગની સંક્રાન્તિ જેમને ખીલકુલ નથી અને જેમનું મન અત્યન્ત સ્થિર છે એવા ક્ષીણકષાયિ મહાત્માઓ વૈકૂર્ય મણિની માફક નિર્લેપ બની જાય છે. આવા પ્રકારનાં

એકત્વવિતર્ક શુક્લધ્યાનરૂપી અગ્નિથી ઘાતિકર્મરૂપી લાક-
ડાને ખાળી ભસ્મીભૂત કર્યા બાદ દેહીધ્યમાન કેવલજ્ઞાન
રૂપી સૂર્યદ્વારા લોકલોકને સાક્ષાત્કાર કરનાર વ્યક્તિઓનો
કેવલી, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, સાવં એવા નામોથી વ્યવહાર કરવામા
આવે છે.

તેવી વ્યક્તિઓ આયુષ્યની સ્થિતિ જોટલી હોય, તેટલો
કાલ વિચરતા વિચરતા ધર્મદેશના ઉત્તમ પ્રકારે આપે છે
અને જ્યારે અન્તમુંહૂર્ત સમય બાકી રહે, ત્યારે શુક્લધ્યાનના
ત્રીજા પાયાનો આરભ કરે છે આ ત્રીજા ધ્યાન દ્વારા પ્રાણાપા-
નનો પ્રચાર તથા સવ કાયના, વચનના અને મનના યોગોનો
નિરોધ કરે છે આ ધ્યાનમા તમામ પ્રકારના યોગના વ્યાપા-
રોનો નિરોધ કરવાથી પોતે અયોગી બની તેરમાથી નિવૃત્ત થઈ
ચઉદ્ધમા ગુણસ્થાનકને સ્પર્શે છે તે વખતે સર્વ સ સારના
દુ ખોની જાલને છેલવામા સમથ અને મોક્ષનું સાક્ષાત્ કારણ
એવું યથાખ્યાત ચારિત્ર અત્યન્ત નિર્મલ બની જાય છે, ત્યારે
અયોગી કેવલી ભગવાન બાકી રહેલ વેદનીય, નામ, ગોત્ર
અને આયુષ્ય આ ચાર ઘાતિકર્મોનો શુક્લધ્યાનના ચોથા
પાયા દ્વારા સર્વથા ક્ષય કરી, શુદ્ધ સુવર્ણની માફક આત્મા ઉપર
લાગેલા કર્મમલનો નાશ થવાથી શુદ્ધ નિરજન, નિરાકાર
અને અનન્ત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને સુખસ્વરૂપ આત્મા
બની જાય છે, તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું.

આવા પ્રકારનું શુક્લધ્યાન રૂપી આજીવનતર તપ પણ
નિજંશરૂપ હોવાથી નવીન કર્મના ઉપચયને નિષેધ કરનાર

છે અને પુરાણાં કર્મોને આત્માના પ્રદેશોથી જૂદાં કરનારું છે. નવીન કર્મ તો બીલકુલ આ વખતે આવતાં જ નથી. અને જૂનાં જેટલાં હોય તેને તો ધ્યાનાગ્નિ બાળી બસતી-બૂત કરી નાખે છે, ત્યારે સર્વથા કર્મના સંબન્ધ રહિત થવાથી શુદ્ધ આત્માનું અનન્ત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય સુખરૂપ મૂળ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે. તેનું નામ જ મોક્ષ-સમજવું, તેનું સ્વરૂપ આગળ કહેવામાં આવે છે.

ઉપર્યુક્ત નિર્જરાના બે લેહ છે. એક સકામનિર્જરા અને બીજી અકામનિર્જરા. તેમાં પ્રથમ નિર્જરા વિરતિ મહા-ત્માઓ કરી શકે છે. અને બીજી અનેક પ્રકારનાં શારીરિક, માનસિક કષ્ટોને અનાલોગથી સહન કરનારને થાય છે. તેમાં પણ પ્રથમ નિર્જરા તો અનાદિકાલથી મિથ્યાત્વ વિગેરે સામગ્રી દ્વારા એકઠાં થયેલ કર્મોના સમૂહને અન્તર્મુહૂર્ત માત્રમાં ક્ષય કરવા સમર્થ છે. આવું સામર્થ્ય બીજીમાં બીલ-કુલ નથી એટલી વિશેષતા સમજવી.

ઇતિ નિર્જરા તત્ત્વ સમાપ્ત.

મોક્ષ-નિરૂપણ.

શરીર પાંચ, દશ પ્રાણ, પુણ્ય, પાપ, વર્ણાદિ ચાર અને ચુનર્જન્મ, ત્રણ વેદ, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, યોગ, અજ્ઞાન, અસિદ્ધત્વ વિગેરેનો નિર્જરા તત્ત્વમાં બતાવેલ ઉપાય દ્વારા સર્વથા ક્ષય થવાથી આત્માનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપ જે

પ્રગટ થાય, તેને મોક્ષ કહેવામા આવે છે અર્થાત્ સંપૂર્ણ કર્મોનો જે અવસ્થામા સર્વથા ક્ષય થાય, તે અવસ્થાવિશેષનું નામ જ મોક્ષ સમજવું

હવે તે વિષે વૈશેષિક વિગેરે દર્શનકારોનો અભિપ્રાય જણાવવામા આવે છે —

પૂ જુદિ, સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ, અધર્મ, અને સંસ્કાર આ નવ ગુણોનો અત્યંત અભાવ જે અવસ્થામા થાય, તે અવસ્થાવિશેષને જ મોક્ષ સમજવો, પરંતુ સંપૂર્ણ કર્મોનો અભાવ થવાથી મોક્ષ મળે છે એ વાત યુક્તિવિહીન સમજવી, તે જ વાતને સ્પષ્ટપણે સમજાવવામા આવે છે જ્ઞાન પોતે જ જ્યારે ક્ષણિક હોવાથી નિશ્ચયશીલ છે, ત્યારે મોક્ષાવસ્થામા તે કેવી રીતે સંભવી શકે ? માટે મોક્ષમા જ્ઞાન વિદ્યમાન હોય છે એ વાત ખીલ કુલ માનવા લાયક નથી અને સુખ તો તરતમસ્વભાવવાળું હોવાથી સંસારમા ને મોક્ષમા કંઈ પણ વિશેષતા જાત કરાવ ના શકે છે જ નહિ, તો પછી તેને માનવાની શી જરૂર રહી ? તે પણ સાથે મમજાવવામા આવે છે દુઃખ વિગેરે સર્વથા હેય હોવાથી તેનો પણ સંભવ તે અવસ્થામા હોઈ શકે જ નહિ માટે આત્માના નવ વિશેષ ગુણો મિવાય જે ચોતાના સ્વરૂપમા અવસ્થાન, તેને જ મોક્ષ સમજવો, અર્થાત્ મોક્ષાવસ્થામા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખ વિગેરે કંઈ પણ છે જ નહિ, આ વાતને અનુમાન પણ ટેકો આપે છે દીવાના મત્તાનની માફક સત્તાનપણ હોવાથી આત્માના નવ વિશેષ ગુણોનો મત્તાન

પ્રવાહ અત્યન્ત વિનાશ પામે છે. ઉપર્યુક્ત વાતને નીચેના શ્લોક પણ ટેકે આપે છે.—

યાવદાત્મગુણાઃ સર્વે નોચ્છિન્ના વાસનાદયઃ ।

તાવદાત્યન્તિકી દુઃસ્વવ્યાવૃત્તિર્ન વિકલ્પ્યતે ॥ ૧ ॥

ધર્માધર્મનિમિત્તો હિ સમ્ભવઃ સુખ-દુઃસ્વયોઃ ।

મૂલ્કભૂતૌ ચ તાવેવ સ્તમ્ભૌ સંસારસન્નનઃ ॥ ૨ ॥

ન્યાયમંજરીમાંથી સ્યાદ્વાદમંજરીમાં આપેલા શ્લોકો

પૃ. ૪૩

ભાવાર્થ—જ્યાં સુધી વાસના વિગેરે આત્માના તમામ ગુણોનો ઉચ્છેદ ન થાય, ત્યાં સુધી આત્યન્તિક દુઃખના અભાવ-રૂપ મોક્ષ મળી શકે જ નહિ, અને સુખ-દુઃખ તો ધર્માધર્મ નિમિત્તથી પેદા થાય છે. અને તે તો સંસારરૂપી મહેલના મોટા સ્તંભ છે. માટે જ્યારે ધર્માધર્મનો વિનાશ થાય, ત્યારે સુખ-દુઃખ તો હોય જ ક્યાંથી ?

इच्छाद्वेषप्रयत्नादिभोगायतनवन्धनम् ।

उच्छिन्नभोगायतनो नात्मा तैरपि युज्यते ॥ ૧ ॥

આ શ્લોક પણ ન્યાયમંજરીમાંથી સ્યાદ્વાદમંજરી- (પૃ. ૪૪)માં આપેલ છે. ભાવાર્થ—ઇચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન વિગેરે પણ ભોગના ધરરૂપ શરીરની સાથે સંબન્ધ રાખનાર હોવાથી જ્યારે તેનો સર્વદા ઉચ્છેદ થાય, ત્યારે ઇચ્છા વિગેરેનો પણ આત્માની સાથે સંબન્ધ કેવી રીતે ટકી શકે ? તે ખાસ વિચારણીય છે.

ઉં ઉપર્યુક્ત કથન અજ્ઞાનમૂલક હોવાથી અનાદરણીય છે આપ હોકો સત્તાનપણાને હેતુ આપીને નવ ગુણોનો ઉચ્છેદ થવાથી ગુણશૂન્ય આત્માના સ્વરૂપને મોક્ષ કહો છો, તે સત્તાનપણુ શી ચીજ છે? તે તો ખાસ સમજાવવા લાયક છે શુ એક પછી એક પદાર્થની ઉત્પત્તિ માત્રને આપ સત્તાન કહો છો? અથવા એકને અવલગીને એક પછી એકની ઉત્પત્તિને કહો છો? આ બે પ્રશ્નો પૂછવામા આવે છે તેમા પ્રથમ પક્ષ માનવામા તો ઘટ, પટ વિગેરે પદાર્થોમા પણ એકની પછી એક ઉત્પન્ન થતા હોવાની આપણુ સત્તાનપણુ તો તેમા પણ રહેવાતુ અને તેનો અત્યન્ત વિનાશ તો બીજાકુલ નથી કેમકે પર્વાયથી તેનો વિનાશ છે, તો પણ દ્રવ્યથી તો તે નિત્ય છે-શાસ્ત્રવત છે માટે આપે આપેલ અનુમાનમા હેતુ જ ન્યારે બ્યભિચારી થયો, ત્યારે તેવા હેતુથી આપની ઇષ્ટસિદ્ધિ કેવી રીતે થવાની? આ કારણથી પ્રથમ પક્ષ અનાદરણીય છે.

હવે રહ્યો બીજો પક્ષ-એક ઘટ વિગેરે પદાર્થને અવલગીને એક બીજાની ઉત્પત્તિ તો પરમાણુના પાકમા પણ છે, પરંતુ તે પરમાણુઓનો સર્વથા વિનાશ થાય છે એમ તો આપ પણ માનતા નથી, તો પછી આપે આપેલ સત્તાનપણારૂપ હેતુ બ્યભિચાર-રત હોવાથી તે દ્વારા સાધ્યસિદ્ધિ કેવી રીતે થવાની? અને તે સિવાય બીજો પક્ષ માનવો, તે પણ આપને નકામા જ છે કિય છાત્રસ્થિક ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનાદિ ગુણોનો ઉચ્છેદ છે, તો પણ ક્ષાયિક

શુભોનો પ્રાદુર્ભાવ થતો હોવાથી શુભશૂન્ય આત્માના અવસ્થાનરૂપ મોક્ષતો કોઈ પણ રીતે માનવા લાયક છે જ નહિ.

પૂ૦ ન હિ વૈ સશરીરસ્ય પ્રિયાપ્રિયયોરપહતિરસ્તિ

ભાવાર્થ—જેવી રીતે જ્ઞાન વિગેરે શુભોનો અભાવ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યો, તેવી રીતે સુખ પણ મોક્ષાવસ્થામાં નથી, એ વાત આશ્રિત દ્વારા સ્પષ્ટ થાય છે.

૯૦ જ્ઞાન વિગેરે છાન્નસ્થિક શુભો નહિ હોવાથી ક્ષાયિક શુભો પણ આત્મામાં નથી. એ વાતને સિદ્ધ કરવામાં જેમ આપના મતમાં કોઈ પણ પ્રમાણ નથી. તેમ સુખના અભાવને સિદ્ધ કરવામાં પણ કોઈ પણ પ્રમાણ નથી; અને ઉપર્યુક્ત શ્રુતિ તો શુભકર્મજન્ય સાંસારિક વૈષયિક સુખનો મોક્ષાવસ્થામાં અભાવ સૂચવે છે, પરંતુ સ્વસંવેદ્ય વેદનીયકર્મના ક્ષયથી પેદા થતા આત્મીય સુખનો મોક્ષાવસ્થામાં અભાવ છે એમ તેથી ખીલકુલ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. સારાંશ—સાંસારિક સુખ દુઃખ જેમ એક ખીજાની સાથે કર્મના સંબંધને લઈને પરસ્પર સંબંધવાળું હોવાથી કેવલ સુખ અથવા દુઃખ મળી શકતું નથી; પરંતુ મોક્ષાવસ્થામાં આ નિયમ ખીલકુલ લાગુ પડી શકતો નથી. કેમકે દુઃખનું કારણ જે શરીર, તેનો સર્વથા અભાવ જ્યારે થાય, ત્યારે આત્મીય સ્વસંવેદ્ય સુખને મળવામાં ખીજો કયો બાધ રહ્યો ? તે સમજાવશો. સ્મૃતિ પણ તે વાતને ટેકો આપે છે.—

સુખમાત્યન્તિક ચત્ર ચુદ્ધિશાસ્ત્રમતીન્દ્રિયમ્ ।

ત મોક્ષ ત્રૈ વિજાનીયાદ્ દુષ્પ્રાપ્તમકૃનાત્મભિઃ ॥ ૧ ॥

બાવાર્થ — ત્યા ડેવલ આગમગમ્ય આત્યન્તિક અતી
દ્રિય સુખ છે, તેને જ મોક્ષ સમજવો, અને આવા પ્રકારનું
સુખ અકૃતાત્મક લોકોને દુષ્પ્રાપ્ય સમજવું

પૂ૦ આ ઠેકાણે સુખશબ્દ દુ ખના અભાવનો બોધક
હોવાથી આ શ્રુતિદ્વારા મોક્ષમા સુખ છે એ વાત કયાથી આવી ?
માટે મોક્ષમા સુખ છે જ નહિ એવી માન્યતા ચુકિતવાળી
સમજવી

ઉ૦ ઉપર્યુક્ત સ્મૃતિમા રહેલ સુખશબ્દને સુખ્ય સુ
ખનો વાચક માનવામા જ્યારે કોઈ બાતનો બાધ આવતો નથી,
ત્યારે તેને દુ ખના અભાવના વાચકરૂપે કેવી રીતે માની શ
કાય ? કિંચ અય રાગાદ વિપ્રમુક્ત સુખી સજાત । ઇત્યાદિ
વાક્યમા વિપ્રમુક્ત શબ્દથી જ જ્યારે દુ ખના અભાવનું જ્ઞાન
થઈ શકે તેમ છે ત્યારે કુખી શબ્દનો પ્રયોગ શા માટે કરવો
લેઈએ ? ‘માટે મોક્ષમા સુખ વિગેરે કોઈ પણ શબ્દ છે જ નહિ,
કિન્તુ પાપાણુ ગમાન જડતા છે’ આવા પ્રકારે આપની માન્ય-
તા ઉપર કયો બુદ્ધિશાલી લક્ષ્ય આપી શકે ? અર્થાત્ કોઈ
પણ નહિ આ વાતને નીચેનો શ્લોક પણ પૂરતી કરી આપે છે —

વર દૃન્નાવને રમ્યે ક્ષાષ્ટૃતમભિચાન્નિહતમ્ ।

ન તુ રંગેપિકૌ મુક્તિર્ગૌતમો ગન્તુમિન્છતિ । ૧ ।

ભાવાર્થ—સુન્દર વૃન્દરાવનમાં શિયાલપણાની ચાહના ઘણી સારી છે, પરંતુ વૈશેષિક લોકોએ માનેલ પાષાણરૂપ મુક્તિને જ્યારે તેમની સમાન માન્યતાવાળા ગૌતમઋષિ પણ ચાહના કરતા નથી, તો પછી બીજાની તો વાત જ શી કરવી ? માટે આ લોકોની મુક્તિ કરતાં તો સંસાર ઘણો સારો છે, કે જેમાં વચમાં વચમાં પણ કોઈ વાર સુખ તો મળી શકે.

પૂ૦ સંસારમાં દુઃખના સ્પર્શ સિવાયતું સુખ તો બીલ-કુલ મળતું નથી. અને દુઃખ તો વિષમિશ્રિત અન્નની માફક દરેકને હોય છે તો પછી દુઃખ છોડવા જતાં થોડા સુખનો પણ નાશ અમને કંઈ અડચણકર્તા નથી. પરંતુ થોડા સુખને માટે મોટા મેરુ જેવડા દુઃખના બોજને ઉઠાવવામાં ઘણી જ અડચણ છે. આ જ કારણથી સુખનો પણ ત્યાગ કરવામાં આવે છે.

ઉ૦ સાંસારિક સુખ મધુથી ખરડેલ તલવારની ધારા સરખું હોવાંથી દુઃખરૂપ છે; માટે તેને છોડવાની ધ્વજા મુમુક્ષુ લોકોને અવશ્ય હોવી જોઈએ, પરંતુ આત્યંતિક આત્મીય સુખની ધ્વજાવાળાઓને વિષયની નિવૃત્તિથી અવિર્ભૂત થતું ક્ષાયિક સુખ પણ જો મોક્ષમાં ન હોય તો સુખના અભાવરૂપ મોક્ષની ચાહના જ કોણ કરી શકે ? અને જે તલવારની ધારા ઉપર રહેલ મધુનો ત્યાગ કરવામાં આવ્યો, તે પણ વિશેષ સુખને માટે જ સમજવો, જેમ સંસારાવસ્થામાં સુખ ધષ્ટ છે, દુઃખ અનિષ્ટ છે; માટે સુખશૂન્ય મોક્ષ ઠાકને પણ ધ્વજાવાળો ગણ્ય નથી.

પૂઠ સુખ સ વેદન સ્વભાવરૂપ મોક્ષ જ્યારે આપ માનો છો, ત્યારે તેમા પ્રવૃત્તિ તો તે વિષયક રાગ સિવાય કદાપિ થઈ શકવાની જ નહિ, અને રાગ તો જ ધનરૂપ હોવાને લીધે રાગીને મોક્ષ જ જ્યારે વધ્યાપુત્ર સમાન છે, ત્યારે ઠહો મોક્ષમા સુખ માનનારને મોક્ષ કેવી રીતે મળી શકે ?

ઉઠ વિષયની પ્રવૃત્તિમા કારણરૂપ હોવાથી સાસારિક સુખ વિષયક રાગને જ બન્ધનરૂપ માનવામા આવેલ છે, પરંતુ મોક્ષ વિષયક રાગ તો વેરાગ્ય વિગેરે દ્વારા થતો હોવાથી વિષયની નિવૃત્તિ જ જ્યારે તેમા પ્રધાન છે, ત્યારે તે રાગને બન્ધનરૂપે મનાય જ કેવી રીતે ? કિંચ અવસ્થાવિશેષમા તે રાગ પણ હોય છે, કેમકે જ્યારે પરમ વિશુદ્ધ ભાવમા વર્તનાર અને શુદ્ધશ્રેષ્ઠિમા આરૂઢ થયેલા એવા યોગી મહાત્માઓ તો મોક્ષવિષયક સુખ સબન્ધિ રાગ પણ લગાર માત્ર મનમા રાખતા નથી તેઓને તો તે અવસ્થામા દરેકની ઉપર સમ ભાવ છે મોક્ષે મયે ચ સઘન નિરૂપહો મુનિસત્તમ આવુ વચન હોવાથી તે રાગ પણ જ્યારે અવસ્થાવિશેષમા હોયરૂપ માનીએ છીએ તો પછી બીજા રાગની તો વાત જ શી કરવી ? કિંચ મોક્ષના સુખ વિષયક પ્રવૃત્તિમા તે વિષયક રાગ કારણ નથી કિંતુ સમ્યજ્ઞાન, જ્ઞાન, ચારિત્ર દ્વારા વેદનીય ઠમનો ક્ષય વિગેરે સામગ્રીસમુદાય કારણ છે આથી એ ભાવ ની ઠહ્યો કે ક્ષયોપશમિક શુષ્કોનો જ અભાવ સર્વથા મોક્ષાવસ્થા મા છે, અને ક્ષાયિક જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, સુખ વિગેરે શુષ્કો તો જરાબર કાયમ રહેવાના માટે અમોએ જે મોક્ષનુ

સ્વરૂપ માનેલ છે, તે જ નિરાખાધ છે, તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. નૈયાયિક તથા વૈશેષિક લોકોએ માનેલ મોક્ષ કિંપાક-રૂપ સમાન હોવાથી કોઈને પણ આદેય નથી.

સાંખ્ય લોકોની સાથે મોક્ષનો વિચાર.

પ્રકૃતિના વિકારોનો વિલય થવાથી પુરુષનું જે સ્વરૂપમાં અવસ્થાન તેનું નામ જ મોક્ષ છે; આ કથન પણ અચુકત સમજવું, કેમકે કૂટસ્થ આત્મામાં સ્વરૂપાવસ્થાનરૂપ મોક્ષ કદાપિ સિદ્ધ થઈ શકવાનો જ નહિ, એ વાત સાંખ્ય-દર્શનની સમાલોચનામાં જો કે સારી રીતે સ્પષ્ટરૂપથી સમજાવવામાં આવી છે, તો પણ અત્ર પ્રસંગ હોવાથી કંઈક વિવેચન કરવામાં આવે છે.

પૂર્વ પ્રકૃતિમાં રહેલ સુખ વિગેરેનું આત્મામાં પ્રતિબિંબ થવાથી પુરુષ પોતે ખુશી થાય છે, અને ખુશી થતો છતો પ્રકૃતિના સુખ સ્વભાવને મોહથી પોતાના માનીને સંસારમાં આનંદથી રહે છે, અને જ્યારે પ્રકૃતિ જૂદી ચીજ છે, અને હું તેથી અલગ છું એવી વિવેકખ્યાતિ થાય, ત્યારે જ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થતો હોવાથી મનમાં એમ સમજે છે કે આ પ્રકૃતિ જ દુઃખનું કારણ છે, મારે એની સાથે સંબન્ધ રાખવો સારો નથી. એવું જ્ઞાન સંપાદન કરી પ્રકૃતિ પોતે પુરુષથી અલગ થાય છે, અને તે વખતમાં પુરુષનું જે સ્વરૂપમાં અવસ્થાન તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું.

ઉ૦ ઉપર્યુક્ત સાંખ્ય લોકોનું કથન પણ યુક્તિશૂન્યતાનો

પરિચય આપનાર હોવાથી ત્યાજ્ય છે પ્રકૃતિ અને આત્માનો સ યોગ શાથી થાય છે ? પહેલા તો તે સબન્ધ વિચાર કરવો આવશ્યક છે શુ પ્રકૃતિથી આત્માનો સ યોગ થાય છે ? અથવા આત્માથી પ્રકૃતિનો સ યોગ થાય છે ? આ બે પ્રશ્નો પૂછવામા આવે છે તેમા બે પ્રથમ પક્ષ માનવામા આવે તો પ્રકૃતિ પોતે બ્યાપક હોવાથી જ્યારે મોક્ષમા પણ તે બરાબર છે ત્યારે મુક્ત આત્માનો પણ તેની સાથે સબન્ધ હોવાથી તેમા પણ મ સારી-પણાની આપત્તિ જરૂર આવવાની માટે પ્રથમ પક્ષ તો આપનાથી માની ગકાય તેમ છે જ નહિ હવે રહ્યો બીજો પક્ષ, તેમા પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા કયા કારણને લઈને પ્રકૃતિને શ્રદ્ધા કરે છે ? તે ખાસ સમજાવવું પડશે જ તેનો ઉત્તર પ્રકૃતિ બચવા આત્મા આ બેમાંથી એક તો જરૂર આપવો જ પડશે, તેમા પણ પ્રથમ હેતુ આપવામા તો જેમ આત્માને પ્રકૃતિના સ યોગમા પ્રકૃતિ કારણ છે, તેમજ મુક્તાત્માની સાથે તે સ યોગ પણ તે કારણથી કેમ ન થઈ શકે, કારણ કે પ્રકૃતિ સ યોગની પહેલા શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ તો જ્યારે બન્નેમા બરાબર છે, ત્યારે એકની સાથે સ યોગ થાય, અને બીજાની સાથે ન વાય, તેનું શુ કારણ ? માટે પ્રથમ કારણ માનવામા તો બંન્ને કાઢતા ઉઠનો પ્રયેશ થાય, તેવા પ્રકારની વિપત્તિ પેદા કરાવનાર છે અને બીજું કારણ માનવામા તો આત્મા પોતે જ પ્રકૃતિ અને આત્માના સ યોગમા કારણ છે તેમા પણ શુ પ્રકૃતિ સહિત આત્મા સ યોગમા કારણ છે ? અથવા પ્રકૃતિથી રહિત આત્મા તેમા કારણ છે ? આ બે પ્રશ્નો પૂછવામા

આવે છે, તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં પ્રકૃતિ સહિત આત્મા પ્રકૃતિની સાથે આત્માના સંયોગમાં કારણ છે, એવો અર્થ થવાનો, ત્યારે તેમાં પણ શંકા જરૂર પેદા થવાની કે જ્યાં સુધી પ્રકૃતિની સાથે આત્માનો સંયોગ ન થાય, ત્યાં સુધી પ્રકૃતિ સહિત આત્મા તેના સંયોગમાં કારણ પણ થઈ શકે જ નહિ, અને આવી રીતની વ્યાખ્યા કરવામાં અનવસ્થા બરાબર આવવાની, માટે પ્રથમ પક્ષ આપ લોકોથી માની શકાય તેમ નથી. અને બીજો પક્ષ પણ પ્રકૃતિ સહિત શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા કયા કારણથી તેની સાથે સંયોગ કરે છે એવો પ્રશ્ન થવાનો, અને તેમાં પણ હેતુનો તપાસ કરવાથી પૂર્વની માફક અનવસ્થા જરૂર આવવાની; માટે બન્ને પક્ષોમાંથી કોઈપણ પક્ષ આપનાથી માની શકાય તેમ નથી.

કિંચ હેતુ વિના પણ આપસમાં બેનો સંયોગ થાય છે, એવું જો માનવામાં આવે તો મુક્તાત્માની સાથે પણ પ્રકૃતિના સંયોગનો પ્રસંગ તો જરૂર આવવાનો.

અપરંચ આત્મા પોતે પ્રકૃતિને ગ્રહણ કરતી વખતે શું પૂર્વોવસ્થાનો ત્યાગ કરીને ગ્રહણ કરે છે ? અથવા ત્યાગ કર્યા સિવાય ? આ બે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે.

તેમાં પણ પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં તો પૂર્વની અવસ્થાનો ત્યાગ કરવાથી તો આત્મામાં પરિણામપણું જરૂર આવવાનું, અને તેમ થવાથી અનિત્યપણું પણ વિના ઇચ્છાએ આવવાનું જ અને જ્યારે અનિત્યપણું આવ્યું, ત્યારે તો કૂટસ્થ નિત્યપણું હવામાં ઉડી જવાનું.

હવે રહેા ખીજો પક્ષ, તેમા પણ ઇશ્વરકૃણ્ણ વિગેરે આપના મહર્ષિઓએ ગૃહસ્થાવસ્થાનો ત્યાગ કયાં સિવાય યોગીઅવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી, એમ તો કહાગિ થઈ શકવાનું જ નહિ, એમ દેવદત્ત બાટ્યાવસ્થાનો ત્યાગ કયાં સિવાય યુવાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી તેમ અત્ર પણ સમજવું માટે ખીજા પક્ષમા તો સુકિતશૂન્યતા જ સમજવાની છે આથી એ ભાવ નિકળ્યો કે જ્યારે પ્રકૃતિના સયોગરૂપ સ સાર જ ધરી શકતો નથી, ત્યારે તેના વિયોગરૂપ ભોક્ષની તો આપના મતમા વાત જ શી કરવી? માટે ભોક્ષવિષયક સાખ્યની માન્યતા હૃદય ગમ નથી, એ વાત આસ ખ્યાલમા રાખવી

બૌદ્ધોની સાથે સુક્ષિતનો વિચાર

ઉપદ્રવ ત્રિવાચ ચિત્તની જે સતતિ (પરપરા) તેનું નામ જ સુક્ષિત સમજવું, આવા પ્રકારની કેટલાક બૌદ્ધોની માન્યતા પણ આ રણીય નથી કેમકે ઉપદ્રવ વિનાની ચિત્ત-સતતિ જ્યારે કોઈ વસ્તુરૂપ છે જ નહિ, ત્યારે તેને સિદ્ધ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો નકામો જ છે

પૂર્વ સતતિમા પતિત ક્ષણો ધોતે જ પૂર્વોત્તરભાવથી આપમમા કાર્યકારણરૂપ છે અર્થાત્ પૂર્વક્ષણ કારણ છે અને ઉત્તરક્ષણ કાર્ય છે આવા પ્રકારની વ્યાખ્યાથી જ્યારે સતતિ વસ્તુરૂપે સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે સિદ્ધ થતી નથી, એમ કહીને ઉડાવી દેવી એ કેટલી બધી અજ્ઞાનતા સમજવી !

ઉં અવનમુક્તરૂપ સર્વજ્ઞના જ્ઞાનનો છેલ્લો ક્ષણ સુક્ષિતના

જ્ઞાનના પ્રથમ ક્ષણમાં કારણરૂપ હોવાથી અને તે પણ સંત-
તિની અંદર આવવાથી સંસારી અવસ્થાની માફક તેમાં પણ
આવા પ્રકારના કાર્ય-કારણભાવ દ્વારા એક બીજાને પેદા કર-
વાનો ઉપદ્રવ તો જરૂર રહેવાનો જ.

પ્ર૦ આગળ ચિત્તનો ઉત્પાદ ન થવો, અને પૂર્વના
ચિત્તની જે નિવૃત્તિ થવી, તેનું નામ જ મોક્ષ અમે માનીએ
છીએ, ત્યારે ઉપર્યુક્ત દોષને અવકાશ જ ક્યાં રહેવાનો ?

ઉ૦ આગળ ચિત્તનો અનુત્પાદ તો પ્રાગભાવરૂપ હોવાથી
ઉત્પન્ન કરવા લાયક જ્યારે છે જ નહિ, ત્યારે ચિત્તનિવૃત્તિરૂપ
મોક્ષની તો વાત જ શી કરવી ? કિંચ ક્ષણિકવાદ, શૂન્યવાદ,
વિજ્ઞાનવાદ વિગેરે આપના સિદ્ધાન્તો જ્યારે યુક્તિથી સિદ્ધ
થતા જ નથી, તો પછી તેવા સિદ્ધાન્તને અવલંબીને મુક્તિ
મેળવવાની આશા કેવી રીતે રાખી શકાય ?

સ્વાતંત્ર્યવાદિ સાથે મુક્તિનો વિચાર.

જે સ્વતંત્રતા મેળવવી છે, તેનું નામ જ મુક્તિ સમજવું.
આ કથન પણ અગ્રાહ્ય છે, કેમકે સ્વતંત્રપણું કર્મના ક્ષયથી
થાય છે એવું જો માનવામાં આવે તો અમને અડચણકર્તા
નથી, પરંતુ તેવી રીતે માનવામાં તો આપના સિદ્ધાન્તનો
વ્યાધાત થતો હોવાથી આપ પોતે જ માની શકશો નહિ.
અને જો અણિમાદિ વિગેરે વૈશ્વરૂપ ઐશ્વર્યપણાને સ્વતંત્ર-
પણું કહેતા હો તો, તે તો કર્મજન્ય હોવાથી સંસારવિલાસ-
રૂપ સમજવું. માટે આવું ભોગવિલાસરૂપ સ્વતંત્રપણું પણ

વસ્તુગતિ વિચાર કરતા કોઈ કામનું જ નથી, તો પછી તેને મોક્ષ તો કહેવાય જ કેવી રીતે ?

મોક્ષાતિક્રમ મત પ્રમાણે મુક્તિનો વિચાર

આત્માની જે હાનિ થવી તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું આવા પ્રકારની માન્યતાવાળા આ મતના અનુયાયિ તો ખરે ખરા મુક્તિને લાયક છે વાહ ધન્ય છે તમારા વિચારને અને ધન્ય છે તમારા સિદ્ધાંત નવનંદાને, જ્યારે આત્માની જ હાનિ થઈ, અથોત્ વિનાશ થયો ત્યારે મુક્તિ મળવાની જ કોને ? તેનો પણ લગાર વિચાર કયો હતો તો ખીજાને પરિશ્રમ લેવાની જરૂર પડત જ નહિ

કિંથ લગાર ઉડા ઉતરી બહિરાત્માનો વિનાશ થવાથી જે પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે, તેને જો કદાચ મુક્તિ કહેતા હતા તો ખીજાઓને પણ તેમા લગાર અભિગ્રાહિ થાત, પરંતુ જ્યાં સર્વથા આત્માનો જ વિનાશ હોય, ત્યાં મુક્તિની તો વાત જ શી કરવી ?

નિરતિશય મુખવાદિ માથે મુક્તિનો વિચાર

નિત્ય નિરતિશય મુખનો જે પ્રકાશ થવો તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું, આ કથન પણ ઠીક નથી કારણ કે અતિશય વિનાશ મુખ તો વિષયઋન્ય અમારિમુખમા પણ ધારણ રહેતું હોવાથી જ્યાંમુધી તેવા પ્રકારનું વિષયિક મુખ વિદ્યમાન

હોય ત્યાં સુધી વિષયાતીત રૂપ જે આત્મીય સુખ અને તે રૂપ જે સુકિત તેની તો વાત જ શી કરવી ? કિંચ સુખને સર્વથા નિત્ય માનવામાં સંસારાવસ્થામાં પણ તેના સુખની પ્રાપ્તિનો પ્રસંગ જરૂર આવવાનો.

વેદાન્તી સાથે સુકિતનો વિચાર.

અવિદ્યાની નિષ્ઠિતિ થવાથી વિજ્ઞાનસુખસ્વરૂપ જે કેવલ આત્મા તે જ મોક્ષ સમજવો, આ કથન પણ ઠીક નથી કેમકે વિજ્ઞાન સુખસ્વરૂપ બ્રહ્મ તો કૂટસ્થ નિત્ય હોવાથી આપના મત પ્રમાણે સુકિત અને સંસારિમાં કંઈપણ વિશેષતા રહેવાની જ નહિ, કિંચ અવિદ્યા પણ એક કાલ્પનિક આકાશ-પુષ્પ જેવી ચીજ છે, વાસ્તવિક પદાર્થરૂપ છે જ નહિ, તો પછી તેવી મિથ્યા સ્વરૂપવાળી અવિદ્યા ભલે રહે તોપણ સંસારિ આત્માને કંઈ અડચણ કરતી ન હોવાથી સંસારદશામાં પણ આપના મત પ્રમાણે સુકિતપણું કેમ ન હોઈ શકે ? અને એમ થવાથી તો સુકિત અને સંસારિના વ્યવહારનો જ લોપ થવાનો. અવિદ્યાના સાધક પ્રમાણની ગવેષણા કરવા જતાં સદ્ અસદ્ વિકલ્પો ઉદ્ભવતા હોવાથી તેની સિદ્ધિ કોઈપણ રીતે થવાની જ નહિ, જ્યાં ભ્રાન્તિનું સામ્રાજ્ય હોય, ત્યાં પદાર્થની સિદ્ધિની તો વાત જ શી કરવી. માટે વેદાન્તિકના મત પ્રમાણે સુકિતની ઉપપત્તિ કદાપિ થઈ શકવાની જ નહિ. એનું વિશેષ વિવેચન વેદાન્તની સમાલોચનાના પ્રસ્તાવમાં કરેલું હોવાથી અત્ર તો માત્ર દિગ્દર્શનરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે.

ઉપનિષદ્કારો માયે સુકિતનો વિચાર

જ્ઞાન તે જ મોક્ષનો ઉપાય છે, અને તે પણ માક્ષિસ્વરૂપ આત્મામા કલ્પિત છે, આ કથન પણ ઠીક નથી કેમકે એમ માનવાથી જે સમયે તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, તે જ સમયે મોક્ષ મળવાથી મ સારનો જ ઉચ્છેદ થવાથી જ્યારે તત્ત્વજ્ઞાનના ઉપપત્તિ કાલમા જ મોક્ષનું સંપૂર્ણ અસાધારણ કારણ મળી ગયું, ત્યારે વિલગ થવાનું બીજું કોઇપણ કારણ બાકી નહિ હોવાથી તે જ વખતે મોક્ષ કેમ ન મળી શકે ? કિંચ તે વખતે મોક્ષ મળવાથી શરીર વિગેરેનો પણ મર્વંયા ક્ષય થવાનો જ અને જ્યારે શરીર વિગેરેનો વિનાશ થયો, ત્યારે ઉપદેશસ્ત્ર મથીરૂપ શરીર નહિ રહેવાથી આપ હોઠોને ઉપદેશ પણ કોણ આપવાનો ? અને તે સિવાય શાસ્ત્રો પણ કેવી રીતે ઉત્પન્ન વવાના ? અને જ્યારે શાસ્ત્રોનો જ અભાવ વયો, ત્યારે આપને કયાથી ખગર પડી કે તત્ત્વજ્ઞાન પેદા થવાથી મોક્ષ તત્કાળ જ મળે છે માટે તત્ત્વજ્ઞાન એ જ મોક્ષનું અમાધારણ કારણ છે એમ ન માનવું

કિંચ એકલા જ્ઞાનથી જ કાય વતુ હોય તો જેમ રોગી મનુષ્ય વૈદ્ય પાસે જઈ રોગના ક્ષયનું જ્ઞાન મેળોદન કરવા છતાં પણ જો તે વૈદ્ય જતાવેલી ઔષધિ ન ખાય, તો તેનો રોગ કદાપિ જતો નથી, તેમ એકલું જ્ઞાન કામમા આવતું નથી કિન્તુ તેની સાથે તે વૈદ્ય ઉપર પ્રમાણિકપણાનો વિશ્વાસ તથા ઔષધિને ખાવાની ક્રિયા વિગેરે કામ કરવાથી જ

રોગ જેવી રીતે જાય છે, તેમ એકલું જ્ઞાન તો પ્રકાશરૂપ હોવાથી તે દ્વારા હેય ઉપાદેયની ઓળખાણ જ કેવલ થઈ શકે છે. પરન્તુ જ્યાંસુધી હેયનો ત્યાગ કરવામાં ન આવે, અને ઉપાદેયના સ્વીકાર કરવા વિષયક ક્રિયા કરવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી હેયનો ત્યાગ પણ થવાનો નહિ અને ઉપાદેયનો સ્વીકાર પણ થવાનો જ નહિ, અને જ્યારે આસ્રવરૂપ હેય પદાર્થ પાસે વિદ્યમાન છે, ત્યારે સંસાર પણ પાસે રહેવાનો જ, અને તેના રહેવાથી મોક્ષ કેવી રીતે મળી શકે, તેનો વિચાર લગાર એકાન્તમાં બેસીને કરશો, માટે આ મતમાં પણ અનેક પ્રકારની વિપત્તિઓ આવવાથી એકલું તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી જ મોક્ષ મળે છે એમ કદાપિ સમજવું નહિ. કિન્તુ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર દ્વારા જ મોક્ષ મળે છે, એ વાત ચોક્કસ ખ્યાલમાં રાખવી.

પાતંજલના મત પ્રમાણે મોક્ષનો વિચાર.

‘યોગરૂપ સમ્યક્ ક્રિયા જ એકલી મોક્ષનું કારણ છે. તે વાત લગાર સ્પષ્ટરૂપે સમજાવવામાં આવે છે. પરમાર્થરૂપે તો ચિત્તનું દર્શન થઈ શકતું નથી, અને સાક્ષિના દર્શનમાં નિરોધ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી, તો પછી ચિત્તના દર્શન માટે સમાધિના વ્યાપારની જરૂર અપેક્ષા રાખવી જ જોઈએ. કેમકે સમાધિ સિવાય તો તેનું દર્શન પણ દુર્લભ સમજવું, આથી એ ભાવ નીકળ્યો કે સમાધિ વ્યાપારની ક્રિયા જ મોક્ષનું અસાધારણ કારણ છે.’ ઉપર્યુક્ત પાતંજલના અનુયાયિ-લોકોનું કથન પણ અયુક્ત હોવાથી અનાદરણીય સમજવું.

કારણ કે સર્વજ્ઞાને ચિત્તના દર્શન માટે સમાધિ-વ્યાપારની કંઈ પણ જરૂર નથી એમ હોવા છતાં પણ જો હઠથી કેવલ સમાધિ વ્યાપારને મોક્ષના અસાધારણ કારણ તરીકે માનવામા આવે તો તે અજગલસ્તનની માફક નકામું જ સમજવું કેમકે સયોગિકેવલીની પ્રાગ્ અવસ્થામા જો કે પૃથક્ત્વવિતક અપ્રવિચાર એકત્વવિતક અપ્રવિચારરૂપ શુક્લધ્યાન સ્વરૂપ સમધિની આવશ્યકતા રહે છે, પરંતુ ત્યાર પછી તો તેઓને જ્યારે ભાવમનનો જ અભાવ છે, ત્યારે તે રૂપ સમાધિની તો વાત જ શી કરવી ? અને જ્યારે સમાધિ જ નથી, ત્યારે તેને મોક્ષના અસાધારણ કારણ તરીકે વધ્યાપુત્રની માફક મનાય જ કેવી રીતે ? માટે સમાધિવ્યાપાર મોક્ષનું સાક્ષાત્ કારણ નથી એ વાત ખસ ખ્યાલમા રાખવી

પૂ૦ તરંગવિનાના સમુદ્ર જેવો આત્મા છે, અને મહતત્ત્વ, અહંકાર તત્ત્વ વિગેરે પવન રૂપ છે અને તે દ્વારા થતી વૃત્તિયો તે તરંગ જેવી સમજવી, અને આવા પ્રકારની વૃત્તિઓને હઠાવવાથી આત્માનું જે સ્વરૂપમા જ રહેવું તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું

ઉ૦ ઉપયુક્ત કથન પણ અનાદરણીય સમજવું કારણ કે તે વિષયમા પ્રશ્નનો અવકાશ જરૂર રહે છે શુ આત્મા પોતે વૃત્તિસ્વરૂપ છે ? કે નહિ ? આ બે પ્રશ્નો પૂછવામા આવે છે, તેમા પ્રથમ પક્ષ માનવામા આત્મા વૃત્તિસ્વરૂપ છે એવો અર્થ થવાનો, અને આત્માનું વૃત્તિસ્વરૂપ છે, ત્યારે તેવા સ્વરૂપનો ત્યાગ પણ થવાનો નહિ, અને તે સિવાય મોક્ષ તો

મળે જ ક્યાંથી ? જો સ્વરૂપનો ત્યાગ કરે છે, એવી રીતે માનવામાં આવે તો કૂટસ્થ નિત્યતા કદાપિ રહેવાની નહિ, માટે પ્રથમ પ્રક્ષ અનાદરણીય સમજવો. હવે રહ્યા બીજો પક્ષ, તે માનવામાં તો તમામ અનુષ્ઠાનો નકામાં સમજવાં, કેમકે જ્યારે આત્મા પોતે સર્વદા ચિત્સ્વરૂપ જ છે. ત્યારે યોગ વિગેરેની ક્રિયાઓ કરવાની શી જરૂર છે ? આથી એ ભાવ નિકળ્યો કે ચિત્સ્વરૂપરૂપે યોગિયોનો સમાધિમાં વ્યાપાર છે જ નહિ, કિંતુ ચિત્તને પ્રકૃતિથી પૃથક્ કરવા માટે જ સમાધિમાં યોગિયોનો વ્યાપાર છે, માટે આવા સ્થલમાં ક્રિયાની માફક વસ્તુનો પરિચય કરાવનારા જ્ઞાનીની પણ આવશ્યકતા જરૂર રહેવાની; માટે યોગિયોનો સમાધિમાં વ્યાપાર તો સાક્ષાત્ કેવલજ્ઞાનને માટે અને પરંપરા યોગનિરોધ માટે છે એ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવું. ભાષાર્થ એ સમજવો, કે જ્ઞાન ક્રિયા દ્વારા જ મોક્ષ મળવાનો, એ વાતને નીચેનો શ્લોક પણ ટેકો આપે છે.—

द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव ! ।

योगश्चित्तनिरोधो हि ज्ञानं सम्यग्वेक्षणं ॥ ૧ ॥

—શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયમાં ઉદ્ધત પૃ. ૩૧૫

ભાવાર્થ—ચિત્તના નાશના બે ક્રમ છે, એક યોગ અને બીજું જ્ઞાન. તેમાં યોગ તો ચિત્તના નિરોધરૂપ છે, અને સારી રીતે જે વસ્તુનો પરિચય કરવો તેનું નામ જ્ઞાન સમજવું. આ બંને સમુદાયરૂપે કારણ છે, પરંતુ પૃથગ્રૂપે નથી.

આ પ્રકારે તમામ દર્શનનું નિરીક્ષણ કરવાથી એ ભાવ નિકળ્યો કે મોક્ષ તો આત્મા ઉપર લાગેલા સંપૂર્ણ કર્મોના ક્ષય સિવાય જ નહિ અને કર્મોનો ક્ષય પણ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર સિવાય થવાનો જ નહિ, તેમા પણ છવાદિક પદાર્થોનું વાસ્તવિક જેવા પ્રકારનું સ્વરૂપ હોય, તેના સ્વરૂપે જ તેમા જે શ્રદ્ધા કરવી તેનું ન મ સમ્યગ્દર્શન કહેવાય તેવી રીતે વાસ્તવિક સ્વરૂપવાળા પદાર્થોને વાસ્તવિક રીતે જે પરિચય કરાવવાને, તેનું નામ સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય સવર તવા નિર્જરા તત્ત્વના નિરૂપણમા ખતાવેલ જે શુદ્ધ આચરણ તેનું નામ સમ્યક્ ચારિત્ર કહેવાય આ ત્રણેનો સમુદાય મોક્ષમા હેતુ સમજવો.

જેમ કેાઈ રોગી મનુષ્ય રોગને દૂર કરવા માટે વૈદ્ય પાસે ગયો તેણે તેનું સર્વ વૃત્તન્ત જાણીને યદુ કે અમુક દવાનું ફેવન કરવાથી તમારો રોગ જડમૂળથી જવાનો આવા પ્રકારનું જ્ઞાન જ પાઠન કરવા છતાં પણ ત્યાં સુધી તે વૈદ્ય ઉપર પ્રમાણિકપણા પી સાચી શ્રદ્ધા ન હોય, ત્યાં સુધી તે દવા ખાવાનું મન થાય જ નહિ, અને તે સિવાય રોગ પણ જવાનો નહિ માટે જે ચાર ઠેકાણે ફરવા પડી તેને જગાદે બરાબર ખાત્રી થઈ ત્યારે નિશ્ચય થયો કે આ વૈદ્ય નિર્વોળી અને સત્યવાદી છે, માટે એની દવાથી જરૂર રોગ જવાનો જ આવા પ્રકારનો નિર્ણય થવાથી પ્રયત્નનું જ્ઞાન ખાત્રીવાળું થયું એનું નામજ સમ્યક્જ્ઞાન સમજવું.

અને ત્યારે ઉપયુક્ત પ્રકારથી સમ્યગ્જ્ઞાન થયું ત્યારે તે દવા ખાવાને મન થયું અને એમ કરવાથી તે વ્યકિત રોગ

રહિત થઇ, તેવીજ રીતે કર્મોરૂપી રોગોના સંબન્ધથી રોગગ્રસ્ત થયેલા સંસારિ જીવો પોતાની ઉપર લાગેલા જન્મ, જરા, સરણુ, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ વિગેરે રોગોને દૂર કરવા સાફ સર્વજ્ઞ ભગવાનરૂપ વૈદ્ય પાસે ગયા, તેઓએ પણ તેના રોગોનો સર્વથા હાલ પોતાના જ્ઞાનદ્વારા જાણીને કહ્યું કે જીવ, અજીવ, આત્મવ, બન્ધ વિગેરે હેય તથા ઉપાદેય પદાર્થના જ્ઞાન સિવાય તમારો રોગ કદાપિ જવાનો નહિ. પરંતુ તે વાક્ય ઉપર વિશ્વાસ ન આવવાથી તેણે તેનું સેવન ન કરતાં તેમાં આપ્ત-પ્રણાલી તપાસ કરવા માંડી, અને જ્યારે તેમાં આપ્તપણું બસાબર જોવામાં આવ્યું ત્યારે પૂર્વોક્ત પદાર્થ વિષયક હેય, ઉપાદેયના જ્ઞાનમાં વિશ્વાસ આવ્યો, ત્યારે જ તેને જ્ઞાન સમ્યક્-રૂપે પરિણત થયું અને ત્યારે આત્મવ-બન્ધરૂપ હેય પદાર્થની હાનિમાં અને સંવર-નિર્જરારૂપ ઉપાદેય પદાર્થના ઉપાદાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવાનું મન થયું. તેનું નામ જ સમ્યક્ ચારિત્ર સમ-જવું. અને જ્યારે સારી રીતે આચરણ કરવામાં આવ્યું ત્યારે રોગથી મુક્ત થઇ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ જ પ્રગટ થયું, તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું. માટે આ દૃષ્ટાન્તથી પણ ત્રણ રત્ન દ્વારા જ મુક્તિ મળે છે એ વાત સ્થિર થઇ સમજવી.

પ્ર૦ શરીર વિગેરેનો ક્ષય તો તેમાં વિનશ્વરશીલપણું હોવાથી સંભવી શકે, પરંતુ રાગ, દ્વેષ, મોહ વિગેરેનો અત્યન્ત વિનાશ થવામાં કોઇ પણ પ્રમાણ ન હોવાથી તેનો વિનાશ થાય છે એમ કેવી રીતે માની શકાય ? જેમ આકાશ અનાદિ હોવાથી તેનો વિનાશ કોઇ માનતું નથી; તેમ રાગ વિગેરે

અનાદિ હે વાથી તેનો વિનાશ પણ કેવી રીતે થઈ શકે ? અને તે સિવાય મોક્ષ પણ મળે જ કયાથી ?

ઉ૦ રાગ, દ્વેષ, વિગેરે દોષો જો કે જીવની સાથે અનાદિ કાલથી છે, તોપણ જેમ કોઈ યોગીશ્વરને સ્ત્રીઓનું સ્વરૂપ યથાર્થ રીત્યા અવલોકવાથી વૈરાગ્યભાવના જાગૃત થાય છે, અને તે દ્વારા સમયે સમયે તેમાંથી રાગ ઝાઝો થતો જોવામાં આવે છે તેથી સંભાવના થઈ શકે છે કે ઉત્તમ પ્રકારની ઉચ્ચ ક્રાંતિની વિશેષ સામગ્રી મળવાથી તેનો નિર્મૂળ વિનાશ જરૂર થવો જોઈએ, અને જે વસ્તુનો નિર્મૂળ વિનાશ માનવામાં ન આવે તેનો થોડો થોડો ફાયદો થાય છે એમ પણ બીજાકુલ માની શકાય જ નહિ કેમકે જો વાત તો અનુભવથી પણ વિરુદ્ધ છે વતમનકાનમાં પણ કેટલાક યોગી મહાત્માઓમાં પણ રાગાદિ રીમ દના અને રાજ, મહારાજ, શેઠ વિગેરે લોભીલોકોમાં તેની પ્રમત્તતા જરાદે દ્વીગોચર થઈ છે ત્યારે એમ કેવી રીતે કહી શકાય કે તેનો અપયય બીજાકુલ થતો જ નથી ? માટે જેનો થોડો થોડો અપયય જોવામાં આવે, તેનો સર્વથા વિનાશ પણ સમ્પૂર્ણ સામગ્રી મળવાથી થાય છે, જે વાત જરૂર માનવી જોઈએ જેમ શિયાળામાં અમરજીના સળવળથી પેડા થયેલી ઠંડ પણ મનદ મનદ ગરમીનો ઉપચાર કરવાથી થેડી થોડી જોઈ થતી જાય છે અને સમ્પૂર્ણ ગરમી પડવાથી સર્વથા તેનો વિનાશ થાય છે તેમ જન પણ દાન, વૈરાગ્ય, યોગાનુષ્ઠાન વિગેરે સામગ્રીની મન્દતાશમાં જગ વિગેરે દોષો પણ થેગ થેડા

ઝોઘા થાય છે. અને સામગ્રીની સંપૂર્ણ ઉત્કર્ષદશામાં તે રાગ વિગેરેનો સર્વથા ક્ષય થાય છે એમ જરૂર માનવું જોઈએ.

પૂર્વ જેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મની ઉદયાવસ્થામાં જ્ઞાનની મન્દતા જોવામાં આવે છે, પરંતુ તેની પ્રકર્ષ ઉદયાવસ્થામાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનનો વિનાશ બીલકુલ જોવામાં આવતો નથી, તેમ પ્રતિપક્ષ ભાવનાની ઉત્કર્ષ સ્થિતિમાં પણ રાગ વિગેરે દોષોનો નિર્મૂળ વિનાશ ન થવો જોઈએ.

ઉં ઉપર્યુક્ત શંકા પણ અજ્ઞાનમૂલ જ સમજવાની છે. કેમકે બાંધ્ય ચીજો બે પ્રકારની છે. એક સહજ સ્વભાવવાળી અને બીજી સહકારી સંપાદિત સ્વભાવવાળી. તેમાં જે સહજ સ્વભાવવાળી ચીજ હોય તે બાંધકના ઉત્કર્ષમાં નિર્મૂળ વિનાશને પામતી નથી; તેમાં જ્ઞાન તો આત્માના સહજ સ્વભાવ રૂપ છે. માટે અત્યંત પ્રકુટ જ્ઞાનાવરણના ઉદયમાં પણ જ્ઞાનનો નિર્મૂળ વિનાશ તો કદાપિ થવાનો જ નહિ. અને રાગ વિગેરે દોષો તો ચારિત્રમોહનીય કર્મના વિપાકોદયથી સંપાદિત સત્તાવાળા છે. માટે જ્યારે કર્મનો નિર્મૂળ વિનાશ થાય, ત્યાર પછી રાગ વિગેરેની સત્તા તો રહે જ ક્યાંથી ? એ વાત તો સહજ સમજી શકાય તેમ છે.

કિંચ ઉપાદાન કારણ વિનાશઅવસ્થામાં પણ કાર્યની સત્તા માનવામાં આવે તો સર્વત્ર સર્વ કાર્યની સત્તા રહેવી જ જોઈએ. અને એમ તો કોઈ પણ માનવું નથી, માટે ઉપર્યુક્ત શંકા નિર્મૂળ સમજવી.

કિંચ આપે જે પ્રથમ જણાવ્યું છે કે 'જે અનાદિ હોય, તેનો ખીલકુલ વિનાશ થાય જ નહિ' તે વાત પણ મનાય તેમ નથી કારણ કે પ્રાગભાવને અનાદિ માનવા છતાં પણ તેનો વિનાશ તો આપ લોકો જરૂર માને છે ત્યારે અનાદિનો ખીલકુલ નાશ થતો જ નથી એવો નિયમ ક્યાં રહ્યો ? તથા સુવર્ણને માટીનો સંયોગ જેમ અનાદિકાલનો સુવર્ણની જાણ્યમા છે તો પણ તેને બહાર કાઢી ક્ષાર, પુટપાક વિગેરે પ્રયોગો કરવાથી માટીના સંયોગનો નાશ થવાથી સ્વચ્છ સુવર્ણ અલગ થાય છે, માટે અનાદિ હોય તેનો વિનાશ થાય નહિ, એ વાત મન્દબુદ્ધિપણાને સૂચવનાર છે

પ્ર૦ રાગ વિગેરે ધર્મો ધર્મિ આત્માથી જૂદા છે ? કે તે સ્વરૂપ જ છે અર્થાત્ અભિન છે ? આ બે પ્રશ્નો પૂછનામા આવે છે, તેમા પ્રથમ પક્ષ માનવામા તો મુન્ન આત્માની માફક દરેકમા વીતરાગપણાનો પ્રસંગ આવવાનો કેમકે જેવી રીતે મુક્ત આત્મા રાગાદિથી સર્વથા ભિન્ન છે, તેમ મસારિ આત્મા પણ ત્યારે તેથી ભિન્ન છે, ત્યારે એકને વીતરાગપણે માનવા અને બીજાને નહિ, તેનું શું કારણ ? માટે પ્રથમ પક્ષ માની શક્યો જ નહિ હવે રહે બીજો પક્ષ, તેમા પણ રાગ દિનો ક્ષય થવાથી તેના બે અભિન્ન એવા આત્માનો પણ ત્યારે વિનાશ થવાનો ત્યારે મુખિ મગવાની જ કેને ? તેનો વિચાર એકાન્તમા બેઠી જરૂર કર્યો, માટે કોઈ પણ રીતે આપ લોકોને મુક્તિ મગવાની જ નહિ, તો પછી અનુષ્ઠાન વિગેરે કરવાની રીત જરૂર ?

ઉં ઉપર્યુક્ત શંકા જૈનપ્રક્રિયાથી સર્વથા અનભિરૂ લોકોને જ થઈ શકે તેમ છે. કેમકે અમે તો ધર્મ અને ધર્મિમાં આપસમાં સર્વથા ભેદ માનતા નથી તેમ સર્વથા અભેદ પણ માનતા નથી. કિન્તુ કથંચિદ્ ભેદભેદરૂપ જાત્યન્તરનો આશ્રય લેવાથી અમારે ત્યાં કોઈ પણ જાતના દોષોનો અવકાશ છે જ નહિ, એ તો સર્વથા ભેદ તથા અભેદવાદિના ઘરમાં જ રહેવાનો.

પ્ર૦ જે સમયે કાર્મણુ શરીર વિગેરેનો સર્વથા વિનાશ થયો તે સમયે મુક્ત આત્માનું ઊર્ધ્વગમન કેવી રીતે થાય ? કેમકે ગમનમાં કર્મ કારણ છે. અને કર્મ તો બીજાકુલ છે જ નહિ, તો પછી ગમન થાય જ કેવી રીતે ?

ઉં પૂર્વપ્રયોગ, અસંગભાવ, બન્ધચ્છેદ તથા ઊર્ધ્વગમન સ્વભાવ આ ચાર દૃષ્ટાન્તો મુક્ત જીવને ઊર્ધ્વગમનમાં સાધનરૂપ હોવાથી અમારે ત્યાં કોઈપણ જાતની અડચણ છે જ નહિ, તે લગાર વિવેચનદ્વારા સમજાવવામાં આવે છે.

જેમ કુંભારના ચક્રમાં, હિંડોલામાં તથા બાણ ફેંકવામાં પ્રથમ એક વાર પ્રયોગદ્વારા ચક્ર ભમાડવાથી અને બાણને અત્રથી ફેંકવાથી જ્યાં સુધી તે ક્રિયામાં જેટલો વેગ હોય ત્યાં સુધી પ્રયત્ન વિના પણ ચક્ર ભડે છે, હિંડોલો હાલે છે અને બાણ ચાલ્યું જાય છે, તેમ અત્ર પણ કર્મનો ક્ષય થયો છે તો પણ પ્રથમના કર્મોના વેગવાળા સંબન્ધદ્વારા જીવ ઊર્ધ્વ લોકાન્ત સુધી જાય છે, અને પછી વેગ બન્ધ

થવાથી તથા ધર્મોસ્તિકાય વિગેરે ગતિ સાધન સાધારણ કારણો ન હોવાથી તેની આગળ ગમન ચતુ નથી આ પૂર્વ પ્રયોગ દ્વારા સમજવું

તથા જેમ તુળકા ઉપર ચીકણી માટીના ઉપર ઉપરી આઠ લેપ કરી જલાશય વિગેરેમા નાખવાથી જેમ તે તુળકા તળાવના તળીએ ખેસી જાય છે અને તે ઉપરથી માટીના લેપને ધીરે ધીરે ધોવાથી જેમ જેમ માટીનો લેપ ખસતો જાય છે, તેમ તેમ તે ઉપર આવતું જાય છે, અને તદ્દન માટીનો લેપ સાફ થવાથી તુળકા ખીલકુલ ઉપર આવી જાય છે અને ત્યાર બાદ તે તુળકા નીચે જતું નથી તેમ ઉપર આગળ પણ જતું નથી કિન્તુ ત્યાં ત્યાં જ રહે છે તેમ જીવ રૂપ તુળકાની ઉપર કર્મરૂપી માટીના ઉપરઉપરી આઠ પ્રકારના લેપ થવાથી ખૂબ ભારે થઈ સસાર સમુદ્રમા ડુબી જાય છે અને જ્યારે સમ્યક્ દર્શન વિગેરે મોક્ષ સાધન રૂપ જલનો સંયોગ થવાથી કર્મરૂપી માટી ધીરે ધીરે ભીંજાઈ ને ખસતી જાય છે અને જ્યારે સંપૂર્ણ રત્નત્રય રૂપી જલનો સંપૂર્ણપણે સંયોગ થાય છે, ત્યારે એકદમ કર્મરૂપી માટીને સર્વથા ધોઈને સાફ થવાથી શુદ્ધ નિમલ બની સસાર સમુદ્રની ઉપર એકદમ લોકાન્ત સુધી આવી જાય છે અને ત્યાર બાદ નીચે અથવા તેની ઉપર ગતિ થતી નથી, કેમકે નીચે ગમનમા શુરતા કારણ છે અને કર્મજન્ય શુરતા તો સર્વથા આછી ગઈ છે, ત્યારે નીચે ગમન કેવી રીતે થાય ? તત્ત્વી ગીતે ઉદ્ધર્મ ગમનમા ધર્મોસ્તિકાય કારણ છે અને તે પણ આગળ ન

હોવાથી તેની આગળ ગમન થાય જ કેવી રીતે ? માટે અસંગ ભાવ દૃષ્ટાન્ત પણ લોકાન્ત ગમનમાં સારી રીતે સાધનરૂપ છે.

તથા જેમ એરંડાના ખીયાં તાપથી બન્ધનનાં સૂકાવાથી પોતાની મેળે જ ઉંચાં જાય છે, તેમ જીવનાં પણ કર્મરૂપી બન્ધનો જ્યારે ધ્યાનાગ્નિ વિગેરેના તાપથી સૂકાઈ જાય છે, ત્યારે જીવ પણ ઊર્ધ્વ લોકાન્ત સુધી જાય છે. આ બન્ધછેદનું દૃષ્ટાન્ત મુકતાત્માને લોકાન્ત સુધી ગમનમાં સાધનરૂપ છે.

તથા જેમ ગુરુતાને લઈને પથ્થર, લોહું, માટી વિગેરેનું સ્વભાવથી અધોગમન થાય છે, તથા વાયુનું ગુરુ લઘુપણાને લઈને સ્વભાવથી તિરછું ગમન થાય છે, તથા અગ્નિ, ધૂમરેખા વિગેરેનું લઘુપણારૂપ સ્વભાવથી જ ઊર્ધ્વગમન છે; તેમ જીવનો પણ કુદરતી ઊર્ધ્વગમનનો સ્વભાવ છે અને પુદ્ગલનો અધોગમન સ્વભાવ છે. માટે જીવને ઊર્ધ્વગમનમાં સ્વભાવ પણ કારણ છે.

અઃ જ્યારે જીવનો ઊર્ધ્વગમનનો સ્વભાવ જ છે, ત્યારે સંસારાવસ્થામાં નરકાદિ ગતિમાં નીચે ગમન, તિરછા લોકમાં તિરછું ગમન અને દેવલોકમાં ઊર્ધ્વગમન થાય છે તેનું શું કારણ ?

ઉ૦ સંસારાવસ્થામાં જીવની સાથે કર્મનો સંબન્ધ હોવાથી જેવા પ્રકારની સામગ્રી દ્વારા જેવું આયુષ્ય ખાંચેલું હોય તેવા આયુષ્યકર્મરૂપ વિભાવને લઈને તેવા પ્રકારની

જાયે, નીચે અને તિરછી ગતિ થાય છે જેમ અગ્નિનો દાહક સ્વભાવ છે તેા પણ તેની ઉપર રાખ નાખી દમાવવાથી તે તાપ ઉપજાવી શકતો નથી, તેમ જીવજીવી જ્યોતિનો ઉદ્ધવ-ગમન સ્વભાવ છે, તેા પણ કર્મજીવી રાખ ઉપર આવવાથી તે સ્વભાવનો તિરોભાવ થાય છે અને કર્મજન્ય સ્વભાવનો આવિર્ભાવ થવાથી તેના અનુસારે ગમન કરી પોતાના સ્વભાવને પ્રગટ કરે તેમા કંઈ પણ આશ્ચર્ય જેવું નથી

પ્ર૦ જ્યારે ઉદ્ધવ ગમન સ્વભાવ જ છે, ત્યારે હોકાન્તથી પણ ઉપર કેમ ગમન થઈ શકતું નથી ?

ઉ૦ સમ્પૂર્ણ સામગ્રી સિવાય કાર્ય કદાપિ થઈ શકે જ નહિ તેમ ગતિ પણ કાર્યરૂપ હોવાથી જ્યાં સુધી સમ્પૂર્ણ કારણસામગ્રી ન મળે ત્યાં સુધી આગળ ગમન કેવી રીતે થઈ શકે ? જીવને ઉદ્ધવગમનમા ગનિપરિણામ ઉપાદાન કારણ છે, જીવ પોતે નિર્વર્તક કારણ અને આકાશ ત્રિગેરે નિમિત્ત કારણ છે, તેા પણ આપેક્ષિત કારણરૂપ ધર્માસ્તિ કાય આગળ ન હોવાથી કારણની વિકલતાને લઈને કાર્ય ન થાય, તેમા કંઈ પણ હોપાપત્તિ નથી અને ધર્માસ્તિકાય ગતિમા કારણ છે, એ સ બધિ અજીવ તત્ત્વના નિરૂપણમા તથા દ્રવ્યપ્રદીપમા વિવેચન કરેલું હોવાથી અત્ર કરવામા આવતું નથી

પ્ર૦ કર્મોના અભાવમા પૂર્વપ્રયોગ વિગેરે દૃષ્ટાન્તો આપી જીવનું ઉદ્ધવગમન સિદ્ધ કર્યું, તેા પણ સર્વથા

શરીર, ઇન્દ્રિયો વિગેરે જીવનનાં ચિદ્રૂપ પ્રાણો ન હોવાથી મોક્ષના જીવોનો જીવરૂપે વ્યવહાર જ કેવી રીતે થઈ શકે ? કારણ કે જે પ્રાણને ધારણ કરે તે જીવ કહેવાય. આત્મ જીવનું વ્યુત્પત્તિજન્ય લક્ષણ છે. અને તે તો મોક્ષના જીવમાં ખીલકુલ ઘટતું જ નથી તો પછી જડ સ્વરૂપવાળા મોક્ષને માટે આહુના કેવી રીતે થાય ?

ઉં ઉપર્યુક્ત શંકા અજ્ઞાનતાને સૂચવતી હોવાથી નિર્મૂલ સમજવી. કેમકે જૈનદર્શનમાં પ્રાણના બે ભેદ માનેલા છે. એક દ્રવ્યપ્રાણો અને બીજા ભાવપ્રાણો. તેમાં શરીર વિગેરે ત્રણ બળ, પાંચ ઇન્દ્રિયો, શ્વાસોચ્છ્વાસ અને આયુષ્ય આ દશ પ્રાણો કર્મજન્ય હોવાથી મોક્ષમાં તેનો અભાવ તો અમોને સર્વથા ઈષ્ટ છે. અને ક્ષાયિક જ્ઞાન, ક્ષાયિક દર્શન, ક્ષાયિક ચરિત્ર, ક્ષાયિક વીર્ય, ક્ષાયિક સુખ વિગેરે ભાવપ્રાણો જ્યારે મોક્ષમાં ધરાધર કાયમ રહે છે; ત્યારે પ્રાણધારણરૂપ જીવનું લક્ષણ ધરાધર ઘટતું હોવાથી જીવમાં અજીવપણાની શંકા થાય જ કેવી રીતે ? આવી રીતે સ્પષ્ટપણે મોક્ષમાં પણ પ્રાણધારણરૂપ લક્ષણ ઘટી ગયું; ત્યારે તેમાં જડપણાની આશંકા તો મહા મિથ્યાત્વમોહના ઉદયવાળાને જ થઈ શકે, અને વાસ્તવિક રીતે જીવનું લક્ષણ પણ તે જ ચથાર્થ છે. આ વાતને નીચેનો શ્લોક પણ ટેકો આપે છે—

‘યસ્માત્ ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વવીર્યદર્શનજ્ઞાનૈઃ ।

‘આત્યન્તિકૈઃ સંયુક્તો નિર્દ્વન્દ્વેનાપિ ચ સુત્વેન ॥ ૧ ॥

જ્ઞાનાદયસ્તુ ભાવપ્રાણા મુક્તોઽપિ જીવતિ સ તૈર્હિ ।
તસ્માત્ તજ્જીવત્વ સર્વસ્ય જીવસ્ય ॥ ૨ ॥

—૫ દર્શનમુચ્ચય ૫ ૭૫

ભાવાર્થ—આવી ગયેલો હોવાથી ફરીથી આપવામા આવતો નથી માટે અનન્ત જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર વીર્ય સુખરૂપ છવન મોક્ષમા પણ ખરાબર છે એ જ સ ખ્યાલમા રાખવું

કિંચ મોક્ષમા સુખ તો સવ સ સારિ છવથી વિલક્ષણ પરમાનન્દ રવરૂપ જાણવું, સ સારાવરથામા રહેલા દેવેન્દ્રો, નરેન્દ્રો વિગેરે તમામ છવેણુ જેટલુ સુખ છે, તે તમામ સુખ મોક્ષના સુખના અનન્તમા ભાગ જેટલુ પણ નથી આ વાત યોગશાસ્ત્રમા સારી રીતે સમજાવી છે

સુરામુરનરેન્દ્રાણાં યત્સુખ મુચનત્રયે ।

તત્ત્વ સ્યાદ્ અનન્તભાગેઽપિ ન મોક્ષસુખસમ્પદ ॥ ૧ ॥

સ્વસ્વભાવજમત્યક્ષ યસ્મિન્ વં શાશ્વત સુખમ્ ।

ચતુર્વર્ગાગ્રણિત્વેન તેન મોક્ષ પ્રતીર્નિત ॥ ૨ ॥

—યોગશાસ્ત્ર

ભાવાર્થ—ત્રણુ છવન અને ત્રણુ કાલમાઈન્દ્રો, ચક્રવર્તિઓ, વિગેરેનુ એકદુ કરવાથી જેટલુ સુખ થાય તે તમામ સુખ મોક્ષ સુખના અનન્તમા ભાગ જેટલુ પણ નથી તથા જેમા પોતાના સ્વભાવથી આવિર્ભૂત થયેલુ અને ધન્ધિયોના વિષયને

લગાર માત્ર પણ સ્પર્શ નહિ કરનારૂં એવું જે શાશ્વત સુખ તેને ચાર વર્ગમાં પ્રધાન મોક્ષના સુખ તરીકે માનવામાં આવે છે.

હવે ફેટલાક મીમાંસકોનો મોક્ષ વિષયક કંઈક વિચાર જણાવવામાં આવે છે. “ જ્યાં સુધી વાસના વિગેરે આત્માના સર્વ ગુણોનો ઉચ્છેદ ન થાય, ત્યાં સુધી અત્યન્ત દુઃખની વ્યાવૃત્તિ કદાપિ થઈ શકવાની નહિ. કેમકે સુખ દુઃખના સંલગ્નમાં ધર્મા-ધર્મ નિમિત્ત છે. અને તે જ સંસારરૂપી મહેલના સ્તંભો છે. અને જ્યારે તેનો વિનાશ થાય, ત્યારે તેના કાર્યરૂપ શરીર વિગેરેનો ઉપદ્રવ પણ ખીલકુલ રહેવાનો જ નહિ, અને જ્યારે શરીર વિગેરેના ઉપદ્રવનો અભાવ થયો, ત્યારે સુખ દુઃખ વિગેરે પણ ધર્માધર્મના નહિ રહેવાથી રહેવાના જ નહિ, અને તેના નહિ રહેવાથી દુઃખવ્યાવૃત્તિ જરૂર થવાની તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું.”

કિંચ તે અવસ્થામાં અખિલ ગુણોથી રહિત પોતાના સ્વરૂપમાં લીન આત્મા રહેવાનો, અને સંસારના બન્ધનોથી પેદા થયેલ દુઃખોના કલેશોથી પણ રહિત અને કામ, ક્રોધ, મદ, ગર્વ, લોભ, દંભ વિગેરે દુઃખના કારણરૂપ આ છ પ્રકારની ઉર્મિઓથી પણ તદ્દન રહિત થવાનો, આ જ મોક્ષનું ખરૂં સ્વરૂપ કહેવાય.”

ઉપર્યુક્ત મીમાંસક લોકોનું કથન અજ્ઞાનતા ભરેલું હોવાથી આદરવા લાયક નથી. શું સુકિતમાં શુભ કર્મના પરિપાકથી પેદા થયેલા સંસારિક સુખનો નિષેધ કરો છો ? અથવા

તમામ પ્રકારના સુખનો અભાવ માનો છે ? આ બે પ્રશ્નો પૂછવામા આવે ॥

તેમા પ્રથમ પક્ષ માનવામા તો અમને પણ ઇંદ છે કેમ કે અમે પણ શુભકર્મવિપાકજન્ય સસારસુખનો અભાવ મોક્ષમા ખરાબર માનીએ છીએ, તો પછી આપત્તિનુ કારણ જ કયા રહ્યું ? માટે પ્રથમ પક્ષ તો સિદ્ધ સાધનરૂપ સમજવો હવે રહ્યો. બીજો પક્ષ, તેમા તો આત્મા પોતે જ સુખસ્વરૂપ હોવાથી સુખનો અભાવ મોક્ષમા ધાય જ કેવી રીતે ? એમ હોવા છતાં પણ જો તેનો ઉચ્છેદ માનવામા આવે તો તેનો ઉચ્છેદ થવાથી પદાર્થનો જ ઉચ્છેદ થવાનો, તો પછી કોઈ પણ ચીજ રહેવાની જ નહિ, ત્યારે સસાર મોક્ષની તો વાત જ શી કરવી ! માટે બીજો પક્ષ કિં પાકશ્વતુલ્ય હોવાથી અનાદરણીય સમજવો.

પૂ૦ સુખ આત્માનો સ્વભાવ છે, તેમા કોઈ પણ પ્રમાણ ન હોવાથી તે વાત માનવા લાયક નથી.

ઉ૦ ત્યારે અનુમાન પ્રમાણ, આગમપ્રમાણ વિગેરે પ્રમાણો વિષમાન છે ત્યારે પ્રમાણ નથી, એમ કહી જૂઠા આગેપ કરવા તૈયાર વધુ, એ કંઈ બુદ્ધિમત્તા કહી શકાય નહિ.

વૈષયિક સુખની માફક બુદ્ધિનો અત્યંત પ્રિય વિષય હોવાથી આત્મા સુખ સ્વભાવવાળો છે જેમ ખેડુતનો પ્રયત્ન બુદ્ધિપૂર્વક થતો હોવાથી તે ખેડુત સુખને માટે પ્રયત્ન કરે છે, તેમ બુદ્ધિપૂર્વક પ્રયત્ન થતો હોવાથી મુમુક્ષુનો પ્રયત્ન પણ

સુખને માટે સમજવો. અને જ્યાં પરમાનન્દ સ્વરૂપ સુખ હોય તેનું નામ જ મોક્ષ સમજવું.

તથા પરિણામની તરતમતાની માફક તરતમપણું હોવાથી સુખની તરતમતાની પણ વિશ્રાન્તિ કોઈ ઠેકાણે હોવી જોઈએ, જેવી રીતે ચણાના પરિમાણથી ખોરનું પરિમાણ મોટું છે, તેથી લીંબુનું, તેથી કેરીનું, તેથી નાળીયેરનું, તેથી કોહળાનું, તેથી ઘરનું, તેથી ગામનું એમ કરતાં કરતાં છેવટે આકાશ સુધી પહોંચતાં ત્યાં આગળ પરિમાણની વિશ્રાન્તિ થઈ શકે છે. કેમકે આકાશથી મોટા પરિમાણવાળી કોઈ પણ ચીજ છે જ નહિ, તેવી રીતે એક રંકથી શેઠને વધારે સુખ છે, અને તેથી રાજાને, તેથી વાસુદેવને, તેથી ચક્રવર્તિને, તેથી દેવતાઓને તેથી દેવેન્દ્રોને, તેથી યોગિયોને વધારે સુખ છે. એવી રીતે વિચાર કરતાં કરતાં જ્યાં તેની હદ આવી જાય, અર્થાત્ તેથી વધારે કોઈને પણ સુખ ન હોય, એવી મર્યાદા પૂરી થઈ જાય, ત્યાં જ તેનો વિશ્રામ માનવો તેનું નામ મોક્ષ સમજવું.

અનુમાન પ્રમાણદ્વારા મોક્ષના સુખને સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું; હવે આગમ પ્રમાણદ્વારા સિદ્ધ કરવામાં આવે છે.—

કૃત્સ્નકર્મક્ષયાન્મોક્ષો જન્મમૃત્યવાદિવર્જિતઃ ।

સર્વબાધાવિનિર્મુક્ત એકાન્તસુખસંગતઃ ॥ ૧ ॥

—હારીમદ્વીય મોક્ષાષ્ટક. પૃ. ૫૮

ભાવાર્થ—જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મનો અત્યંત ક્ષય થવાથી જન્મ, જરા, મૃત્યુ વિગેરેથી સર્વથા રહિત તથા શારી-

શિક્ષ, માનસિક વિગેરે પીડાઓથી પણ સરથા રહિત અને જ્યાં એકાન્ત સુખ હોય તેને મોક્ષ કહેવામા આવે છે તથા શ્રુતિ પણ મોક્ષસુખ વિષયમા પોતાનો આવો અભિપ્રય જણાવે છે કે—

આનન્દ બ્રહ્મણો રૂપ તત્ત્વ માક્ષેઽભિવ્યજ્યતે ।

યતો દૃષ્ટ્વા પર બ્રહ્મ સર્વં ત્યજતિ ચન્દનમ્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ -આનન્દ બ્રહ્મણુ સ્વરૂપ છે, અને તે મોક્ષમા પ્રકાશિત થાય છે, જગાદે પરમ બ્રહ્મને દેખે છે, ત્યાદે તમામ બંધનોનો ત્યાગ કરે છે અને તે વખતે મુખ્તાત્મા પોને નિત્ય આનન્દ સ્વરૂપ સુખનો અનુભવ કરે છે

સાખ્યદર્શનકાર પણ આ વાતને ટેકો આપે છે —

યન્ન દુઃખેન સમિન્ન ન ચન્નૃષ્ટમનન્તરમ્ ।

અભિલાષાપનીત યત્તજ્ઞેય પરમ પદમ્ ॥ ૧ ॥

—સાખ્યતત્ત્વકોમુદી (આ મૂળ સ્તોત્ર- તત્ત્વવાર્તિકનો છે)

ભાવાર્થ -જે સુખ લગાર માત્ર પણ દુઃખથી મિશ્રિત ન હોય, ઉત્પન્ન થયા બાદ જેનો વિનાશ ન હોય, અને અનેક પ્રકારની વૈષયિક અભિલાષાઓથી જન્ય ન હોય, તેણે સુખ વિશેષ જ્યાં હોય, તેને પરમાનન્દ (મોક્ષ) કહેવામા આવે છે

પ્રમ જ્યાં મોક્ષક વિગેરે મિષ્ટ લોજન, દ્રાક્ષાપાન વિગેરે સુન્દર પાન, ખરડી, પેડા વિગેરે ખાદ્ય ચીજો, ચન્દન, અત્તર વિગેરે મુગધિ વિલેપન ચીજો, માતા વિગેરે તથા આમૂપણ

વિગેરે તથા અંગનાનો સમાગમ, તથા ગાડી, વાડી વિગેરે કોઈ પણ ભોગોપભોગની સામગ્રી જ્યાં ખીલકુલ છે જ નહિ, ત્યાં સુખ હોય જ ક્યાંથી ? અને તે સિવાય મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કોણ કરે ?

ઉ૦ મિષ્ટાન્ન વિગેરે ભોગોપભોગની સામગ્રી મળવાથી શું ફળ થાય છે ? તે લગાર સમજાવવા લાયક છે. જો કદાચ એમ કહેશે કે તેથી ક્ષુધા વિગેરેની નિવૃત્તિ થાય છે. તો પછી તેમાં પણ શંકા જરૂર થવાની, કે ક્ષુધાનિવૃત્તિ થવાથી પણ શો ફાયદો થાય છે ? એ વાતને જાણવાની જિજ્ઞાસા તો જરૂર રહેવાની. કદાચ તેના કિત્તરમાં એમ જણાવવામાં આવે કે ક્ષુધાની પીડા નષ્ટ થવાથી ખૂબ સ્વાસ્થ્ય પેદા થાય છે. ત્યારે આપ જ બતાવો, કે જ્યારે તે વ્યક્તિને અસ્વાસ્થ્ય થવાનાં કારણરૂપ કર્મોનો સર્વથા અભાવ થવાથી સર્વદા જેમાં અભાધા છે, તો પછી તેને અન્ન વિગેરે ભોગોપભોગની સામગ્રી શા કામમાં આવવાની ?

કિંચ દવા પણ રોગી મનુષ્યોને આપવામાં આવે છે, પરંતુ નિરોગીને તો કોઈ પણ આપતું નથી. તેમ વેદની કર્મરૂપ ક્ષુધાવેદનાના ઉદયથી પેદા થતી અને આંતરડામાં દાહ કરનારી ક્ષુધા જેને હોય, તેને જ અન્ન, પાન વિગેરે ભોગોપભોગની સામગ્રી કામમાં આવી શકે છે. પરંતુ જ્યાં કર્મનો જ સર્વથા અભાવ હોય, ત્યાં ક્ષુધા વિગેરેની વેદના-આ તો હોય જ ક્યાંથી ? તે સિવાય ભૂખ, પિપાસા વિગેરે હોય જ ક્યાંથી ? અને જ્યારે તેમાંનું કંઈ પણ નથી,

ત્યારે અન્ન-પાન વિગેરે લોગોપલોગની સામગ્રી પણ વધ્યા પાસે પુત્રના મનોરથની માફક નકામી જ સમજવી, કિંચ જેમ જે મનુષ્યને ખસ, દાદ, ખુજલી વિગેરે થઇ હોય, તેને જ ખલુવાની ઇચ્છા થાય છે અને જેને તે ખીલકુલ નથી, તેને ખલુવાની ઇચ્છા પણ ખીલકુલ થતી નથી તેની માફક સ્ત્રી વિગેરેની અભિલાષા પણ વેદ મોહનીયના ઉચ્ચથી થતી હોવાથી જ્યારે તેનો સર્વથા ક્ષય થયો, ત્યારે સ્ત્રી વિગેરેની અભિલાષા તો થાય જ કયાંય ? એ વાત સહજ સમજી શકાય તેમ છે

તથા જે જેમતા બેસતા થાકી ગયેલ હોય, તેને ઉભુ થવાનું મન થાય અને જેને ચાલતા ચાલતા પરિશ્રમ થયો હોય તેને ગાકી વિગેરેમા બેસવાનું મન થાય જેના ધરમા હવા વિગેરેનું સારી ગીતે સાધન ન હોય, અને અશાતાના ઉદયથી તખીયત સારી રહેતી ન હોય, તેને બગીચા વિગેરેમા શુદ્ધ હવા ખાવાનું મન થાય છે આ તમામ પ્રકારની હરવા ફરવાની, બેસવા ઉઠવાની, ખાવા પીવાની, દેવા દેવા િ ક્રિયાઓ કર્મજન્ય છે જ્યારે કર્મનો જ સર્વથા અભાવ થયો, તો પછી ખીજના અભાવમા અકુર પેદા ન થવાની માફક તેવી ચેષ્ટાઓ મુકતાતમામા હોય જ કયાંય ? માટે જે જના બાધપણાદિ સ્વાસ્થ્યની પરમ ઉત્કૃષ્ટ કોટીએ પહોંચેલ છે, તેને અન્ન પાન વિગેરે તમામ લોગોપલોગની સામગ્રીઓ ન પુસકને કામિનીની અભિલાષાની માફક તદ્દન નકામી સમજવી અને તેવી શકા પણ અજ્ઞાનજન્ય સમજવી

સારાંશ-સ્વાધીન અને વિષયોની આંકાક્ષાથી રહિત તથા સંસારિક સુખની માફક વેદનીય કર્મના ઉદયથી પેદા ન થયેલું અને અવિનશ્વર એવું નિત્ય સ્વાભાવિક સુખ મોક્ષમાં વિદ્યમાન છે. તે સુખ સર્વજ્ઞ ભગવાનને સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ છે. અને ખીજાઓને આગમગમ્ય છે. અને તેવી ઉપમેય ગ્રીજ પણ કોઈ નથી કે જેની ઉપમા આપી લોકોને સ્પષ્ટરૂપે કહી શકાય.

જેમ કોઈ જંગલી મનુષ્ય શહેરની લોજન સામગ્રીથી ખીલકુલ અપરિચિત છે, કેવળ નાલીયેર સિવાય ખીજું કંઈ પણ જાણતો જ નથી, તે જ્યારે અકસ્માત્ કોઈ વખતે રસ્તો ભૂલી જવાથી શહેરમાં જઈ ચડ્યો, ત્યાં અનેક પ્રકારનાં મિષ્ટાન્ન લોજન થતાં હોવાથી કોઈ દયાળુ મહાત્માએ તેના સામું જોવાથી દયાને લઈને મિષ્ટાન્ન લોજન સારી રીતે ખાવા આપ્યું, તે ખાઈને જ્યારે પાછો ફરતો ફરતો પોતાને ઘેર ગયો. ત્યાં તેના ખાલ ખચ્યાંચે પ્રશ્ન કર્યો કે તમે ક્યાં ગયા હતા ? તેના ઉત્તરમાં તેણે જણાવ્યું કે રસ્તો ભૂલી જવાથી હું એક શહેરમાં ગયો હતો. ત્યાં મને લોકોએ દયા લાવી સાફ સાફ ખવરાવ્યું. પણ જ્યારે તેને લોજન વિષયક નામ અથવા સ્વાદના પ્રશ્નો કરવામાં આવ્યા. ત્યારે તે જોયેલ અનુભવેલ વસ્તુનો પણ ઉત્તર આપવામાં સમર્થ થયો નહિ. તેમ મોક્ષસુખને શ્રુતિદ્વારા જાણવા છતાં પણ ખીજાને કહી શકાતું નથી, તેમ ઉપમા પણ જેનાથી જેમાં અધિક ગુણ હોય

મોક્ષસુખથી અધિક ગુણવાળી જ્યારે જગત્માં કોઈ પણ ચીજ છે જ નહિ, ત્યારે તેને કોની ઉપમા આપી શકાય ? માટે મોક્ષસુખ યોગીશ્વરને તો સ્વમ વેદ છે, અને બીજાને શ્રતિ જોયર છે એ કથન યથાર્થ સમજવું

૫૦ મોક્ષમા જે સુખ છે, તે હું બના અભાવરૂપ મમ જવું, કેમકે લોકો પણ કહે છે, કે રોગથી રહિત થવાથી હું સુખી થયો, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે વિચર કરતા તો ત્યાં સુખ છે જ નહિ

૭૦ લોકોની અન્દર સુખ શબ્દનો પ્રયોગ ચાર ઠેકાણે જોવામાં આવે છે, વિષયમા, વેદનાના અભાવમા, વિપાકમા અને મોક્ષમા, તે મિવાય મીજે કોઈપણ ઠેકાણે સુખ શબ્દનો પ્રયોગ જોવામાં આવતો નથી

વિષયમા-જેમ ટાઢ ઘણી પડવ થી લોકો કહે છે કે અગ્નિ સારી છે, કળલ ઝોઢની સુખદાયી છે ગરમીમા વાયુ સુખકારી છે, ઠંડુ જલ સુખદાયી છે વિગેરે અનેક ઉદાહરણો છે

વેદનાના-અભાવમા-જેમ રોગી મનુષ્યને રોગજન્ય વેદના દૂર થવાથી તે કહે છે કે હું સુખી થયો વિગેરે ઉદાહરણો સમજવા

વિપાકમા પુણ્યક્રમનો ત્રિપાકોદય થવાથી સુન્દર ભોજની સામગ્રી દ્વારા રાજ, મહારાજા, ચેક, શાહુકાર વિગેરેને જે સુખ થાય છે, તે વિપાકજન્ય સુખ સમજવું

મોક્ષમા-કર્મઠ્ઠેશનો બીલકુલ અભાવ થવાથી આવશ્યક

થયેલ જે અનુપમ સુખ, તેને મોક્ષસુખ કહેવામાં આવે છે. વસ્તુગતિ વિચાર કરતાં મુખ્યરીત્યા સુખ શબ્દનો પ્રયોગ તો મોક્ષસુખમાં જ સમજવો, બીજાઓમાં તો આરોપિત સુખ સમજવું. કેટલાક લોકો સ્વપ્નની માફક મોક્ષમાં સુખ માને છે. તે પણ ઠીક નથી, કેમકે પરિશ્રમ, ગ્લાનિ, વ્યાધિ, મદન વિગેરેનો સંભવ હોવાથી તથા મોહના ઉદયથી અને દર્શનાવરણીય કર્મના વિપાકથી પણ સ્વપ્ન વિગેરે આવતાં હોવાથી તેવા તુચ્છ સ્વાપ્નિક સુખની ઉપમા મોક્ષના સુખને કેવી રીતે આપી શકાય ? જેમ મેરુને સરસવતી ઉપમા આપી શકાતી નથી, તેમ મોક્ષના સુખને પણ તેવી તુચ્છ ઉપમા આપી શકાય જ નહિ.

પૂઠ આપે બતાવેલ મોક્ષનું સ્વરૂપ જો કે સર્વને માનવા લાયક છે. તો પણ મોક્ષમાં ગયા બાદ ફરીથી પાછા આવી શકતા નથી એ વાત માનવા લાયક નથી કેમકે જો એવી રીતે તમામ જીવો મોક્ષમાં પધારે તો કાલાન્તરે સંસાર જીવશૂન્ય થઈ જવાનો, એકલા જડ પદાર્થો જ બાકી રહેવાના, અને આ વાત તો કોઈ પણ બુદ્ધિશાલી માની શકે તેમ નથી. માટે ત્યાં ગયા બાદ પણ પોતાના શાસનનું અપમાન વિગેરે કારણોને લઈને ફરીથી સંસારમાં આવે છે એ વાત જરૂર માનવી જોઈએ. એ વાતને નીચેનો શ્લોક પણ ટેકો આપે છે—

જ્ઞાનિનો ધર્મતીર્થસ્ય કર્તારઃ પરમં પદમ્ ।

ગત્વાડગચ્છન્તિ ભૂયોઽપિ ભવં તીર્થનિકારતઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—ધર્મતીર્થના કરનારા જ્ઞાનીઓ મોક્ષમા ગયા પછી પણ શાસનનું અપમાન થવાથી પાછા ફરીને સ સારમા આવે છે આ વાત જરૂર માનવી જોઈએ

ઉપર્યુક્ત અજ્ઞાની લોકોની શકા બીલકુલ હેય સમજવી પ્રથમ એ વિચારવાની જરૂર છે કે મોક્ષ શાથી મળે છે ? અને સ સારનું કારણ કોણ છે ? જો કે આ વાતનું વિવેચન પ્રથમ પણ કરવામા આવેલ છે, તો પણ અત્ર પ્રસંગવશથી કંઈક વિવેચન કરવું અસ્થાને ગણાશે નહિ સ વર અને નિર્જરા તત્ત્વરૂપ સમ્યક્ચારિત્રના અવલબન કરવાથી સ સારરૂપ વૃક્ષના મૂલ બીજ રવરૂપ કર્મોનો સર્વથા ક્ષય થવાથી મોક્ષ મળે છે તે બે તત્ત્વોનું જ્ઞાન તથા શ્રદ્ધાન પણ સમ્યક્ચારિત્રની સાથે મોક્ષ મેળવવામા ઘણું ઉપયોગી છે અર્થાત્ સમ્યક્દશન જ્ઞાનચારિત્ર દ્વારા સ સારરૂપી વૃક્ષનું બીજ નષ્ટ થવાથી મોક્ષ મળે છે અને આશ્રવ તથા બન્ધતત્ત્વના અવલબનથી સ માર-વૃક્ષના મૂલ બીજરૂપ કર્મોનું સામ્રાજ્ય વધતું જાય છે અને જેમ જેમ તે વધે છે, તેમ તેમ સ સાર પણ વધતો જ જાય છે

આથી એ સમજવાનું છે કે દરેક કાર્યમા કારણમામત્રોની આવશ્યકતા જરૂર રહે છે અને જ્યારે મોક્ષાવસ્થામાથી સ સારમા છૂટો પાછા આવે છે, એવું માનવામા આવ્યું, ત્યારે ત્યાંથી આગમનરૂપ કાર્યનું કારણ પણ અવશ્ય હોવું જોઈએ જો કદાચ કારણ વિના પણ કાર્યની ઉત્પત્તિ માનવામા આવે નવધ્તે યાથી પુત્રની ઉત્પત્તિ પણ કેમ ન મનાય ?

કિંચ કારણ સિવાય પણ કાર્યની સત્તા જો માનવામાં આવે તો તે કાર્ય કાં તો નિરન્તર રહેવાનું, અને કાં તો તેનો ખીલકુલ અભાવ થવાનો; અને એમ તો કદાપિ બનતું નથી. પ્રકૃતમાં સંસારમાં આગમનરૂપ કાર્યનું કારણ તો કર્મ સિવાય બીજું કોઈપણ સંભવિ શકે તેમ છે જ નહિ, અને જ્યારે કર્મોનો જ ધ્યાનાગ્નિદ્વારા સર્વથા બાળીને વિનાશ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે કર્મો તો ખીલકુલ રહ્યાં જ નહિ, તો પછી મોક્ષના જીવો સંસારમાં કેવી રીતે આવી શકે ? તે જણાવશો. જેમ બળી ગયેલા બીજથી અંકુરો પેદા થતા નથી, તેમ કર્મથીજ સર્વથા બળી જવાથી સંસારરૂપી અંકુરો તેથી થાય જ કેવી રીતે ? આ વાતને નીચેનો શ્લોક પણ ટેકા આપે છે—

દગ્ધે વીજે યથાઽત્યન્તં પ્રાદુર્ભવતિ નાહ્નકુરઃ ।

કર્મવીજે તથા દગ્ધે ન રોહતિ ભવાહ્નકુરઃ ॥ ૧ ॥

—સ્યાદાહમંજરી પૃ. ૧૯૮

ભાવાર્થ અપાઠ ગયેલો છે, કિંચ જે વ્યક્તિ કર્મોના ક્ષયથી વીતરાગસ્વરૂપ બની ગઈ, તેને તીર્થનો નિકાર જોઈ સંસારમાં આવવાનું સંભવે જ કેવી રીતે ? જેને સન્માનમાં રાગ થતો નથી અને અપમાનમાં દ્વેષ થતો નથી, તેવી વીતરાગ વ્યક્તિને ભલે તીર્થનું અપમાન થાય, યા સન્માન થાય, તો પણ તેને કંઈ લેવા દેવા છે જ નહિ,

સામાન્ય યોગિ મહાત્માને પણ શત્રુ મિત્ર ઉપર સમભાવ હોય છે, તો પછી ઇશ્વરની ઠાટીએ પહોંચેલા મહાત્માને તો કેવો ઉચ્ચઠાટિનો સમભાવ હોવો જોઈએ ? અને જ્યાં આટલી પણ સહનશીલતા ન હોય, ત્યાં દ્વેષનું સામ્રાજ્ય હોય, તેમાં કંઈ નવાઈ જેવું નથી, અને જ્યાં દ્વેષ હોય ત્યાં રાગ તો મોજૂદ છે, અને જ્યારે રાગ દ્વેષ વિગેરે ફૂપણું આવી ગયા ત્યારે તેને વીતરાગ કેવી રીતે કહી શકાય ? અને તેવી વીતરાગતા સિવાય મોક્ષમાં જવાય જ કેવી રીતે ? એ તો કેવલ વ્યંતરનિકાયમાં ગયેલા હોવાથી પોતાના તીર્થનું અપમાન જોઈ, ગુસ્સો થવાથી પાછા આવી શકાય છે પરંતુ ત્યાં પણ એવો નિયમ તો જરૂર છે કે જેટલું આયુષ્ય બાકેલું હોય, તેટલું નિરુપક્રમ હોવાથી પૂરે પુરું લોગબ્યા સિવાય અવાય જ નહિ, તો પછી મોક્ષમાથી તો અવાય જ કેવી રીતે ? માટે આવા ગચ્છગોળા મારી બીજાને ક્ષમાવવાની ચેબટા કરવી, એ બુદ્ધિમત્તા કહી શકાય જ નહિ.

કિંચ વન્ધ્યાને પુત્ર થાય, વાયુ તમામ સ્થિર થઈ જાય, જગતમાં જેટલું પાણી છે તે તમામ બળીને રાખ થઈ જાય, ગધેડાને શી ગડા આવી જાય, આવી અસંભવિત વાતો કોઈ કાળે થઈ નથી, અને થવાની પણ નથી, તો પણ કદાચ કોઈ દેવવિશેષ માયાબળ વ્હી લોકોને આવી રીતે બતાવી શકે, પરંતુ મોક્ષમાં ગયેલા તો કદાપિ પાછા આવવાના જ નહિ, એ વાત ધ્રુવ સમજવી અપરચ તમામ જીવો મોક્ષમાં જવાથી એ સાર જીવશૂન્ય થઈ જવાનો, એવી જે આપત્તિ આપી તે

પણ કેવલ આપની અજ્ઞાનતાને જ આભારી છે. તે વાત સમજાવવામાં આવે છે—

મોક્ષમાં જવાનો કેવલ લાગ્યોને જ અધિકાર છે, બીજાને બીજકુલ નથી. અને લાગ્યો પણ તે જ કહેવાય, કે જેમાં મોક્ષ જવાની યોગ્યતા હોય તે, બીજા નહિ, આથી એમ સમજવાનું નથી કે તમામ લાગ્યો મોક્ષે જવાથી સંસારમાં કેવલ અલગ્યો રહેવાના, કેમકે જેમ માટીમાં ઘડો બનવાની યોગ્યતા છે, પાષાણ, ધાતુ વિગેરેમાં મૂર્તિ બનવાની યોગ્યતા છે, એતાવતા તમામ માટીના ઘડા બનવાથી અને તમામ પાષાણ, ધાતુ વિગેરેની મૂર્તિ બનવાથી સંસાર માટી, પાષાણ તથા ધાતુથી શૂન્ય થવાનો અને કેવલ મૂર્તિયો જ રહેવાની. એવી રીતે જેમ કદાપિ બનતું નથી, તેમ અત્ર પણ તમામ લાગ્ય આત્માઓ મોક્ષમાં જવાના જ, કોઈ પણ બાકી રહેવાનો જ નહિ એમ પણ બનવાનું નહિ પરંતુ જે માટીને કુલાલ, દંડ, ચક્ર, ચીવર વિગેરે ઘડો બનવાની સામગ્રી મળવાની તેનો જ ઘડો બનવાનો, તમામનો નહિ. તથા જે ધાતુ કે પાષાણને સોનાર, સુતાર, ચોળાર વિગેરે મૂર્તિસાધક સામગ્રી મળવાની તેની જ મૂર્તિ બનવાની, તમામની કદાપિ નહિ. તેવી જ રીતે જેને લાગ્યત્વનો પરિપાક સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર વિગેરે ઉચ્ચ કોટીની મોક્ષસાધક સામગ્રી મળવાની તેને જ મોક્ષ મળવાનો, બીજાને કદાપિ નહિ.

કિંચ નિયમ પણ એવો જ છે કે જે મુક્તિમાં જવાના, તે તો લાગ્ય એવો જ જવાના, પરંતુ જેટલા લાગ્યાત્માઓ છે

તે તમામ મોક્ષમા જવાના, એમ અમે બીલકુલ માનતા નથી ખાલી યોગ્યતા માત્ર કાર્યસાધક છે, એમ કદાપિ માનવું નહિ કિન્તુ સામગ્રીસમુદાય કાર્યસાધક છે એ ખૂબ હૃદયમા કોતરી રાખવું

કિંચ સમયે સમયે જીવો મોક્ષમા જાય છે, તો પણ ભવિષ્ય કાલના જેટલા સમયો છે, તે કરતા પણ જીવન અનન્ત મોટું છે જૈનદર્શનમા અનન્તના અનન્ત લેહો જણાવેલા છે મારે અમારે ત્યાં કોઈ પણ જાતની અડચણ છે જ નહિ

૫૦ જ્યારે જીવપણુ તમામ જીવોમા એક સરખું છે, ત્યારે એકને બાબ અને બીજાને અબાબ કહેવાનું શું કારણ ?

ઉ૦ દ્રવ્યપણુ દરેક દ્રવ્યમા એક સરખું છે તો પછી એકને પૃથ્વી, બીજાને આકાશ અને એકને મન કહેવાનું શું કારણ ? તથા અહ કારજન્ય વિકારપણુ દરેકમા સરખું છે તો પછી એકને પાચ જૂત કહેવા અને બીજાને અગીધાર ઇન્દ્રિયો કહેવાનું શું કારણ ? તથા પ્રજ્ઞ દેવપણુ દરેકમા સરખું છે તો પછી જીવમા અશુદ્ધ ચૈતન્ય અને પ્રજ્ઞમા શુદ્ધ ચૈતન્યપણુ કહેવાનું શું કારણ ? અને પદાર્થપણુ દરેકમા સરખું જ છે, ત્યારે એકને જીવ સમજવો અને બીજાને અજીવ સમજવો, તેનું શું કારણ ? તથા મગપણુ દરેકમા સરખું છે, છતાં પણ એકને કોયડું કહેવો બીજાને નહિ તથા સ્ત્રીપણુ દરેકમા સરખું છે, તો પછી એકને મા અને બીજાને સ્ત્રી અને એકને પુત્રી કહેવાનું શું કારણ ? જેવી

ચારિત્ર વિગેરેનો અભાવ સ્ત્રીમાં છે, એમ કહેવા માગો છો, અથવા મન્દ સત્વવાળી હોવાથી ? આ બે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે.

વસ્ત્ર ચારિત્રના અભાવમાં કારણ છે, એવો જે પ્રથમ પક્ષ છે, તેમાં પણ શું વસ્ત્ર પરિભોગ માત્રથી ચારિત્ર નષ્ટ થાય છે, અથવા તે પરિગ્રહરૂપ હોવાથી ચારિત્રને નષ્ટ કરનારું છે. આ બે પ્રશ્નોને અવકાશ જરૂર રહેવાનો જ. ખાલી પરિભોગ માત્રથી ચારિત્ર નષ્ટ થાય છે, એમાં પણ શું વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવામાં સમર્થ ન હોવાથી કહો છો, અથવા સંયમમાં ઉપકારી હોવાથી કહો છો. આ બે પ્રશ્નો જરૂર પેદા થવાનાં.

તેમાં પ્રથમ પક્ષ તો બીલકુલ આદરણીય નથી, કેમકે જ્યારે સુંદર પ્રકારની વેરાગ્યદશા જાગતી હોવાથી અત્યંત પ્રાણપ્રિય એવા પોતાના પતિનો પણ ત્યાગ કરવામાં જેને લગાર માત્ર સંકોચ થતો નથી, તેવી મહાસતીઓને શું વસ્ત્રના ત્યાગમાં લગાર માત્રમાં સંકોચ થાય ખરો ? અર્થાત્ બીલકુલ નહિ. અને બીજો પક્ષ માનવામાં તો જેવી રીતે સ્ત્રીઓને વસ્ત્ર સંયમમાં ઉપકારી છે, તેવી રીતે પુરુષોને પણ કેમ ન હોઈ શકે ? એવી જિજ્ઞાસા જરૂર થવાની. અને એવી શી રાજસા છે કે સ્ત્રીને જ વસ્ત્ર સંયમમાં ઉપકારી છે, પુરુષને નહિ, માટે આ પક્ષ પણ યુક્તિશૂન્ય હોવાથી માનવા લાયક નથી, કેમકે સ્ત્રીઓની માફક પુરુષને પણ સંયમમાં વસ્ત્ર ઉપકારી હોવાથી જરૂર રાખવું જોઈએ, તેમાં લગાર માત્ર દોષને અવકાશ છે જ નહિ, ઉલટી ગુણધાયકતા છે.

પ્ર૦ સ્ત્રીઓને તો વસ્ત્ર ન હોવાથી કેાઈ જખરજરનીથી શીલનગ કરી શકે, માટે તેને તો વસ્ત્ર સલાની શકે, પરન્તુ પુરુષમા તો જ્યારે આ વાત છે જ નહિ, ત્યારે તેને રાખવાની શી જરૂર છે ?

ઉ૦ આ કથન પણ અશ્રદ્ધેય છે, કેમકે જખરજરનીથી શીલનો ભગ વિગેરે હોયો તો સ્ત્રીની માફક પુરુષમા પણ ખલાત્કારથી સલાવી શકે છે જેમ સુદર્શન શેઠ વિગેરેને ખલાત્કારથી શીલનો ભગ કરવા માટે રાણીએ ઘણી કૌશીશ કરી છતાં પણ પોતે દંઠ મનવાળો હોવાથી તેનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ થયો, અને અને તેણી પશ્ચાતાપને યાત્રા બની ગઈ તેમ મહાસતીઓ પણ દંઠ મનવાળી હોવાથી સીતા, ચન્દનબાલા, હમયન્તી, સુભદ્રા, અજના, દ્રૌપદી વિગેરેના શીલનો ભગ કરવા માટે શવણ વિગેરે જેવા દુષ્ટ મનુષ્યો ઘણો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ કંઈ ક્ષાવી શક્યા નહિ, અને દુઃગતિના ભાગી બની ગયા તેમ મહાસતીઓ પોતાના પ્રાણાને પણ મનના મજખૂતપણાને લઈને શીલની પાલનાપૂર્વક સયમ પાલવામા સમર્થ થઈ, તો પછી સ્ત્રીઓ ખલત્કારથી ઉપસોગ્ય છે માટે તેને વસ્ત્રની જરૂર છે, અને પુરુષો તેવા નથી માટે તેને જરૂર નથી આ વાત બીલકુલ પાયા વિનાની સમજવી

કિંચ આહારની માફક સયમમા ઉપકારીપણુ ન હોવાથી વસ્ત્રથી ચારિત્રનો અભાવ થાય છે, એ વાત પણ તદ્દન અસત્ય સમજવી, કેમકે સયમના સાધક ઉપકરણોને જ જ્યારે સયમના બાધક તરીકે માનવામા આવે, ત્યારે તો સયમની

પાલના જ કેવી રીતે ઘર્ષ શકવાની ? તેનો પણ સાથ વિચાર કરશો. માટે વસ્ત્રના પરિભોગ માત્રથી ચારિત્રનો અભાવ થાય છે, એ વાત અસંભવિતપ્રાયઃ સમજવી. અપરંચ ધારો કે બિલ્લા માટે ફરવા જતાં અને ટાઢથી ઠરી ગયેલ સાધુને જોઈ કોઈના મનમાં અનુકંપા થવાથી તેણે આવી વસ્ત્રને તેની ઉપર નાખી દીધું; તે વખતે તેને પણ વસ્ત્રનો ઉપભોગ માત્ર થવાથી ચારિત્રનો અભાવ થવો જોઈએ. અને એમ તો આપ બીલકુલ માનતા નથી. તો પછી ઉપભોગમાત્રથી ચારિત્ર નષ્ટ થાય છે એમ જોતાય જ કેવી રીતે ?

વસ્ત્ર પરિગ્રહરૂપ હોવાથી તેને માનવામાં ચારિત્રનો અભાવ થાય છે એ પક્ષ માનવામાં પણ ચાર પ્રશ્નોને અવકાશ રહે છે. શું મૂર્છાનું કારણ હોવાથી વસ્ત્ર પરિગ્રહરૂપ છે ? અથવા ખાલી ધારણ કરવાથી પરિગ્રહરૂપ છે ? અથવા કેવલ સ્પર્શ કરવાથી પરિગ્રહરૂપ છે ? અથવા જીવોત્પત્તિમાં હેતુ હોવાથી પરિગ્રહરૂપ છે ?

તેમાં પ્રથમ પક્ષ તો અનાદરણીય સમજવો, કેમકે જેવી રીતે વસ્ત્ર મૂર્છાનું કારણ છે, તેવી રીતે શરીર પણ મૂર્છાનું કારણ છે કે નહિ ? એ પણ સાથ પૂછનામાં આવે છે. તેના ઉત્તરમાં આપ એમ કહ્યો કે શરીર પણ મૂર્છાનું કારણ છે. ત્યારે તો જેવી રીતે વસ્ત્ર મૂર્છાનું કારણ હોવાથી પરિત્યાગ કરવા લાયક છે; તેવી જ રીતે શરીર પણ ત્યાગ કરવા લાયક કેમ નથી ? એવી શી રાગજ્ઞા છે કે મૂર્છાનું કારણપણું બંનેમાં સરખું હોવા છતાં એકને ત્યાગ કરવામાં ચારિત્રની

પાલના થાય છે અને બીજામાં નહિ ? માટે એ કથન પણ અશ્રદ્ધેય સમજવું કે ચ શુ દુસ્ત્યજ હોવાથી શરીરનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી ? અથવા ગોદાનું કારણ હોવાથી ? આ બે પ્રશ્નો તો તેમાં પણ જરૂર થવાના તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો શુ તમામને શરીર દુસ્ત્યજ છે ? અથવા કોઈ એક વ્યક્તિને ? આ બે શકાઓ જરૂર થવાની તેમાં પણ પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં તો ઘણા લોકો અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી, જલમાં ડૂબી, વિપ ખાઈ, બૃશ્પાત કરી, ગળામાં ફાસો નાખી ચોતાના શરીરનો ત્યાગ કરે છે, તો પછી તમામને શરીર દુસ્ત્યજ છે, એ વાત કેવી રીતે માની શકાય ?

અને બીજો પક્ષ માનવામાં તો શરીરની માદ્દક વસ્તુ પણ દુસ્ત્યજ હોવાથી તેનો ત્યાગ કરી શકતો નથી, એમ કહેવામાં શી હરકત છે, માટે આ બેમાંથી કોઈ પણ પક્ષ માનવા લાયક નથી

સુક્તિનું કારણ હોવાથી શરીર દુસ્ત્યજ છે, એમ જો માનવામાં આવે તો વસ્ત્ર પણ તેવા પ્રકારના સહનનશક્તિના અભાવને લઈને તથા સ્વાધ્યાય વિગેરેમાં કાલવિશેષને લઈને ઉપષ્ઠ ભક હોવાથી શરીરની માદ્દક સુક્તિનું સાધન છે, એમ કેમ ન કહી શકાય ? માટે ‘વસ્ત્ર મૂર્છાનું કારણ છે’ એ આપનો પક્ષ તો હવામાં ઉડી ગયો

કે ચ તેના બચાવ માટે એમ કહેવામાં આવે કે ‘શરીર મૂર્છાનું કારણ નથી, માટે શરીરનો ત્યાગ કરવામાં આવતો નથી,’ આ કથન પણ તિરસ્કરણીય છે, કેમકે જેમ વસ્ત્ર આપના મત પ્રમાણે બાહ્ય પરિશ્લેષ છે, તેમ શરીર પણ અતરંગ

પરિગ્રહરૂપ હોવાથી વસ્ત્ર કરતાં પણ શરીર તો ઘણું જ મમત્વનું કારણ છે, અને બાહ્ય આલ્સ્યન્તર પરિગ્રહનો ત્યાગ કર્યા સિવાય ચારિત્રની પ્રાપ્તિ નથી એ વાત બાસ સિદ્ધાન્તસિદ્ધ છે, તો પછી આપના આવા પ્રકારના સિદ્ધાન્તના અનુસારે તો વસ્ત્ર કરતાં પણ શરીર તો અન્તરંગ પરિગ્રહરૂપ હોવાથી તેનો ત્યાગ તો જલદી કરવો જોઈએ. કિંચ વસ્ત્ર તેવું મમતારૂપ નથી કે જેવું શરીર છે. જ્યારે આવી વસ્તુપરિસ્થિતિ છે, ત્યારે એકલા વસ્ત્રના ત્યાગમાં આટલો બ્યામોહ શાનો હોવો જોઈએ? ત્યાગ કરવો હોય તો બંનેનો એકદમ ત્યાગ કરી નાંખો, માટે મૂર્છાના હેતુને લઇને વસ્ત્ર પરિગ્રહરૂપ છે, તેનો ત્યાગ કરવો જ જોઈએ. એ કથન અભિ-નિવેશજન્ય હોવાથી મિથ્યારૂપ સમજવું.

હવે બીજો પક્ષ વિચારીએ કે ‘વસ્ત્ર માત્ર ધારણ કરવાથી પરિગ્રહરૂપ થઈ જાય છે,’ આ કથન પણ માનનીય થઈ પડે તેમ નથી કેમકે કોઈ સાધુ શીતકાલમાં અભિગ્રહવિશેષ ધારણ કરી કાયોત્સર્ગમાં ઉભો રહ્યો છે, તેને કેળી કોઈએ વિચાર્યું, કે આજકાલ શીત ઘણી જ પડે છે, માટે તેણે ત્યાં જઈ સાધુ ઉપર વસ્ત્ર ઓઢાડ્યું, તે પણ પરિગ્રહરૂપ થવાથી ચારિત્રના વિનાશની સાથે તેનું તમામ કષ્ટાનુષ્ઠાન નિષ્ફળ થવાનું કેમકે તેને તેવા ચારિત્રદ્વારા મોક્ષ તો મળવાનો જ નહિ, માટે વસ્ત્ર ધારણ માત્રમાં પરિગ્રહ દોષ લાગે છે, એવી માન્યતા તો આપ લોકોના ઘરમાં જ શોભે તેવી છે; હવે ત્રીજો પક્ષ ‘સ્પર્શ’ માત્ર કરવાથી વસ્ત્ર પરિગ્રહરૂપ છે,’

તે કથન પણ સુક્તિશૂન્યતાનો જ પરિચય આપનાર છે, કેમકે જેમ વસ્ત્રના સ્પર્શથી પરિશ્રદ્ધનો દોષ લાગે છે, તેમ ભૂમિ વિગેરેનો સ્પર્શ થવાથી સમવસરણુમા ગાદી, સુવર્ણ વિગેરેનો સ્પર્શ થવાથી અથવા કોઈ સોનાના મંદિરમા જવાથી ત્યાં તેનો સ્પર્શ થવાથી તથા વસ્ત્રને ધારણ કરનારા રાજા, મહારાજા, શેઠ, સાહુકાર વિગેરેના વસ્ત્રનો સ્પર્શ માત્ર જતા આવતા માર્ગમા થવાથી અને દેવતાઓ વિગેરે પણ વસ્ત્ર સહિત પરિપક્ષમા આવેલા હોવાથી તેનો પણ સ્પર્શ થવાથી પરિશ્રદ્ધનો દોષ તો જરૂર લાગવાનો, અને પરિશ્રદ્ધ દોષ આપ્યો, ત્યારે સુક્તિ તો આકાશપુષ્પ સમાન સમજવી, માટે વસ્ત્રનો ખાલી સ્પર્શ પણ પરિશ્રદ્ધરૂપ છે, એ વાત તો વધ્યાપુત્ર સમાન સમજવી.

‘જીવની ઉત્પત્તિનું કારણ હોવાથી વસ્ત્ર પરિશ્રદ્ધરૂપ છે,’ આ પક્ષમા તો શરીર પણ દૃષ્ટિ વિગેરે જીવોની ઉત્પત્તિનું કારણરૂપ હોવાથી વસ્ત્રની માફક તેનો પણ ત્યાગ જરૂર થવો જોઈએ, માટે આ પક્ષ પણ સ્પર્શ કરવા લાયક નથી.

પ્રૃથુ શરીરમા સારી રીતે યતના થતી હોવાથી જીવોની ઉત્પત્તિ થતી નથી, માટે શરીરનો ત્યાગ કરવાનું શું કારણ છે? અને વસ્ત્ર તો તેવા ન હોવાથી તેનો ત્યાગ જરૂર કરવો જોઈએ.

ઉ૦ આ કથન પણ અજ્ઞાનિ મૂઠ લોકોને સમજાવવા લાયક છે, કેમકે જેવી રીતે શરીરમા યતનાનો સંભવ છે, તેના કરતા પણ વસ્ત્રમા ઘણો યતનાનો સંભવ હોવાથી જીવની ઉત્પત્તિનો તો બિલકુલ સંભવ હોઈ શકે જ નહિ. કિંચ શરીરમા તો ઘણી યતના કરવા છતાં પણ સાત ધાતુમય હો

વાથી તેમાં તો જીવની ઉત્પત્તિનો સંભવ છે. માટે શરીર તો જીવોત્પત્તિનું અવશ્ય કારણરૂપ હોવાથી તથા અંતરંગ પરિચ્છેદરૂપ હોવાથી આપના વિચાર પ્રમાણે તો તેનો જલદી રચાગ કરવા લાયક છે. માટે વસ્ત્ર આરિત્રના અભાવનું કારણ છે, એ પક્ષ તો રૂની પુણીની માફક હવામાં ઉડી ગયો સમજવો.

મન્દસત્ત્વ હોવાથી સ્ત્રીઓને આરિત્ર સંભવી શકે જ નહિ એ વાત પણ શ્રદ્ધા કરવા લાયક નથી, કારણ કે સત્ત્વ તે દૃઢપણે વ્રત ધારણ કરવામાં તથા ઘોર તપસ્યા કરવામાં પ્રોત્સાહરૂપ છે. અને તે તો પુરુષો કરતાં પણ સ્ત્રીઓમાં અત્યારે પણ સારી રીતે જોવામાં આવે છે. અને કેટલીક સ્ત્રીઓ તો ચોતાના વ્રતોને માટે પ્રાણને પણ ગણતી નથી. અર્થાત્ પ્રાણાન્ત કષ્ટ આવે, તો પણ ચોતાના વ્રતને દૃઢપણે પાલવા સારૂ ઉદ્યમશીલ થાય છે. તથા તપસ્યાઓ પણ તે પુરૂષ કરતાં ઘણીજ કઠીન કરતી જ્યારે જોવામાં આવે છે, ત્યારે મન્દસત્ત્વ હોવાથી આરિત્રનો અભાવ છે, એ વાત મનાય જ કેવી રીતે?

પૂઠ સ્ત્રીઓમાં આરિત્ર ભણે રહ્યો, પરંતુ ઉત્કૃષ્ટ વિશુદ્ધિવાળું યથાખ્યાત આરિત્ર ન હોવાથી હીનસત્ત્વપણું કહેવામાં આવેલ છે, એજ કારણથી તેને મોક્ષનો અધિકાર નથી.

ઉ૦ એ કથન પણ ઠીક નથી. કેમકે તેવા પ્રકારના આરિત્રનો અભાવ શું કારણ નહિ હોવાથી છે? અથવા વિરોધનો સંભવ હોવાથી, આ બે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ પક્ષ તો માનવા લાયક છે જ નહિ; કારણ કે દૃઢ પણ ચોતાના વ્રતને પાળવામાં ઉત્કૃષ્ટ તપસ્યાઓ કરવામાં

સારી રીતે શ્રદ્ધાને દંઢપણે રાખવામા ઉત્તમ પ્રકારની વૈરાગ્યની જાવનામા તથા ચારિત્ર વિધયક પ્રેમ પૂવક સુન્દર અભ્યાસ કરવામા, જનારે તેઓ પોતાનુ વીર્ય ફેરવવા સમર્થ થાય છે, ત્યારે કારણ ન હોવાથી તેને તેવા ચારિત્રનો અભાવ છે, એ વાત મનાયાજ કેવી રીતે ? હવે રહ્યો બીજો પક્ષ તે પણ અચુક સમજવો, કેમકે યથાખ્યાત ચારિત્ર તો આત્માના પરિણામરૂપ હોવાથી આપણા જેવાને જનારે અત્યન્ત પરોક્ષ છે, ત્યારે તમારાથી બોલાય જ કેવી રીતે કે શ્રીઓને યથાખ્યાત ચારિત્રમા વિરોધનો સંભવ છે, માટે શ્રીઓમા ચારિત્રનો અભાવ અને તેને લઈને હીનમત્તરપણું છે એ વાત ધરના બાલકો આગળ એકાન્ત અધારા કમરામા ગેશી સમજાવવા લાયક છે

પૂર આગમ પ્રમાણથી એ વાત મિદ્ધ છે કે શ્રીઓને મોક્ષ મળતો નથી

ઉં એ કયન પણ અચુક સમજવું કેમકે આગમ તો શ્રીઓને મોક્ષ મળે છે, આ વાતને મારી રીતે સમજાવે છે -

इत्थी पुरुष सिद्धा य तहेव य नपुमगा सर्तिगे ब्रह्म-
लिगे अग्निहिलिगे तहेव य ॥ ८९ ॥

—ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર, અધ્યાય છત્રીસમો, પૃ ૫૧૨

તથા આનંદયક સૂત્રમા પણ શ્રીઓ મોક્ષ માટે હકકદાર છે, તે વાતને જણાવવામા આી છે, બૂઓ સિદ્ધરાવની ત્રીજી ગાથા—

इति नमुनारो निणवरवसहस्त वद्धमाणस्त ।
ससारसागराभो तारेइ नर ना नारि वा । १ ।

આવી રીતે ઉત્તરાધ્યયન, આવશ્યક સૂત્રથી લઇને અંગો-
પાંગ વિગેરે સૂત્રમાં આ વાત સુપ્રસિદ્ધ છે, કિંચ અર્જુનલાલ
શેઠી (દિ૦) વિગેરે મહાશયોએ પણ પોતાના ટ્રેક્ટ દ્વારા
સ્ત્રીમુક્તિ સિદ્ધ કરી આપી છે, આવી વિશ્વપ્રસિદ્ધ વાત છે,
ત્યારે ખાલી બોલ્યા કરવું કે સ્ત્રીઓને મુક્તિ મળતી જ નથી,
એ વાત કેવી રીતે માની શકાય ?

સારાંશ, સ્ત્રીઓને પણ સમ્યક્ દર્શન જ્ઞાન આરિત્ર દ્વારા
ખરાખર મુક્તિ મળી શકે છે, એ વાત સુદૃઢ સમજવી.

સામર્થ્ય વિશેષ ન હોવાથી સ્ત્રીઓને મોક્ષ મળતો નથી
આ પક્ષ પણ આપાતમધુર છે, કારણ કે તેમાં પણ શંકાનું
સ્થાન જરૂર રહે છે. શું સાતમી નારકીમાં જવાની અયોગ્યતા
હોવાથી મોક્ષપ્રાપ્તિનું તેમાં સામર્થ્ય નથી અથવા વાદ વિગેરે
લખિધઓ ન હોવાથી અથવા અલ્પશ્રુતપણું હોવાથી ? તેમાં
પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો જે જન્મમાં સ્ત્રીઓને મુક્તિમાં
જવાપણું છે, તે જન્મમાં જ સાતમી નારકીમાં જવાની શું
અયોગ્યતા છે, અથવા સામાન્યથી અયોગ્યતા જ છે, આ બે
પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે.

તેમાં પણ પ્રથમ પક્ષ માનવામાં તો પુરુષોને પણ જે
જન્મમાં મુક્તિ જવાપણું છે. તે જન્મમાં સાતમી નરકે
જવાની અયોગ્યતા હોવાથી તેને પણ મુક્તિ ન મળવી જોઇએ.

અને બીજો પક્ષ માનવામાં તો જેવી રીતે સર્વોત્કૃષ્ટ
પદની પ્રાપ્તિ સર્વોત્કૃષ્ટ અધ્યવસાયથી થાય છે, અને સર્વો-
ત્કૃષ્ટ સ્થાનો તો જગતમાં બે જ છે તેમાં સર્વથી ખરાબમાં
ખરાબ સાતમીનરક અને સર્વથી સારામાં સારું મોક્ષસ્થાન. માટે

જેવી રીતે સ્ત્રીઓને સાતમી નરકમા ગમન આગમમા નિષિદ્ધ છે કારણ કે તેમા જવા લાયક તેવા પ્રકારનુ ઉત્કૃષ્ટ ખરાબ વિચારવાળુ મનોબલ ન હોવાથી, તેવી રીતે મોક્ષ પણ તેવા પ્રકારનુ ઉત્કૃષ્ટ શુભ વિચારવાળુ મનોબલ ન હોવાથી સ્ત્રીઓને મળી શકતો નથી

અનુમાન પણ એ વાતને પુષ્ટ કરે છે, સાતમી નરકમા જવાના કારણરૂપ ઘણા ખરાબ વિચારવાળા મનોબલની ઉત્કૃષ્ટતા જેવી રીતે તેમા નથી તેવીજ રીતે મોક્ષના કારણરૂપ ઉત્કૃષ્ટ શુભ વિચારવાળુ મનોબલ ન હોવાથી સ્ત્રીઓને મોક્ષ પણ મળતો નથી ઉપર્યુક્ત કથન પણ મન કલ્પિત હોવાથી કોઇપણ વિવેચીજનને આદરવા લાયક નથી કારણ કે તે વાતને સિદ્ધ કરવા માટે તેમા ચુકિત કોઇપણ નથી ખાલી ણહિવ્યોપિત માત્રથી હેતુ ગમક છે એમ કદાપિ સમજવુ નહિ કિન્તુ અન્તવ્યોપિતથી હેતુ ગમક હોય છે, એમ માનવામા જો ન આવે તો તત્પુત્રત્વ વિગેરે હેતુદ્વારા પણ સાધ્યની મિદ્ધિ થવી જોઇએ, અને અન્તવ્યોપિત પણ પ્રતિબંધ બલથી સિદ્ધ થાય છે, પ્રકૃતમા ચરમશરીરી જીવોને સાતમી નરકમા જવાના કારણરૂપ અત્યન્ત અશુભ વિચારવાળા મનોબલની ઉત્કૃષ્ટતાનો અભાવ છે તો પણ મુકિતના કારણરૂપ અત્યન્ત શુભ અધ્યવસાયવાળા મનોબલની ઉત્કૃષ્ટતાનો સદ્ભાવ સારી રીતે જોવામા આવે છે

માટે એવો નિયમ ન રહેા કે જેને જે વખતે તેવા પ્રકારના ખરાબ અધ્યવસાયવાળુ મન ન હોય, તેને અત્ય ત્ત સારા અધ્યવસાયવાળુ પણ મન ન હોય, તથા જેને સારા

વિચારવાળું મન ન હોય. તેને ખરાબ વિચારવાળું પણ મન ન હોય એવો પણ નિયમ નથી. જેમ તાંડુલીયામત્સ્ય વિગેરેને સાતમી નરકમાં જવાના કારણરૂપ અત્યંત અશુભ અધ્યવસાય છે. તે પણ સુક્તિગમનમાં કારણરૂપ અત્યંત શુભ અધ્યવસાય બીલકુલ હોતા નથી.

કિંચ એવો પણ નિયમ નથી, કે જેઓને અધોગમન શક્તિ થાડી હોય તેને ઉર્ધ્વગમન શક્તિ પણ થાડી હોય. બુદ્ધ પરિસરો નીચે બીજી નરક સુધી જઈ શકે છે, તેથી નીચે નહિ, અને પક્ષીઓ ત્રીજી સુધી, ચતુષ્પદ જીવો ચોથી સુધી, ઉરગ જીવો પાંચમી સુધી જઈ શકે છે પરંતુ તે તમામ જીવો શુભ અધ્યવસાયદ્વારા ઉંચે સહસ્રાર દેવલોક સુધી જઈ શકે છે. માટે આપજ વિચારો કે જેઓને અધોગમન શક્તિ ઓછી હોય તેને ઉર્ધ્વગમનમાં પણ ઓછી હોય, તે નિયમ ક્યાં રહ્યો ?

આથી એ ભાવ નિકળ્યો કે સાતમી નરકમાં જવાને અયોગ્ય હોવાથી સ્ત્રીઓમાં સુક્તિ જવા માટે પણ વિશેષ સામર્થ્ય છે જ નહિ, એ વાત બીલકુલ માનવા લાયક છે જ નહિ.

કિંચ લોકમાં પણ એવો નિયમ નથી કે જેને હજીમત કરતાં ન આવડતી હોય, તે ઝવેરાતનો ધંધો ન કરી શકે, તથા જેને કષાયનું કામ કરતાં ન આવડતું હોય, તે ધર્માત્મા પણ ન થઈ શકે, આ વાત તો બીલકુલ અનાદરણીય છે.

‘વાદ વિગેરે લખિયો ન હોવાથી સ્ત્રીઓમાં સુક્તિ જવા માટે યોગ્યતા નથી,’ એ પક્ષ પણ સુક્તિવિકલ જ સમજવો. કેમકે મૂક કેવલી, અન્તકૃતકેવલી વિગેરે કેવલીમાં વાદલખિયો

હોવા છતાં પણ મુક્તિ તો જરૂર તેને મળે છે માટે મુક્તિમા વાદલગ્નિષ્ઠ કારણ તરીકે કહાપિ માની શકાય તેમ નથી તો પછી શા માટે સ્ત્રીઓને મોક્ષ ન મળી શકે ?

‘ તથા શ્રુતજ્ઞાન અપ હોવાથી તેને મુક્તિ મળતી નથી ’ એ વાત પણ માનવા લાયક નથી, કેમકે માય-તુષ વિગેરે મહર્ષિઓને શ્રુતજ્ઞાન ધણ જ થોડું હતું તોપણ કેવલજ્ઞાન સંપાદન કરી મુક્તિમા તેઓ સારી રીતે ધીરાજમાન થયા તો પછી ધણુ જ્ઞાન હોય તો જ મુક્તિ મળી શકે, થોડું હોય તો ન મળે, એવો કંઈ કાયદો નથી, સત્યજ્ઞાન તો થોડું હોય તો પણ અડચણ નથી, અને અસત્યજ્ઞાન ધણુ હોય તોપણ કંઈ કામતુ નથી, અને અત્ર તો અઠ પ્રવચનમાતા જેટલું સત્યજ્ઞાન હોય તોપણ તે ઉત્કૃષ્ટ શુભ અધ્યવસાય દ્વારા કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ મેળવી શકે છે, અને જ્યારે સ્ત્રીઓને પણ તેવા પ્રકારની સામગ્રી સંપાદન કરવામા કંઈપણ અડચણ નથી ત્યારે તેઓને મોક્ષ કેમ ન મળી શકે ?

‘ પુરુષોને અભિવચન ન હોવાથી સ્ત્રીઓનો મુક્તિમા અધિકાર નથી ’ એ વાત પણ માનવા લાયક નથી, કેમકે તેમા પણ પ્રત્નોને અવકાશ જરૂર રહે છે, શુ સામાન્યરૂપે કાયદો જ એવો છે, કે સ્ત્રીઓ અભિવચન છે જ નહિ ? અથવા ગુણાધિક પુરુષો ની અપેક્ષાએ કહો છો ? આ બે પ્રત્નો પૂછવામા આવે છે

તેમા પ્રથમ પક્ષ તો અનાદરણીય છે, કારણ કે વીથં ક રની માતાઓ, મીતા, હમયન્ની, અજના, સુસદ્રા, ચ દનમાતા, વિગેરે મહાગતીયો ઇન્દ્રને પણ જ્યારે પૂજનીય છે ત્યારે સામાન્ય પુરુષોને તો હેય, તેમા નવાઈ ચાની ? જ્યારે વસ્તુ

સ્થિતિ આવા પ્રકારની છે, ત્યારે અલિવન્ધ પણું ન હોવાથી સ્ત્રીઓને મુક્તિ મળતી નથી એ વાત કેવી રીતે માની શકાય ?

હવે રહ્યો બીજો પક્ષ તેમાં પણ ગણધરોની અપેક્ષાએ તીર્થ'કરો અધિક ગુણવાળા હોવાથી તીર્થ'કરોની અપેક્ષાએ ગણધરોમાં અલિવન્ધપણું ન હોવાથી તેને પણ મુક્તિ ન મળવી જોઈએ. કિંચ ચતુર્વિંધ સંઘ તીર્થ'કરને પણ વન્ધ હોવાથી અને તેની અન્તર્ગત સાધ્વીયો પણ આવવાથી જ્યારે તીર્થ'કરને અલિવન્ધ થઈ, ત્યારે તેમાં હીન સત્ત્વપણું કેવી રીતે સંભવિ શકે તે વિચારણીય છે.

સ્મારણના કર્તાપણું ન હોવાથી સ્ત્રીઓને મુક્તિ નથી એ વાત પણ અયોગ્ય સમજવી, કારણ કે એવી રીતે જો માનવામાં આવે તો ગણધરો આચાર્ય વિગેરેને જ મુક્તિ મળી શકે, શિષ્યોને બીલકુલ મળેજ નહિ, કેમકે સ્મારણના કર્તાપણું તો તેમાંજ વિશેષ રૂપથી સંભવિ શકે છે, શિષ્યોમાં તો હોઈ ન શકે, માટે આ મુક્તિ પણ સ્ત્રીઓને મુક્તિમાં બાધકરૂપ નથી.

મહર્દિ'પણું ન હોવાથી સ્ત્રીઓને મુક્તિ મળતી નથી. આ કથન પણ અજ્ઞાનતાનું સૂચક સમજવું. કેમકે મુક્તિમાં મહર્દિ'પણું કારણ નથી; કિન્તુ શુભ અધ્યવસાય વિગેરે કારણ છે, આવી પરિસ્થિતિ હોવા છતાં પણ જો મહર્દિ'ને મુક્તિના કારણ તરીકે માનવામાં આવે તો ચક્રવર્તિ વિગેરે મહર્દિ'વાળા લોકોને જ મુક્તિ મળી શકે. શુભ અધ્યવસાય વિગેરે કારણસામગ્રી પાસે હોય, પરંતુ મહર્દિકપણું જેમાં ન હોય, એવા દૃઢપ્રહારિ, ચિદાતિયુગ્મ

વિગેરેને બીલકુલ મળી શકે નહિ, અને પરિસ્થિતિ તો તેથી ઉલટી જોવામા આવે છે. હેટલાક ચક્રવર્તિ વિગેરે મહુદ્ધિક લોકોને મોક્ષ મળી શકતો નથી અને દંઢપ્રહારિ જેવા દરિદ્ર લોકોને મળે છે, ત્યારે મહુદ્ધિને મોક્ષના કારણ તરીકે કેવી રીતે માની ગયાય ? માટે તે પણ સ્ત્રીઓને મુક્તિમા બાધક રૂપ નથી.

‘ માયા ઘણી હોવાથી સ્ત્રીઓને મુક્તિ મળતી નથી ’ તે કથન પણ ઠીક નથી, કેમકે નારદ વગેરે મહામાયાવાળા હોવા છતાં પણ જ્યારે તેનો ત્યાગ કરી ધ્યાનારૂઢ થયા, ત્યારે તેઓ મોક્ષસાધક અનુષ્ઠાનદ્વારા કેવલજ્ઞાન સંપાદન કરી મુક્તિ મેળવી શક્યા તો પછી સ્ત્રીઓ પણ તેનો ત્યાગ કરી મોક્ષ કેમ ન મેળવી શકે ? કિંચ એવો એકાન્ત નિયમ નથી કે સ્ત્રીઓમા માયાઘણીજ હોય, અને પુરુષોમા હોય જ નહિ, તો શા માટે એવા ખોટા ખાના કાઢી અસત્ય પ્રરૂપણા કરી મિથ્યાત્વને વધારણુ જોઇએ ?

આવી રીતે વિચાર કરતા કોઇ પણ રીતે સ્ત્રીઓમા પુરુષોની અપેક્ષાએ મુક્તિમાધનમા હીનસત્ત્વપણુ છે જ નહિ, તો પછી મુક્તિ મેળવવવામા તેને બીજો કયો બાધ રહેતા તે જણાવશે.

અનુમાન પ્રમાણુ પણ સ્ત્રીઓને મુક્તિમાધનમા સંધકરૂપ છે. પુરુષની માફક અવિકલ કારણમામત્રીનો તેને પણ સંભવ હોવાથી તેને પણ મુક્તિ જરૂર મળી શકે છે, અને કારણસામત્રીતો સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર વિગેરે સ્ત્રીઓમા જ્યારે સારી રીતે ઉપલબ્ધ થઇ શકે છે, તો પછી મુક્તિ પણ કેમ ન મેળવી શકે ?

આગમપ્રમાણુ તે વાતને અંગોપાંગ વિગેરેમાં પોકારીને કહે છે. ત્યારે હવે મુક્તિમાં તેને બાધક કયું પ્રમાણ બાકી રહ્યું તેનો વિચાર કરશો, કિંચ મુક્તિમાં શ્વેતાંબર દિગમ્બર-પાણું કારણ નથી, કિન્તુ સમ્યગ્દર્શનાદિદ્વારા કષાયનો ત્યાગ કારણ છે, એ વાતને નીચેનો શ્લોક પણ ટેકો આપે છે.

નાશામ્બરત્વે ન સિતામ્બરત્વે ન પક્ષપાતે ન ચ તકવાદે ।
ન પક્ષસેવાશ્રયણેન મુક્તિઃ કષાયમુક્તિઃ કિલ મુક્તિરેવ ॥૧॥

ભાવાર્થ સ્પષ્ટ છે, સારાંશ તમામ પ્રકારના રાગદ્વેષ છોડી સમભાવમાં લીન થઈ, રત્નત્રયદ્વારા કષાયનો ત્યાગ કરી મોહ સમુદ્રને ઓલાંધી ઘાંતી કરીને ક્ષય કરી મુક્તિ મેળવવા જે વ્યક્તિ પ્રયત્ન કરે તે દરેકને મોક્ષ મળી શકે છે. માટે દરેક વ્યક્તિઓએ ખીજ ખટપટ છોડી આ કામમાં જ લીન થવું એવી અભ્યર્થના છે, સીને મોક્ષ અને કેવલીને કવલ આહાર, મોક્ષતત્ત્વનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ વિગેરે વિશેષ હકીકત જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય, અધ્યાત્મિકમતપરીક્ષા, સ્યાદ્રાહરત્નાકર, સ્યાદ્રાહરત્નાકરાવતારિકા, ષડ્દર્શનસમુચ્ચય, વિશેષાવશ્યકવૃત્તિ, ઉત્તરાધ્યનસૂત્ર બૃહદ્વૃત્તિ, તત્ત્વાર્થવૃત્તિ, સુયગડાંગસૂત્ર વિગેરે ગ્રન્થોનું અવલોકન કરી પોતાની જિજ્ઞાસા પૂરી કરી લેવી, એવી બાસ સુહૃદ્ભાવથી ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ઇતિ મોક્ષતત્ત્વ સમાપ્ત.

ઉપસહાર.

આ છ દર્શનનું વિવેચન સુહૃદ્ભાવથી જિજ્ઞાસુ લોકોને
જાણવા માટે સક્ષેપથી કરવામા આંચુ, વિશેષ અભિરુચિવા
જાએ તે તે દર્શનના તે તે અન્યો અવલોકવા

કિંથ આધુનિક મતમતાતર તો કોઇ કોઇ દર્શનના
કોઇ કોઇ પદાર્થને અવલગીને ઉદ્ભવેલ હોવાથી તેનું વિવેચન
અથવા સમાલોચના આ અન્યમા કરવામા આવી નથી, કારણ
કે જ્યારે મુખ્યતુ વિવેચન કરવામા આંચુ ત્યારે તેના
પેટાભાગ તરીકેનું તો થઇ જ ચૂકયું તો પછી તેને માટે પિંટ
પેપણની શી જરૂર રહી ?

જેવી રીતે સ્વામી હયાનન્દ પ્રણીત ધર્મને અવલગન
કરનારા આર્યસમાજીઓ જીવ, ઇશ્વર અને પ્રકૃતિ આ
ત્રણ તરવો માને છે તેમા જીવતત્ત્વ વ્યાપક છે, સર્વથાનિત્ય
છે, કેમકે અપ્રચ્યુતાતુત્પન્નસ્થિરૈકસ્વભાવ નિત્ય એણે
નિત્યનું લક્ષણ માનતા હોવાથી અને શરીરથી પણ જીવ
સર્વથા ભિન્ન છે આ તમામ વાતનું નિરાકરણ જન્મશૂન્યમા
જીવના વિવેચન સમયે તથા નૈયાયિક વિગેરે દર્શનકારોએ
માનેલ જીવની સમાલોચનાના પ્રસ્તાવમા પણ સારી રીતે કર
વામા આવેલ છે ઇશ્વર અનાદિમુક્ત છે, જગત્કર્તા છે વિ
ગેરેનું નિરાકરણ પણ નૈયાયિક લોકોએ માનેલ ઇશ્વરની
સમાલોચનાના પ્રસ્તાવમા મારી રીતે કરવામા આવેલું હોવાથી
તથા જૈનદર્શનમા પણ વાસ્તવિક ઇશ્વરનું વિવેચન કરવાથી

તેનું નિરાકરણ થઈ ચૂક્યું. માટે તેને વાસ્તે પણ પ્રયાસ કરવાની જરૂર નથી. અને પ્રકૃતિની યાળતમાં તો સાંખ્યદર્શનના વિવેચનમાં તેનું સ્વરૂપ સમજાવીને જ્યારે તેની સમાલોચના કરવામાં આવી છે, તે વખતે પ્રકૃતિની પણ સમાલોચના સારી રીતે કરવામાં આવી છે, તો પછી તેવા અપુષ્પપ્રાયઃ - પદાર્થ ઉપર વારંવાર નિરાકરણ કરવાની જરૂર રહેતી નથી, જ્યારે આવી રીતે તે હોડોએ માનેલ ત્રણ તત્ત્વોમાંથી એક પણ તત્ત્વ વિચાર કરતાં જ્યારે સિદ્ધ થતું નથી. તો પછી તે ઉપર ભીંત આણી મહેલ બનવાની તો વાત જ શી કરવી ? કિંચ સત્યાર્થ પ્રકાશની પ્રથમ આવૃત્તિમાં જૈનોના ખંડન વખતે જણાવેલ પ્રમાણે પદાર્થો જ જ્યારે તેવા રૂપથી જૈનો માનતા નથી તો પછી તેના નિરાકરણ માટે પ્રયાસની શી જરૂર હોઈ શકે ? માટે તેવા આધુનિક મતાન્તરો ઉપર ધ્યાન આપવાની કંઈ પણ જરૂર છેજ નહિ.

એવી રીતે સર્વદર્શનસંગ્રહ વિગેરેમાં પણ છ આસ્તિક, છ નાસ્તિક એવા વિભાગ પાડી જૈનોને નાસ્તિકમાં ગણી તેના વિવેચન માટે જે યુક્તિઓ આપવામાં આવી છે. તે તમામ નિરૂપણના ઉદ્દગાર જેવી દુર્ગાંધિવાળી હોવાથી કોઈ પણ બુદ્ધિશાલીને આદરણીય થઈ પડે તેમ નથી.

કિંચ પોતે તેવા નાસ્તિકશિરોમણી હોવા છતાં પણ આસ્તિક મુખ્ય જૈનો ઉપર ખોટો આક્ષેપ કરવા ઉદ્યમશીલ થવું. તે તો ખાલી મહા મિથ્યાત્વના ઉદ્ય સિવાય બીજું કંઈ હોઈ શકે ? આ તો સ્વયં નષ્ટાઃ પરાન્નાશયન્તિ એ ન્યાયને ખરેખર ચરિતાર્થ કયો જણાય છે. જો તેઓશ્રીએ કોઈ

જૈન વિદ્વાન પાસે જૈનના સિદ્ધાન્તોનું મધ્યસ્થ ભાવથી અવલોકન કર્યું હોત તો તેમને આટલો બધો મૃપાવાદ સેવવાનો સમય આવત નહિ, લોકનીતિ પણ તે કહી બતાવે કે જે દર્શનનો અભ્યાસ કરવો હોય તે દર્શન તેના અનુયાયી પાસે લાભવાથી તે વિષયક સારી માહિતી મળે છે, પછી યુક્તિયો આપણા મનમાં ખરાબ માવૂમ પડે તેનું નિરાકરણ કરવામાં કંઈ અનુચિતપણું ગણાય નહિ, પરંતુ તે દર્શન સ્વયમેવ પણ અવલોકન કર્યા સિવાય એક જીતના સુખથી જેમ આવે તેમ સામળીને તે ઉપર થણતર થણી તેના ખડન માટે ઉતરવા જે પ્રયાગ કરવો, તેમાં તો કેવલ મૃપાવાદના એવન સિવાય બીજું કંઈ પણ તરવ મળવાનું જ નહિ, આ વાત ને અન્યદર્શનકારો ખરાબર લાગવી રાખના આભ્યા છે, તેઓએ લગાર પણ જૈનદર્શનને બાણવા માટે વિશેષ પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો જણાતો નથી, ત્યારે વસ્તુસ્થિતિ આવા પ્રકારની છે, ત્યારે તેમની પાસે ન્યાય સત્યતાની આશા તો આદ્યપુષ્પ સમાન હોય, તેમાં કંઈ પણ આશ્ચર્ય જેવું નથી, માટે તેવા ગિચરા ભાવાસિનન્દી છોડે ઉપર ખેડ ન લાવતા ભાવન્યા ચિત્તવતી, તે જ સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ છે જૈનદર્શનમાં કોઈ પણ વાત યુક્તિ વગરની છે જ નહિ, દરેક પદ્યની પ્રત્યક્ષા પ્રમાણુલક્ષિત સમજાવવામાં આવી છે, તેમ વિષય પણ કોઈપણ બાદી રાખ્યો નથી, કે જૈનદર્શનમાં ન હોય અને અન્યત્ર હોય, અને તે જ જૈનચાચોની બુદ્ધિમત્તા છે કે દરેક દર્શનના મન્યો ઉપર જૈનોનું લખાણ ટીમરૂપે યા ટિપ્પનરૂપે પણ હોય

જ, પરંતુ જૈનદર્શન ઉપર કોઈપણ પ્રાચીન હિન્દુ વિદ્વાનનું લખાણ હોય તેમ છે જ નહિ. દરેક વિષયના અન્યોની યાદી યોગના અભ્યાસ માટે યોગશાસ્ત્ર, યોગદષ્ટિસમુચ્ચય, યોગવિશ્વી, યશોવિજયજી કૃત ઇત્રીસ ઇત્રીસી, જ્ઞાનાણી વ વિગેરે અનેક અન્યો છે. ન્યાયના અભ્યાસ માટે સમ્મતિતર્ક, અનેકાન્તજય-પતાકા, સ્યાદ્રાદરતનાકર, શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય, નયચક્રસાર, પ્રમાલક્ષણ, પ્રમાણમીમાંસા, રતનાકરાવતારિકા, સ્યાદ્રાદ-મંજરી, વિગેરે સાહિત્ય માટે કાવ્યાનુશાસન, વાગ્ભટ્ટાલંકાર વિગેરે. કાવ્ય માટે હીરસૌભાગ્ય, વિજયપ્રશસ્તિ, ધર્મશર્મા-ભ્યુદય, નેમિનિર્વાણ વિગેરે. નાટક માટે સત્ય હરિશ્ચન્દ્ર, મોહપરાજય, દ્રૌપદી-સ્વયંવર વિગેરે.

વ્યાકરણ માટે સિદ્ધહેમશબ્દાનુશાસન, લઘુવૃત્તિ, ધર્મ-દીપિકા, ભોજ વ્યાકરણ વિગેરે. ચંપૂના અન્યો યશસ્તિલક વિગેરે. છન્દના ગ્ન્યો છન્દોનુશાસન વિગેરે. જ્યોતિષ માટે જ્યોતિષકરંડક, આરંભસિદ્ધિ, સૂર્યપ્રજ્ઞપિતિ, ચન્દ્રપ્રજ્ઞપિતિ વિગેરે.

તેવી રીતે દરેક વિષયના અનેક અન્યો છે, જે વિષય જાણવો હોય, તે વિષયના અન્યો જોવાથી, જૈનાચાર્યો કેવા બુદ્ધિશાલી હતા, તે જણાઈ આવશે, માટે દરેક સજ્જન મહાશયને ખાસ ભલામણ કરવામાં આવે છે કે તટસ્થ બુદ્ધિએ દરેકના અન્યો જોઈ સાર સાર વસ્તુ ગ્રહણ કરવા કોશિશ કરી સત્યના અનુયાયી બનો, એ જ અન્તિમ પ્રાર્થના છે. इति शम्

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

તત્ત્વજ્ઞાન (ઉત્તરાર્ધ) નું શુદ્ધિપત્રક.

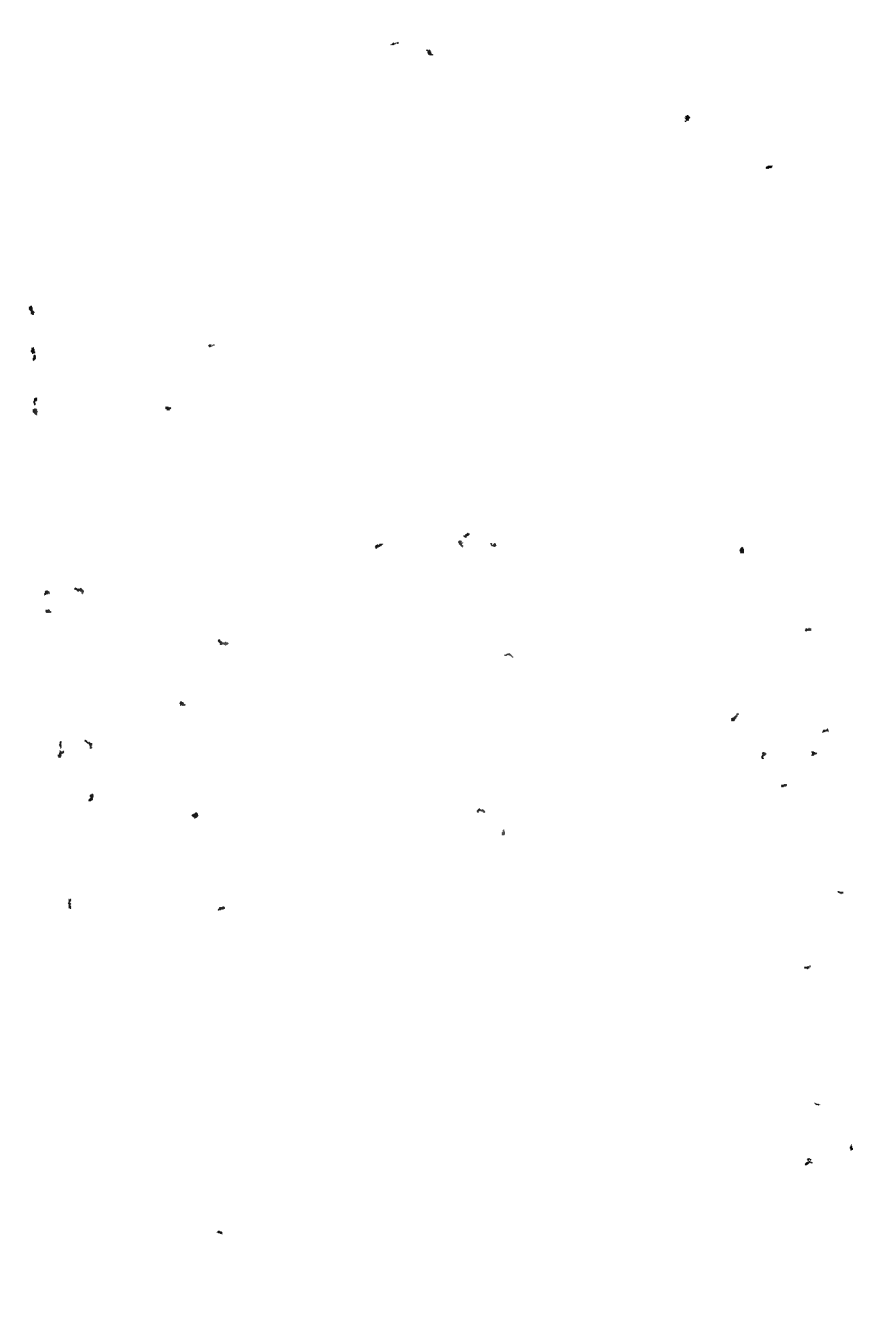
અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃ	પા.
કરવા	કરવા સારૂ	૧	૧૨
ચેતન સ્વરૂપે	ચેતન્ય સ્વરૂપે	૨૪	૬
પદ્મ	પ્રદ્મરૂપ	૨૫	૧
અ વચિરૂપ અનુમાન સ્વાર્થાનુમાન		૩૦	૧૦
તે	૦	૩૧	૮
સસર્ગનો	અ સર્ગનો	૩૨	૮
શ્રતિ	શ્રુતિ	૩૩	૧૪
વા	યા	૫૦	૪
પદાર્થની	પદાર્થની	૬૦	૬
કરે છે	જે કરે તે અનુચિત તે		
	ન જ ગણાય	૬૬	૨૦
આશ્રમે પશુ	આશ્રમે પશુની નિહાર્ય ન કરતા	૬૭	૧૮
૦	ઝેટલી પ્રાર્થના કરવામા આવે છે	૭૦	૩
આદારિક	ઔદારિક	૮૧	૭
-વેદિદ્રવાદવશા	-વેદિદ્રવાદિવશેન	૮૬	૧૮
સર્વ	સર્વ	૮૬	૧૮
રા	દારા	૮૭	૭
તા	૦	૮૮	૧૫
ખૂબ	ખૂબ	૯૬	૨૧
કર્મત્રિ:	કર્મભિ	૯૭	૧
ધમની	ધર્મની	૧૦૩	૧૮

બાહ્યાને	ગૌહ્યાને	૧૦૩	૨૪
તે	તો	૧૧૬	૧
શ્રદ્ધ	શ્રદ્ધા	૧૧૬	૨
અપ્રાપ્તકારી	પ્રાપ્તકારી	૧૨૭	૨૨
આપધીઓ	આપધિઓ	૧૩૫	૩

જૈનદર્શન.

કુલાચાર્ય	કુલાચાર્ય	૧૨	૨૦
છેલ્લ	છેલ્લે	૧૬	૮
સ્વરૂપલુ	સ્વરૂપ	૧૮	૨૧
સ્વપદ	સ્વપદ	૪૦	૨
અને સંનિષ્ઠ	સંનિષ્ઠતા અને	૪૧	૬
સર્વથા નિત્યજ	સર્વથા નિત્યજ	૪૩	૬
અરૂપી	રૂપી અરૂપી	૪૫	૬
અનુ	અને	૬૨	૪
એકાન્ત સ્વભાવ	અનેકાન્ત સ્વભાવ	૬૮	૧૦
વિગેરે અને	વિગેરે	૮૬	૧૦
ખૂબ	ખૂબ	૧૧૬	૧૨
આઆ	આવા	૧૫૦	૧૭
અપેક્ષાએ	અપેક્ષાએ	૧૬૨	૧૫
જેનો ધર્મ	જેનો ધર્મ	૧૮૬	૧૦
દૃષ્ટાન્ત દર્શા	દૃષ્ટાન્ત	૧૬૩	૧૭
આદરણીય	આદરણીય થઈ શકે	૧૮૪	૧૨
અંબ	ખૂબ	૧૮૬	૧૩

જાતોમા જ	જૂતોમા જ	૧૬૮	૨૨
ચતન્ય	ચૈતન્ય	૨૧૦	૨
પદાર્થ	પદાર્થની	૨૨૨	૧૩
બેઠે	બેઠા	૨૩૬	૩
વર્તના, કાલ પદાર્થ	કાલ પદાર્થ-વર્તના	૩૦૩	૧૩
વણુ	વણુ	૩૦૮	૩
ફેરવ્યો	ફેરવ્યો	૩૨૩	૧
તેણીઓ	તેઓ	૩૨૩	૫
ખીજની અપેક્ષાએ	ખીજની અપેક્ષાએ અકુરમા	૩૪૧	૧૮
જાગી જવા	જાગી જવાય	૩૪૭	૧૭
નિહવ	નિહવ	૩૬૪	૮
ઉત્તમ સહનન	ઉત્તમ સહનનવાળા છવો	૩૭૭	૧૧
મેરૂના	મેરૂની	૩૮૧	૧૦
વ્યક્તિઓને	વ્યક્તિઓને	૪૮૩	૩
ક્ષયોપશમિક	ક્ષાયોપશમિક	૪૯૧	૨૧
નિવધ્તે યાથી	તો વધ્યાથી	૪૨૩	૨૩
પ્રદાદૈત-	પ્રદાદૈત-	૪૨૭	૧૫
મનાયાજ	મનાય જ	૪૩૭	૫
મેળવવવામા	મેળવવામા	૪૪૩	૧૭
સકયાદે	તર્કયાદે	૪૪૪	૬
જનદર્શનમા	જૈનદર્શનમા	૪૪૫	૧૬
ઠયુ	નુ	૮૪૬	૨૩

ન્યાયવિશારદ-ન્યાયતીર્થ-

ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શ્રીમંગલવિજયજીના રચેલા
અથો ૫૦ બાણીતા વિકાસોના થોડા અભિપ્રાયો.

Jainatya-prदीप is a small work in Sanskrit, by Muni Shri Mangalvijayji Maharaja, Nyaya Tirtha, Nyaya-Visharad. It explains in brief the underlying principles of Jainism. Now a days, scholars are studying Jainism which had been neglected so far & the appearance of the book is opportune. It is a text of the Jain-Darśana. It is written by an erudite Jain scholar & therefore it is superfluous to say that it is well written.

H B BHIDE, M A I I D
Prof of History & Sanskrit
Samaldas College, Bhavnagar

જૈનના ૫ પ્રદીપ—મુનિ શ્રીમંગલવિજય મહારાજ ન્યાય તીર્થ-ન્યાયવિશારદજીના આ ન્હાનો અથ ૫૦ બાણીતા જેન તત્ત્વજ્ઞાનની રૂપરેખાઓની સમજણ આપે છે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રથમ નિ-
લેખના દરનામા આવતી હતી તેને બે હવે વિકાસો તો આ
લેખના ૫ ના લાગ્યા છે, અને તેથી આ પ્રથમો અભિપ્રાય સમયા
નુસાર છે જે વિદ્વાનોના આ એક અથ છે અને તે ગ્રંથ સુદમ્ય

જૈન ગ્રંથકારે લખ્યો છે. તેથી એમ કહેવું નકામું છે કે તે ઘણી સારી રીતે લખાયો છે.

એચ. બી. ભીર. એમ. એ. એલ, એવ. બી.
 ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતના પ્રોફેસર.
 શામળદાસ કૉલેજ, ભાવનગર.

I read the book on જૈનતત્ત્વપ્રદીપ compiled by revered Muni Maharaj Shri Mangalvijaya Nyaya Visharada Nyaya Tirth, with great interest the contents whereof has infused in me the spirit of naming it as one of the very best books on the Jain literature. Though at some places the style is stiff-but there is no remedy for it yet as a whole the style is clear and simple and the language easily intetlligible. I hope thus book should be the text book in universities. I wish thus undertaking every success.

Alfred High School	} Vohra Pushkarray Man-
Bhavnagar,	
6-9-22	
	shankar B. A.
	Sanskrit Hous.

પૂજ્ય ગુરુ મહારાજ શ્રીમંગલવિજય ન્યાયવિશારદ ન્યાયતીર્થથી જનાવવામા આવેલ જૈનતત્ત્વપ્રદીપ મેં ઘણાજ રસથી વાંચેલ છે. તેની અંદરની હકીકતે અને જૈન સાહિત્ય ઉપર તે પુસ્તકને સર્વોત્તમમાનું એક કહેવાની હીંમત આપી છે. જે કે કોઈક સ્થાને પદ્ધતિ કંઈક કડક છે પણ તેને માટે બીજો રસ્તોજ નથી. તોપણ એકંદરે તે પદ્ધતિ સ્પષ્ટ અને સાદી છે અને બાષા સહેલાઈથી સમજી

શકાય તેવી છે હું આશા રાખું છું કે આ પુસ્તક યુનીવર્સીટીમાં
પાઠ્ય પુસ્તક થાય આ કૃત્યને હું દરેક પ્રકારે ફતેહ ચાહું છું

આનંદેક હાથરકુલ } વૈરા મુકરણસ આનંદેકર
ભાવનગર તા ૬-૬-૨૨ } બી એ

I looked over portions of તત્ત્વાચાર્યાન-પૂર્વાર્ધ
by Nyaya-Tirtha, Nyay-Vijaya Muni Shri Man-
galvijaya Maharaja It is, we may say, a Dar-
sana Sangraha in Gujarati, & is such a valuable
addition to philosophical literature in the lang-
uage It is an admirable introduction to serious
philosophical study I with the Munimaharaja
lose no time in favouring the public with the
second part of the work

H B BHIDE, M A L L B.
Prof of History & Sanskrit.

તત્ત્વાચાર્યાન (પૂર્વાર્ધ)-મુનિ શ્રીમંગલવિજયજી મહારાજ-
ન્યાયતીર્થ-ન્યાયવિશાગદ્ગ્જો આ ગ્રંથ હું ઉપર દપકે જોઇ ગયો
છું એમ કહી શકાય કે ગુજરાતીમાં આ એક ફર્શનસ ગ્રંથ છે અને
ગુજરાતી ભાષામાં તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી સાહિત્યમાં એક ખીમતી ઉમેરો
કરે છે ગભીર તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસમાં તે એક પ્રથમ સતીય ઉપોદ્-
ઘાત સ્વરૂપ છે ખીજો ભાગ બહાર પાડવામાં મુનિ મહારાજ હવે
વિશેષ વિનય નહીં કરે એમ હું ઇચ્છું છું

—એચ બી. ભીર

I read the book on તત્ત્વાખ્યાન પૂર્વાર્દ્ધ compiled by revered Muni Maharaj Shri Mangalvijaya Nyaya Tirtha, Nyaya Visharad. The questions therein discussed are very important even for persons of different sects. It describes in main the જૈન philosophy. The style and language both are clear and simple in comparison to the logical, philosophical and metaphysical questions therein discussed. I wish this work every success.

Alfred High School
Bhavnagar,
6-9-22.

} Vohra Pushkarray Ma-
nshankar B. A.
Sanskrit House.

પૂજ્ય મુનિમહારાજ શ્રીમંગલવિજય ન્યાયતીર્થ, ન્યાયવિશારદ-
થી લખવામાં આવેલ તત્ત્વાખ્યાન પૂર્વાર્દ્ધ નામનું પુસ્તક મેં
વાંચ્યું છે. તેની અંદર વિવેચન કરવામાં આવેલા પ્રશ્નો જુદી જાતિના
માણસો માટે પણ ધણા અગત્યના છે. સુખ્ય રીતે તે જૈન તત્ત્વ
જ્ઞાનનું વર્ણન કરે છે. ભાષા અને શૈલી બન્ને ન્યાય, તત્ત્વજ્ઞાન અને
માનસશાસ્ત્રની સાથે સરખાવતા પ્રમાણમાં સ્પષ્ટ અને સારી છે. આ
પુસ્તકને દરેક ક્ષેત્રે ધન્ય હું.

આલફ્રેડ હાઇસ્કૂલ
ભાવનગર તા. ૬-૯-૨૨

} વોરા પુષ્કરરાય માનશંકર
બી. એ.

I have received the book, *Tattva Khyana Purvardha* for my humble opinion from the venerable author, *Nyayatirtha, Nyayabisharada Muni Maharaja Mangalvijayji*. It is very difficult for me to express my opinion on a work dealing with some of the abstruse and mystical aspects of different religious and philosophical systems, as laid down therein. The author has well tried to give a detailed and lucid exposition of the fundamental principles and primary elements of different systems as *Sankhya, Nyaya, Baudha* and *Mimamsa*, in this first part. Its reading is sure to awaken absorbing interest in the Jains as well as non-jains. The style is easy and simple. I wish the Book every success.

Notichand Javerchand Mehta.

1-10-22

Acting Head Master

Alfred High School Bhavnagar.

તત્ત્વજ્ઞાન પૂર્વાર્ધ-આ ગ્રંથ માનનીય મુનિ શ્રીમગન વિજય મહા ૧૪-ન્યાયવિશાગદ-ચાલતીર્થ તરફથી મને મળેલું નમ્ર અભિપ્રાયાર્થ મળ્યો છે. આ પુસ્તકમાં વખુવેના વિવિધ ધર્મ અંગે દર્શન રજાથી મદન અને ગળીવિરથો ॥ સંબધમાં અનિદ્રાપ આ પવો અંગે મારે મારે મનુ મુરકે ૧ દાપ છે. આ ગ્રંથમાં જાગમા ગ્રંથકારે વિવિધ ધર્મ-દર્શન જેવા કે માખ્ય, ન્યાય, બૌદ્ધ અને મીમાસા વિશે ૧ ૧૪૭૫ અને પ્રારંભિક તત્ત્વો સવિસ્તર અને સમ રીતે

સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જન અને જૈનેતર પ્રજામાં આ ગ્રંથ બહુ ઉત્સાહ અને રસથી વંચાશે એવી આશા છે. લેખનશૈલી સરલ અને સહેજ છે. હું આ ગ્રંથની કૃતેહ ધન્ય હું.

૧-૧૦-૨૨

—મોતીચંદ ઝવેરચંદ મહેતા

હેડ માસ્ટર, આલકોડ હાઈસ્કૂલ
ભાવનગર.

સત્તમજ્ઞીપદીપ by Muni Shri Mangalvijayaji Maharaja, Nyaya-Tirtha, Nyaya-Visarada, may be said to supplement his other work તત્ત્વાખ્યાન. The two together give the reader a good idea as to what constitutes the most important contribution of Jain Religion & of philosophy to the world culture. It is difficult to equal, much won to surpass, the analytical power displayed by the Jain Logicians. સત્તમજ્ઞી is their forte. The present work, though small in size, is big in contents; the exposition of Anekanta-vada is thorough. It should set at east at least some of the objections raised against the theory which is peculiar to Jainism.

H. B. BHIDE. M. A. LL. B.
Prof. of History & Sanskrit,
Samaldas College Bhavnagar.

સત્તમહી પ્રદીપ-મુનિ શ્રીમદગણવિજયજી મહારાજ ન્યાય-
તીર્થ- વાચવિશારદજીનો આ અથ તત્ત્વાખ્યા । નામના અથનો એક
વધારો છે એમ કહી શકાય જગતની સંસ્કૃતિમા જૈનધર્મ અને
જૈનદર્શન કેવો ઉપયોગી ભાગ બજવે છે તેનો આ ખન્ને અથો
તેના વાચકને સારો ખ્યાલ આપે છે, જેન નૈયાયિકાની પૃથક્કરણ
શ્રમિતના સમોવડીયા થવું એજ કઠિન છે, તો પછી તેની પેરે પાર
જવાતું તો એથી પે વધારે મુશ્કેલ છે સત્તમહી એ તેમનો દુર્ગ
છે આ અથ જો કે કદમા નહાનો છે, તો પણ તેના વિપયોમા તે
મહાન છે અનેકાતવાદનું સ્પષ્ટીકરણ સપૂર્ણ છે જૈનવાદની
આજ પદ્ધતિ સામે જે આક્ષેરો મૂકવામા આવે છે તેમાના કેટલાકનું
નિરસન તો જરૂર આ અથથી થઈ શકશે

એથ બી લીડે એમ એ એથએસ બી
સંસ્કૃત અને ઇતિહાસના અધ્યાપક
શામળદાસ કોરેજ, ભાવનગર

I received the book on સત્તમહીપ્રદીપ for my
humble opinion I had gone through the book
and found it very interesting as well as furni-
shing the reader with a rationalized and synthe-
sized mode of thoughts Also the language and
the style are easy and good I wish this book
every success

Alfred High School Bhavnagar, 6-9-22	}	Vohra Pushkarray Ma- nshantar B A Sanskrit House
--	---	--

મારા નામે અભિપ્રાયાર્થે મને સપ્તભંગી પ્રદીપ ઉપરનું પુસ્તક મેળ્યું હતું. હું તે વાંચી ગયો હતો અને તે ઘણુંજ રસદાયક તેમજ બુદ્ધિગમ્ય અને સુવર્ણિત વિચારોની પદ્ધતિથી વાંચન પૂરું પાડનાર તરીકે મને માણસ પેડ્યું હતું. ભાષા તેમજ શૈલી ઘણીજ સહેલી અને સારી છે. આ પુસ્તકને દરેક ક્ષેત્રે ઈચ્છું છું.

આલક્રુડ હાઈસ્કુલ

ભાવનગર તા. ૬-૯-૨૨

} ચોરા પુષ્કરરાય માનશંકર
શ્રી. એ.

I have gone through the work called Saptabhāṅgi Pradīpa written by the learned author, Nyayatīrtha and Nyayabīśarada, venerable Muni Maharaja Mangalvijayji. In addition to formal logic by the Jain Logicians, Saptabhāṅgi is the synthetical process of logical inquiry into ontology of things and enables the reader to enter into a more detailed, comprehensive and complete apprehension of the actual realities. It is also called Syadavada or Doctrine of versality of Aspects. It faithfully depicts the great truths offered by Jainism, for the redemption of mankind. The revered author has tried his very best to make the work readable even by people of ordinary culture on account of its easy and lucid style.

In the first chapter, the author has well

depicted the fundamental principles as laid down in all systems. Other chapters are also well written. On the whole the book enables the reader to grasp the ideal element in its purity, entirety, coherence and harmony. The efforts, made therein to popularise philosophy are very laudable and creditable to the venerable author.

Motichand Jhaverchand Mehta
Acting Head Master

Alfred High School, Bhavnagar

સમ્પત્તિની પ્રતીક-માનનીય મુનિ મહાગજ શ્રીમગજ-
વિજયજી મહારાજ-ન્યાયવિચાર-ન્યાયતીર્થ-તેઓશ્રીએ મોકલેલો
આ મથક પૂરો વાંચી ગયો છું જેનું ન્યાયશાસ્ત્રીઓના સામાન્ય
ન્યાયના વધારા ઉપરાંત સમ્પત્તિની તે પદાર્થોની તત્ત્વવિધાના નિરી
ક્ષણમા ન્યાયની એકીશ્રેણી પદ્ધતિષ્ટ છે અને વાચનાને વારતવિષ્
સત્યોનું સંપૂર્ણ, વિશાળ અને સવિસ્તાર જ્ઞાન હતું. કમવે છે,
તે સ્વાદ્વાદ અથવા પદાર્થોની બિનબિન્નાવસ્થાનો સિદ્ધાંત પણ
કહેવાય છે. મનુષ્યજાતિના સામાયિક જનધમથી જન્મવવામા આવના
મહાન સત્યોનું અતઃકરણ પૂર્વક તે વર્ણન કરે છે તેની સહેલી
અને સીધી સીલીથી સામાન્ય જીવજાતિના માણસોથી પણ તે પુસ્તક
વાંચી શકાય તે માટે પૂજ્ય કર્તાએ અને તેટલો મહેનત પ્રયત્ન
કર્યો છે.

પહેલા પ્રકરણમા સર્વ દર્શનોમા દર્શાવેલ મુખ્ય સિદ્ધાંતોનું
સાર વર્ણન કર્યું છે. બીજા પ્રકરણો પણ સાગ આજ્ઞા છે. દુઃખમા

તે પુસ્તક વાચનારને તે આદર્શ તત્વનું જ્ઞાન, તેની શુદ્ધતા, સંપૂર્ણતા અને એકાગ્રતા સાંચે કરાવે છે. તત્ત્વજ્ઞાનને પરિચિત કરાવવામાં આવેલ પ્રયત્નોથી તેના કર્તા ધણાજ પ્રશંસાપાત્ર છે.

મોતીચંદ ઝવેરચંદ મહેતા.

૧૫-૧૦-૨૨

એક્ટીંગ હેડમાસ્ટર આલફ્રેડ હાઈસ્કૂલ.

ભાવનગર.

I have received the book, Dravya-Pardipa, for my humble opinion written by the revered Nyayatirtha, Nyayabisharada Muni Maharaja Mangalvijaji.

It treats of six real substances, which, according to the Jain tenets, exist, always have and will; and by their unchanging conditions and interaction cause the world to be what it is. The learned author describes most accurately the principles of Logic together with Saptabhangi and Nyayavada, in addition to six Dravyas or real substances in this book. Note with standing the philosophical and metaphysical questions are treated in the book the style is easy and simple for a layman to read it. I wish the book every success.

Motichand Javerachand Mehta.

10-11-22 Acting Head Master.

Alfred High-School, Bhavnagar.

દ્રવ્ય પ્રદીપ—મુનિ શ્રીમંગલવિજયજી મહારાજ-ન્યાયતીર્થ
 ન્યાયવિચારક તરફથી આ પુસ્તક મને મારા નમ અભિપ્રાય અર્થે
 મળ્યું છે તેમા જેને સિદ્ધાન્તાનુમાર તે છ દ્રવ્યોની ચર્ચા ૬ વામા
 આવી છે કે જે છ દ્રવ્યો હમેશા હતાં, છે અને રહેશે અને જે ૭
 દ્રવ્યોને લીધે આ જગત્ અત્યારે વર્તમાન સ્વરૂપમા આપણી આગળ
 દેખાવ દે છે વિદ્વાન્ મયકારે છ દ્રવ્યો ઉપરાત ધણીજ વારતવિક્રાપી
 તર્કશાસ્ત્રની સાથે સપ્તમગી અને ન્યાયવાત્ની પણ ચર્ચા કરી છે
 તત્ત્વજ્ઞાન અને અધ્યાત્મના પ્રગ્નેા વિરે પણ ઉદાપોહ છે ચૈલી
 સર। અને સદજ છે, સાધારણ માણસ પણ તે વાચી રહે હુ આ
 પુસ્તકની કનેક ઇચ્છુ છુ

—મેાતીયદ રવેચક મહેતા
 હેડ માસ્ટર આવક્રેડ હાઈસ્કુલ
 ભાવનગર

I Received to book on " દ્રવ્યપ્રદીપ " written
 by revered Muni Maharaj Shri Mangalvijaya
 Nyaya Tirtha, Nyaya Visarada for my humble
 opinion I have gone through it and found it
 very interesting It nicely gives the investigation
 and explanation of the nature and essence of
 all things Its style is simple and language, on
 the whole good I wish that work every success
 Alfred High School } Vohra Pushkarray Han
 Bhavnagar, } dhanakar, n A
 6-9-22 } Sanskrit House

પૂન્ય મુનિમહારાજ શ્રીમંગલવિજય ન્યાયતીર્થ ન્યાયવિચારકથી
 લઈાયેલ દ્રવ્યપ્રદીપ નામનુ પુસ્તક મારા નમ અભિપ્રાય મારે મને

મળ્યું હતું. હું તે વાંચી ગયો છું અને ધણું જ મનનું માલૂમ પડ્યું હતું. તમામ પદાર્થોના સ્વભાવ અને તત્વનું વિવેચન અને સંશોધન તે સારી રીતે આપે છે. તેની શૈલી સાદી છે અને એકંદરે ભાષા સારી છે. તે પુસ્તકને હું દરેક ક્ષેત્રે ધન્ય છું.

આલફ્રેડ હાઇસ્કુલ } દોરા પુસ્કરરાય માનશંકર
ભાવનગર તા. ૬-૯-૨૨ } બી. એ.

Muni Shri Mangalvijayaji Maharaja, Nyaya-Tirtha, Nyaya Visharada is doing excellent work in familiarising the Gujarati reading public with the principles of Jainism. દ્રવ્યપ્રદીપ is one small but sweet fruit of his activity. The Jaines class by Padarthas is their way & the present work expounds their principles. The exposition is clear & simple so as to be understood by 'man in the street,' even.

H. B. BHIDE.

BHAVNAGAR,

December 3, 1922.

દ્રવ્ય પ્રદીપ-મુનિ શ્રીમંગળવિજયજી મહારાજ-ન્યાયતીર્થ-ન્યાયવિશારદ, ગુજરાતી વાચક વર્ગને જૈન સિક્ષાતોતો પરિચય કરાવવાનું કામ ધણી સારી રીતે કરી રહ્યા છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથ એ તેમના ઉત્સાહનું એક ન્હાનું છતાં મધુર ફળ છે. જોતાં પોતાની ખાસ પદ્ધતિએ પદાર્થનું નિરૂપણ કરે છે. અને આ ગ્રંથ તેના સિક્ષાતોતો સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. સ્પષ્ટીકરણ સ્ફુટ અને સાદું છે, કે જેથી રાહદારી પણ તે સહેલાઈથી સમજી શકે.

અચ. બી. લીડ.

ઉપાધ્યાય શ્રીમગલવિજયજી કૃત અન્યાન્ય ગ્રંથો

૧ જૈન સાહિત્યમા પદાર્થની વ્યવસ્થા

હાંદી ભાષામા

૨ જૈન તત્ત્વપ્રદીપ

સંસ્કૃત ભાષામા

જૈન દર્શનમા પ્રતિપાદિત પદાર્થોને જાણવા માટે ન્યાય શાસ્ત્રીમા મુખ્ય સાધનરૂપ છે આ ગ્રંથમા દરેક પદાર્થનું લક્ષણ પ્રદર્શિત કરવા પૂર્વક સ્વરૂપ સમજાવવામા આવેલ છે, તેમા માત્ર અધિકાર રાખવામા આવ્યા છે

મૂલ્ય રૂ. ૧

૩ સપ્તભગી પ્રદીપ

ગુજરાતી ભાષામા

સ્વાદ્વાદ-સપ્તભગીના સ્વરૂપના જોધ મિવાય જૈન શં-નમા પ્રવેશ થવો અશક્યપ્રય હોવાથી તેનો દરેક લોકે લાભ હો, તે ખાતર નવીન શૈલીથી ગુજરાતી ભાષામા આ ગ્રંથ ગ્રંથવામા આવ્યો છે ગ્રંથના પ્રમાણમા કિંમત ઘટી થે ડ્રી રાખવામા આવી છે પૃષ્ઠ ૧૫૦

મૂલ્ય રૂ. ૦.૮૦

૪ તત્ત્વાખ્યાન પૂર્વોર્ધ

ગુજરાતીમા

જોદ્ધ, નૈયાયિક, સામ્ય અને વૈશેષિક આ ચાર દર્શનોનો આચાર, પદાર્થોની વ્યવસ્થા વિગેરે જાણવા માટે આ એક અપૂર્વ

સાધન છે. દરેક દર્શનની સમાલોચના પણ ઘણી સરસ યુક્તિ-
પૂર્વક કરવામાં આવેલી હોવાથી દરેક વિદ્વાનનું મન તે જોવા
ઉત્કંઠિત થાય છે. તેની ઉપર ઘણા વિદ્વાનોના ઉચ્ચ અભિ-
પ્રાયો પણ આવી ગયા છે. નહલો થોડી છે અને માગણી ઘણી
છે. બહેલો તે પહેલો. પૃષ્ઠ ૩૧૫. અંથ જોતાં કિંમત ઘણી જ
થોડી છે.

મૂલ્ય રૂ. ૧૭

૫. દ્રવ્ય પ્રદીપ.

ગુજરાતીમાં

૫૬ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ ન્યાયશૈલીથી યુક્તિપૂર્વક જણવા-
માટે જૈનોમાં આ એક અપૂર્વ સાધનરૂપ છે. અંથ નાનો હોવા
છતાં પણ વિષયો ગંભીર હોવાથી ઘણી સરસ ભાષામાં
નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. પૃ. ૬૪

મૂ. રૂ. ૦

૬. ધર્મપ્રદીપ.

ગુજરાતીમાં

લિખ્ત વિષયો પર દ્રવ્યાનુયોગને લક્ષ્યમાં રાખી પદમાં
ચોવીશ તીર્થંકરોનાં સ્તવનો આપવામાં આવ્યાં છે. તેમાં
આસ પરમપૂજ્ય આચાર્ય શ્રીવિજયધર્મસૂરિજીકૃત સ્તવનોનો
પણ સમાવેશ છે. સાથ સાથ તેઓશ્રીની અષ્ટપ્રકારી પૂજા
પણ આપવામાં આવી છે. પૃષ્ઠ ૯૬.

મૂલ્ય રૂ. ૦

૭ તત્ત્વાખ્યાન (ઉત્તરાર્ધ.)

ગુજરાતીમાં

આમાં વેદાંત, મીમાંસા અને જૈનદર્શન આ ત્રણનું
ઘણા વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન છે. સાડાછસો પૃષ્ઠ મૂ. રૂ. ૪.

૮ ધર્મપ્રદીપિકા.

સંસ્કૃતમાં

નવીન પદ્ધતિથી લખાયેલ વ્યાકરણ શાસ્ત્રનો આ એક

અપૂર્વ અથ છે શ્લોક પ્રમાણ લગભગ સાત હજાર જેટલા છે
થોડા વખતમા બહાર પડશે મૂલ્ય રૂ ૫-૦-૦)

છપાવવાના અથો

૯ સમ્યક્ત્વ પ્રદીપ

૧૦ ધર્મજીવનપ્રદીપ (વિજયધર્મસુરિશાસ)

૧૧ પ્રદીપપ્રકાશ

ગુજરાતી

આ ‘ જૈનતત્ત્વ પ્રદીપ ’ નું ગુજરાતી ભાષામા તૈયાર
થયેલું વિવેચન છે લગભગ એક હજાર પૃષ્ઠ જેટલો આ અથ
થશે

૧૨ વ્યુત્પત્તિવાદવ્યાખ્યા

સંસ્કૃતમા

એ નામની ન્યાયના અથની ટીકા નવ્ય ન્યાયમા લગ-
ભગ બે હજાર શ્લોક જેટલી થશે

૧૩ શક્તિવાદટિપ્પન

સંસ્કૃતમા

નવ્ય ન્યાય શૈલીમા લગભગ પાંચસો શ્લોક જેટલું

પ્રાપ્તિસ્થાન—

યથોવિજય જૈનઅથમાળા
હરીસરોડ ભાવનગર
(કાઠિયાવાડ)